中華律藏

中華律藏

第八卷

歷代大藏經律部文獻·印度撰述（八）

國家圖書館出版社

十誦律卷第五十七 第十誦之二

後秦北印度三藏弗若多羅譯

比丘誦行法之餘

僧上座法者上座法若僧唱時若打揵椎時應疾到坐坐已看上中下座莫令失次教令相近坐應示相若不覺應彈指向若彈指不覺應語比坐應徐徐軟語若飲食時上座應教一切等與應待唱僧跋一切眾僧應隨順上座是名僧上座法僧坊上座法者若僧坊破壞是上座應自治若使人治若不見比丘應推覓若有病比丘應看視問訊若无看病人應與看病人若僧差看病人是人不肯應次第看若是僧坊中僧應得利施上座應一心勤作方便令不失若得是利施物應置隨所堪能比丘令分處若僧坊中有所作事上座應先自手作是名僧坊上座法別房上座法者是別房若毀壞上座應自治若使人治若不見房中比丘應推覓若有病比丘應看視問訊若无看病人應與看病

人若看病人不肯別房中應次第看若是別房中僧應得利施上座應一心勤作方便令不失若得是利施物應置隨所堪能比丘令分處若別房中有所作事上座應先自手作是名別房上座法阿藍法者僧伽藍僧伽藍中種種制限是制限若隨法不自惱亦不惱他是應受若知制限失利為自惱亦惱他不應受應餘處去若是比丘自知有同見勢力能如法滅是惡制當白眾僧滅是名阿藍法林法者林名叢樹是林枝葉相接面拘盧舍內隨意不失衣是名林法阿藍者僧伽藍僧伽藍中多諸別房別房中有種種制限是制限若隨法不為自惡亦不為他惡是應受若知是制限失利為自惡亦他惡不應受應餘處去若是比丘自知有同見勢力能如法滅是惡制當白眾滅是名別房法房舍法者若比丘隨所住房舍應掃灑泥塗曬治臥具若有垢應浣若欲出行應還僧臥具閉戶下鑰是名房舍法臥具法者若比丘著僧臥具得出

僧坊門外四十九尋不得過若過至地了時得突吉羅戶法者戶名出入處若打戶時不應大打若開戶時不得大排若閉戶時當徐徐入出戶時亦應安徐一心莫令衣摩戶兩邊是名戶法向法者應施撢去時當閉為守護僧房亦守護自身故是名向法空僧坊法者比丘若入空僧坊應掃灑令淨是中若有器物應洗者當淨洗著覆處若有淨人當令却僧坊中薑若无淨人比丘如法應作者當作不應空僧房中直出入是名空僧房法鉢法者比丘應看鉢如自眼不應置地不應置石上不應置高處不應置屋霤處不應置牆頭不應置大小便處及洗大小便處不應持入浴室不應以鞞沙牛屎洗若未乾不應舉亦不得令太乾不應故破不得輕用應好賞護勿令破失以更求因緣故妨行道是名鉢法衣法者當賞護衣如自皮若著僧伽梨不得捉持瓦石泥土草木等不應以青黃等色塗染若著僧伽梨不應掃灑塗地不應以足蹋不

十誦律卷第五十七 第四張 以竺

應敷坐不應敷臥不應襯身著僧伽梨隨僧伽梨法應用欝多羅僧隨欝多羅僧法應用安陀會隨安陀會法應用是三衣應用淨染壞色畜五種純色不應著餘異色點及納衣著比丘貧少衣不能得割截衣應衣上安葉若五若七若九若十一若十三若十五若過十五若能得應割截作僧伽梨欝多羅僧安陀會是名衣法尼師壇法者比丘不應受單尼師壇先受尼師壇不應離若捨得突吉羅是名尼師壇法鍼法者如上說鍼筒法者佛聽畜鍼筒為安鍼故比丘當賞護莫令失更求覓妨行道故破戒无慚愧沙弥不應令舉是名鍼筒法淨水瓶法常用水瓶法亦如上說粥法者有五利益故聽啜粥除飢除渴下氣除齋下冷消熟藏中生者是名粥法食法者比丘食五食時應觀是食難求得難成辦當觀入口在生藏熟藏若出時由是食因緣故起種種煩惱罪業受苦果報是名食法食處法者比丘若到食處應默然一心淨持威儀

十誦律卷第五十七 第五張 以竺

能起他淨心當徐入徐坐是名食處法與食法者比丘未受食不應與他先受已後當與他阿誰應與若父若母若與閉繫人若與急須食人若妊娠女人来應正觀當少多與畜生應與一口是名與食法乞食法者比丘應一心從邐越受食莫散乱心勿觀好惡應生不淨想是名乞食法乞食人法者如靜部中廣說乞食持来法者當一心持食莫令散失勿觀好惡應觀時節早晚持食来是名乞食持来法阿蘭若法者阿蘭若比丘應常一心先問訊人喜心和視共語捨離嚬蹙讃言善来應畜火及火爐少多辦食及食器常畜水及水器洗足水器常令有水淨澡鑵廁澡鑵中亦應令有水應善知道徑善知日數善知夜善知夜分善知星宿讀誦星宿經善知修妬路比尼阿毗曇若善知初禪二三四禪應善知須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果若不能得修學當問知當讀誦不應畜日愛珠月愛珠應畜法杖所畜物皆隨順道如俱尼含經廣說

十誦律卷第五十七 第六張 以

是名阿蘭若法阿蘭若上座法者若諸比丘出界阿蘭若上座應善教化下座比丘應為說阿蘭若法示教利喜諸下座比丘應隨上座教行若諸居士至阿蘭若處應為說甚深法應示正道邪道應說知見若諸居士去若善若不善少多與食應作是言我唯有是食是名阿蘭若上座法近聚落住法者近聚落住比丘應常一心先問訊人喜心和視共語捨離嚬蹙讃言善来應畜火及火爐少多辦食及食器常畜水及水器洗足水器常令有水淨澡鑵廁澡鑵中亦應令有水應善知道徑善知日數善知夜善知夜分善知星宿讀誦星宿經善知誦修妬路毗尼阿毗曇善知初禪二三四禪應善知須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果若不能得修學當問知當讀誦不應畜日愛珠月愛珠所畜物皆隨順道如俱尼含經廣說是名近聚落住法近聚落住上座法者若近聚落住上座比丘諸比丘出界上座應教化下座比丘為說近聚落住法

示教利喜諸下座比丘應隨上座教行若諸居士来應為説甚深法示正道邪道應説知見教布施持戒忍辱行善受持八戒是名近聚落住上座法洗足食法者比丘見洗足食空應自着水若使人着是名洗足食法洗足上座法者若下座已洗足上座不應駈遣若駈得突吉羅是名洗足上座法客法者若客比丘初到僧房中偏袒著衣若泥洹僧高應下著若衣囊在右肩上應轉著左肩上若杖油囊革屣針筒在右手中應移著左手中若有大小便應先在外却已入僧房若得水洗足已入若不得水以草木樹葉拭足已入若門閉應求開門若開應入若不開僧房外有牆塹刺籬應在現處立一心淨持威儀能起他善心若見舊比丘應問此僧房中有若干歲比丘房舍不若言有即語開門開門已入復問是房舍中為有人為空耶若言空應問用何等水若言井水應索罐及繩掃箒應開房戶彈指若有毒虫聞聲便去當安徐往出枕披褥

牀榻覆地物出已應掃灑泥塗抖擻薦席披褥枕覆地物見虫見虫已還如本敷洗足食淨澡鑵廁澡鑵中皆著水持革屣至水邊浣拂拭物浣已紋捩紋捩已擘散然後捉革屣先拭前頭次拭後拭中拭帶若水瓶在右邊應右手取水左手洗足若在左邊應左手取水右手洗足洗足已著革屣入房閉戶下禪坐繩牀先徐攝一脚次攝第二脚攝已大坐正觀諸法地了已應問舊比丘此僧房中有前食後食不應問乞食處何處有惡狗惡牛大童女寡婦何處是僧學家竭磨覆鉢羯磨何處可行何處不可行問是等事已應行乞食若是客比丘欲去離繩掃箒還付本主掃擋卧具閉戶下揮已去是名客比丘法客比丘上座法者客上座應籌量客比丘多少應語舊比丘言我今所客比丘來當知須今所卧具是名客比丘上座法欲行比丘法者若比丘明日欲行今日應辭和上阿闍梨若聽去便去若不聽去不得强去若是中住知不能增

長善法當出此僧房觀諸方籌量伴侶是人真實不同心不若道路病痛不棄我去耶如是籌量已應去若不如是籌量去得突吉羅是名欲行法欲行比丘上座法者欲行時上座應前後發當付囑僧卧具出僧房已語諸伴黨莫有所忘若伴黨有所忘物上座應不遠待道中應教化等伴莫令作非法散乱調戲是名欲行上座法非時法者若比丘非時欲行應白和上阿闍梨我至某城邑某聚落某甲舍若聽便去若不聽不應强去是名非時法非時會法者除六齋日餘非時會非時事非時坐若聞唱時打揵椎時應速去速次第坐應隨法隨比丘隨佛教行莫輕上下座是名非時會法非時會上座法者如上説僧上座會坐法者月六齋所謂八日十四日十五日二十三日二十九日三十日於是日無病比丘應和合一處説法是中若外道論議師懷嫉妬心来欲破説法比丘當如法難詰降伏其瞋惡口是名會坐法會坐上座

十誦律卷第五十七　第十張　以

法者若下座先坐上座来不應令起若駈令起得突吉羅是名會坐上座法說法人法者應一心說法生慈悲利益心當淨潔明了莊嚴語言次第相續辯才无盡如是說法隨順諸法實相為法故說不為利養是名說法人法說法人上座法者若下座法師說法上座法師應觀察所說為次第說為不次第說為說法為說非法若次第說法應隨順讚善不次第若說非法應呵止是名說法人上座法諸外道梵志六齋日和合一處說法大得利養增長徒衆洴沙王深愛佛法故作是念願諸比丘六齋日和合一處說法我當引導大衆自往聽法令諸比丘以是因緣大得供養增長徒衆以是事白佛佛言從今日聽諸不病比丘六齋日和合一處說法諸比丘隨佛教聽六齋日一處說法國王群臣皆来聽法諸比丘大得供養徒衆增長諸比丘或有坐地說法音聲不能遠聞作是念佛聽我立說法善以是事白佛佛言聽立說法尒時諸比丘廣說大

十誦律卷第五十七　第十一張　以

經說者勞悶聽者疲極以是事白佛佛言若宜止時到聽止時諸比丘取佛經義自用心廣分別說諸比丘心疑將無壞法耶以是事白佛佛言從今日聽取佛經義莊嚴言辭次第解說佛經本當直讀誦莫雜論議尒時諸比丘處處乱唄佛言不應處處乱唄尒時二比丘一處合唄佛言不得二比丘合唄若合唄得突吉羅時諸比丘以是說法唄求財利佛言不應以法取財利若取得突吉羅尒時說法唄者將大衆到餘處說法唄佛言不應將大衆到餘處說法唄除自徒衆尒時諸比丘令一眼無眼通精瘻无手傴脊跛人說法讚唄時有賢者深愛佛法諸外道嗤笑言此是汝等讚施師汝等塔汝等所尊敬先受供養在前食在汝等前行者正如是耶諸賢者皆大羞愧以是事白佛佛言從今日一眼無眼通精瘻无手跛傴脊不應請說法讚唄若請得突吉羅尒時有諸破戒破正見人令說法是人說法因緣大得供養徒衆勢力行非

十誦律卷第五十七　第十二張　以

法事不可禁止諸比丘以是事白佛佛言從今日不應請破戒破正見人說法若請說得突吉羅不知使誰說法讚唄佛言若請先習說法讚唄者令作若无先習說法讚唄者當次第語令說法唄若諸比丘中無先習說法唄者又不次第說法唄諸比丘得突吉羅是名說法法不說法法者如雜部中廣說安居法者比丘若欲安居先應籌量住處若住處出入安隱有好甜林有好水晝夜少音聲少致虻蟁蚊毒虵少風少熱是中有真實比丘得同意比丘共安隱坐禪說法聽法若疾病當得隨病藥隨病飲食瞻病人籌量如是事已應安居若不如是籌量安居得突吉羅安居中法者比丘安居中無佛所聽因緣不應出界宿乃至一夜如伽尸王子出家作比丘父王欲起佛畐遣使喚兒汝来共起佛畐是比丘言佛未聽我為作佛畐故破安居以是事白佛佛言從今日聽為起佛畐故去是名安居中法安居上座法者安居上座應觀諸房舍誰

治誰不治若治應讚言善好若不治殺令治是名安居上座法安居竟法者比丘安居已應作三事更唱界分若受迦絺那衣隨得施物迦絺那衣所擨隨所住房應灑掃泥塗若臥具有塵土垢膩應抖擻浣治已還置本處出戶下播聽隨意去是名安居竟法受衆法者比丘應籌量衆為樂說法為樂默然若樂說法應隨宜為說若樂默然則止是名受衆法往衆會法者比丘應先分別往剎利衆應如是往婆羅門衆應如是往居士衆應如是往比丘衆應如是往到是衆中應如是入出行坐應如是問訊如是言說或時應默然是名往衆會法受衆法者受衆比丘應觀是衆誰善行誰不善行若善行者應好看視供給衣鉢湯藥所須若有罪應佐助令得出若非善行者應如法呵責令心調伏是名受衆法受衆上座法者受衆上座應如法教化衆莫令非法調戲散亂是名受衆上座說波羅提木叉法者五種說波羅提木叉說戒序餘殘如僧常

聞乃至僧說戒布薩竟是名為一又復說戒序說四波羅夷餘殘如僧常聞乃至僧說戒布薩竟是名為二又復說戒序說四波羅夷說十三僧伽婆尸沙餘殘如僧常聞乃至僧說戒布薩竟是名為三又復說戒序說四波羅夷說十三僧伽婆尸沙說二不定法餘殘如僧常聞乃至僧說戒布薩竟是名為四第五廣說是名波羅提木叉法說波羅提木叉人法者說波羅提木叉比丘先當闇誦令利莫衆僧中說時錯謬是名說波羅提木叉人法僧會法者除月六齋日餘殘僧會僧事僧坐處唱時打揵椎時諸比丘應遠去如法次第坐應隨法隨比丘隨佛教行不輕上中下座是名僧會法上座法者如上非時會上座說中座法者中座下座比丘欲入白衣舍當推上座在前應恭敬上座若上座便利中座下座應待不應遠去若白衣來語諸長老入當答言小待須上座至若檀越急喚入當留上座所坐處然後坐檀越言受水當言小待須上

座入是名中座法下座法者下座比丘應掃灑佛圖講堂布薩處佛圖門中衆僧會處地應次第敷坐牀應辦火及火爐應辦燈及燈具洗足盆中著水淨瓶灌廁瓶灌中皆著水如是僧所有作事下座皆應作是名下座法上中下座法者上中下座比丘隨佛所說戒盡應受持是名上中下座法浴室法者比丘入浴室應一心小語好持威儀攝諸根是名浴室法洗浴室洗法者浴室中洗得五利一除塵垢二治身皮膚令一色三破寒熱四除風氣五少病痛是名浴室洗法浴室上座法者浴室中上座若見下座比丘已洗不應駈遣若駈遣得突吉羅是名浴室上座法和上法者和上應教化共行弟子遮令離惡知識令近善知識當佐助衣鉢湯藥若有罪佐助令得出是名和上法共行弟子法者共行弟子不應輕慢和上有所作事皆應白和上行時當隨從和上後常供給一切所須常隨和上意不得違逆若有所作不白和上不得作

十誦律卷第五十六　第十六張　以傳

除礼佛法僧用齒木大小便若共行
弟子於和上邊知不能增長善法應
白和上持我付囑某甲比丘和上應
籌量是比丘教化法何似弟子衆復
何如若知是比丘具足善法當付囑
若知不具足當更付囑餘比丘若知和
上不好應捨去是名共行弟子法阿
闍梨法者阿闍梨應教化近行弟子
遮令離悪知識令親近善知識當佐
助衣鉢湯藥若有罪佐助令得出是
名阿闍梨法近行弟子法者近行弟
子不應輕慢阿闍梨其所作事皆應
白阿闍梨行時當隨從阿闍梨後常
供給一切所須常隨順阿闍梨意不
得違逆若不白阿闍梨不得有所作
除礼佛法僧用齒木大小便若近行
弟子知阿闍梨邊不能增長善法應
白阿闍梨持我付囑某比丘阿闍梨
應籌量是比丘教化法何似弟子衆
復何如若知是比丘具足善法當付
囑若知不具足當付囑餘比丘若阿
闍梨不好當捨去是名近行弟子法
沙弥法者沙弥不應輕慢和上有所作

十誦律卷第五十七　第二張　以

事皆應白和上行時當隨從和上後
常供給一切所須隨順和上意不得
有違逆若有所作不白和上不得作
除礼佛法僧用齒木大小便沙弥住
和上邊知不能增長善法應白和上
持我付囑某甲比丘和上應籌量是
比丘教化法何似弟子衆復何如若
知是比丘具足善法當付囑若知不
具足當更付囑餘比丘若和上不好
應捨去應令取草樹葉取果齒木除
僧坊中草掃灑授飲食湯藥是名沙
弥法出力法者若白衣於寺中欲作
悪事侵惱諸比丘諸比丘介時應苦切
語令其折伏若不折伏不應直向王
言先語是悪人知識次語王夫人及
王子大臣等若是人捨悪事便止莫
令得事是名出力法隨後比丘法者
隨後比丘不應在前亦不應太在後
不得並肩行莫先語不應多語不問
不應語若問當時答若前行比丘說
非法後比丘應呵止若說法應隨喜
若如法得施應受是名隨後比丘法
常入出家比丘法者入出家時常攝

十誦律卷第五十七　第十八張　以导

諸根不應調戲淨持威儀如法能起
檀越善心是名常入出家比丘法至
家法者若比丘散乱心不猒離心至
檀越家常得五罪一不請自入二屏
處坐三强坐四數數食五无男子
與女人過五六語是名至家法住家
法者住家比丘應善知坐處坐法差
別應為諸白衣說甚深法示邪道正道
應說知見常應教布施持戒忍辱行
善與受八戒是名住家法住家上座
法者住家上座應好觀自徒衆莫令
諸根散乱調戲常淨持威儀起檀越
善心是名住家上座法語言法者客
比丘初来時舊比丘不應疾與卧具
先應共語次問用僧卧具隨是比丘
上中下應與卧具是名共語言法
息法者客比丘初来時不應從舊比
丘索房舍卧具初入僧坊先應在
現處立淨持威儀守攝諸根然後向
舊比丘說房舍卧具是名息法漉水
囊法者比丘无漉水囊不應遠行若
有淨水若河水流水又復二十里有
住處不須漉水囊是名漉水囊法經

行法者比丘應直經行不遲不疾若不能直當畫地作相隨相直行是名經行法虛空法者一切虛空無界地人向空中人空中人向地人不得遮羯磨作羯磨是名虛空法便利法者比丘若欲入廁先應彈指若有先入者應待出出已脫衣著一處然後入廁應蹲坐若便利未下者不應待下者不應留是名便利法近廁法者比丘不應近廁讀誦經論議說法不應近廁浣染割截刺衣一切所作不應近廁除便利是名近廁法廁板法者比丘應安徐便利勿令汙板是名廁板法廁上座法者若下座先入廁已舉衣上座後來不應駈遣若駈遣得突吉羅是名廁上座法拭法者不應用利物拭不應用草拭應用滑石軟木是名拭法洗處法者若不洗大便處不應坐卧僧卧具上若坐卧得突吉羅若无水若白衣害·水若著藥不得洗如是不洗無罪是名洗處法近洗處法者若近洗處不應讀誦經論議說法不應浣染割截刺衣一切有所作不

應近洗處但除洗是名近洗處法洗處板法者比丘應安徐洗勿令濕板是名洗處板法洗處上座法者若下座先在洗處坐上座後來不應駈遣若駈遣得突吉羅是名洗處上座法小便處法者不得處處小便應在常處是名小便處法近小便處法者比丘不應近小便處讀誦經論議說法不應近小便處浣染割截刺衣一切所作不應近小便處但除小便是名近小便處法小便處板法者比丘應一心安徐小便勿令濕板是名小便處板法小便處上座法者若下座先入上座來不應駈起若駈起者得突吉羅是名小便處上座法唾法者比丘不應大聲唾不應唾淨潔治地是名唾法唾器法者佛聽二種唾器若瓦若銅應好守護勿令失更求覓妨行道故是名唾器法鉢支法者佛聽用鍮石銅鐵鉛錫白鑞瓦作應好賞護莫令失更求覓妨行道是名鉢支法齒木法者佛聽齒木三種枝上中下上者尺二寸下者六寸餘者是中是名齒木枝法

擿齒法者不應用利物擿齒不應強擿不應破齗是名擿齒法刮舌法者不應用利物刮令傷舌是名刮舌法擿耳法者不應用利物擿耳垢不得強擿當徐徐擿勿傷耳肌是名擿耳法如是等比丘法當應受學修行與上法相違是名非法　行法竟

二種毗尼及雜誦

三事決定知比尼相一本起二結戒三隨結復有二種比尼諍比尼犯比尼復有二種比尼淨比尼煩惱比尼復有二種比丘比尼比丘尼比尼復有二種比尼適比尼不遍比尼諍比尼者相言共鬬諍訟相罵相打作二分諸比丘應觀察是事何因緣起云何可滅起鬬乱事因緣者十四破僧事六鬬諍根本起鬬乱因緣滅相言事者以二比尼滅現前比尼多覓比尼是名滅比尼云何犯比尼五衆犯定犯攝犯比尼云何五種所謂波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅犯是五衆犯應求本起應覓除滅本起者五衆罪所起因緣

十誦律卷第五十七　第二十三張　以字

有身犯非口非意有口犯非身非意
有身意犯非口有口意犯非身有身
口意犯無但意犯是名犯起因緣有
犯下罪心念便除滅有犯中罪從他
除滅有犯須出罪羯磨有犯不可除
滅犯出罪羯磨有二種一者覆藏二
者不覆藏覆藏者隨覆藏日與別住不
覆藏罪但與六日六夜摩那埵犯不
可治則不可除滅煩惱比丘者應覓
起因緣滅因緣起因緣者可繫法中
貪著心見利味諸煩惱發是名起因
緣滅因緣者於可繫法中觀无常生
滅猒離捨滅善心住諸禪定三昧地
中和合諸行繫心緣中入三脫門能
斷見諦所斷思惟所斷結使二種結
斷故證沙門果隨得果故有聖人差
別是名攝斷結比丘比丘者是淨
是不淨比丘尼比丘者是淨是不淨
遍不遍一切遍一切遍時淨者初夜
受漿二時淨者初夜後夜分應若坐
禪若讀經一夜淨者比丘尼應一夜
畜長鉢二夜淨者得二夜共未受大
戒人宿三夜淨者第三夜未受大戒

十誦律卷第五十七　第二十三張　以字

人應移處宿五夜淨者佛聽極久五
夜不受依止六夜淨者阿蘭若比丘
怖畏處得六夜離衣宿七夜淨者病
聽極久七夜畜殘藥得服十夜淨者
比丘畜長衣鉢極久得至十夜半月
淨者應半月一處和合說戒作布薩
一月淨者得非時衣極久得一月畜
衣二月淨者比丘聽二月元依止三
月淨者比丘應三月安居四月淨者
受露坐比丘在多雨國土應四月空
地住八月在覆處五月淨者比丘五
月受迦絺那衣八月淨者受露坐比
丘在少雨國土應八月在露地住四
月在覆處九月淨者比丘有事未了
極久應停至九月一歲淨者一歲比
丘得受迦絺那衣二歲淨者二歲比
丘尼應常隨逐和上三歲淨者比丘
中間相降三歲得共大繩牀上坐小繩
牀上得共二人坐獨坐牀上但一人
坐五歲淨者五歲比丘應依止他滿
五歲已得離依止宿六歲淨者比丘
尼六歲應依止他滿六歲已得離依
止宿七歲淨者佛聽沙弥極小乃至七

十誦律卷第五十七　第二十四張　以字

歲九歲淨者九歲比丘應隨僧作使十
歲淨者十歲比丘應畜弟子又極小
十歲曾嫁沙弥尼得受六法十二歲
淨者曾嫁式叉摩尼年十二應受具
足戒十二歲淨者比丘尼應畜弟子十
八歲淨者童女沙弥尼年十八歲應
受六法二十歲淨者沙弥年二十應
受具足戒童女式叉摩尼年二十應
受具足戒二十歲比丘僧應令教化
比丘尼一淨者應一比丘作阿地擅
布薩二淨者二比丘應共分施物展
轉分三淨者三語布薩四淨者四比
丘應說波羅提木叉五淨者五比丘
應差自恣人八淨者八比丘應受大
衆會法十淨者十比丘應受具足戒
二十淨者二十比丘應作出罪羯磨
鉢淨者佛聽二種鉢瓦鉢鐵鉢八種
鉢不應畜衣淨者七種衣不作淨施
得畜僧伽梨欝多羅僧安陁會雨浴
衣覆瘡衣尼師壇及餘百一物刀子
淨者佛聽畜月頭刀子為割截衣故
鍼淨者佛聽畜二種鍼銅鍼鐵鍼三
種鼻鑷鼻圓鼻小豆鼻比丘无鍼不

十誦律卷第三十六 第二十五張 以

應行染淨者五比丘白佛言世尊我等用何等物染衣佛言用根汁莖汁葉汁花汁果汁新生犢子糞汁染壞色淨者比丘得新衣應三種壞色若青若泥若茜量淨者不應等佛衣量作衣應隨自身量如是等諸淨盡應思惟觀察及二部波羅提木叉并義解比丘增一無本起因緣比丘共不共是事淨不遮是事不淨遮如青黃赤白色是不淨遮非青黃赤白色是淨不遮如酒色酒香酒味酒力是不淨遮非酒色非酒香非酒味非酒力是淨不遮又如諸比丘作淨已得用如五種子生比丘五種作淨得食八種漿以水作淨得飲十種衣三種壞色淨得用是事淨比丘比丘尼應用是事不淨比丘比丘尼不應用是事某方某時淨比丘比丘尼應用是事某方某時不淨比丘比丘尼不應用是事某時某人應用如飢餓時如老病比丘應用若豐樂時若年少无病比丘不應用如是等應籌量輕重本末已應用 二犯事竟

十誦律卷第三十七 第二十六張 以

波羅夷法 初戒

佛在毗耶離介時須提那迦蘭陀子比丘作是念佛結戒斷婬欲先作無罪我多作婬欲不知我何處是先何處非先如是心生疑悔是事白佛佛言是須提那迦蘭陀子比丘未結戒前一切婬欲不犯問佛說狂人不犯者何名狂佛言有五相名狂人親里死盡故狂財物失盡故狂田業人民失盡故狂或四大錯乱故狂或先世業報故狂比丘雖有是五狂相若自知我是比丘作婬欲得波羅夷若不自知不犯問比丘中說散乱心不犯云何名散乱心佛言有五種因緣令心散乱為非人所打故心散乱或非人令心散乱或非人食心精氣故心散乱或四大錯故心散乱或先世業報故心散乱比丘有是三種散乱心自覺是比丘犯波羅夷若不自覺知不犯問佛言病壞心人不犯云何名病壞心人有五種病壞心或風發故病壞心或熱發故病壞心或冷發故病壞心或三種俱發故病壞心或時節氣發

十誦律卷第三十七 第二十七張 以

故病壞心比丘有是五種病壞心若自覺是比丘得波羅夷若不自知不犯有跋耆子比丘是比丘不還戒戒羸不出到自家作婬欲已還生信心欲出家作是念我當問諸比丘我還得受具足戒當出家作比丘若不得當止是人問諸比丘比丘以是事白佛佛言若比丘不還戒戒羸不出自至家作婬欲是人不得受具足戒從今已是戒應如是說若比丘入比丘法不及戒戒羸不出作婬欲乃至共畜生行波羅夷有一比丘作道想非道中作婬欲心生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言道中道想作婬欲得波羅夷道中非道想亦得波羅夷道中疑亦得波羅夷非道中非道想得偷蘭遮非道道想得偷蘭遮非道中疑亦得偷蘭遮道者小便道大便道口道若令入大便道中得波羅夷入小便道中得波羅夷入口道中得波羅夷比丘於彼作婬欲若觸肌得波羅夷若不觸偷蘭遮若不觸出精僧伽婆尸沙牛馬駱駝驢騾猪羊犬獼猴麞

十誦律卷五十二 第三十八張 以 篋

鹿狗瘺孔雀雞等亦如是若觸波羅夷若不觸偷蘭遮若不觸出精僧伽婆尸沙有一比丘常婬欲發語善知識我婬欲常發憂惱不能自止得一女人共作婬欲可休知識語言便可作去即隨知識語作婬欲知識比丘心生疑悔我將不得波羅夷耶以是事白佛佛言不犯波羅夷得偷蘭遮罪長老優波離問佛言世尊偷蘭遮有何懺悔除滅佛言有四種偷蘭遮有偷蘭遮罪從波羅夷生重有偷蘭遮罪從波羅夷生輕有偷蘭遮從僧伽婆尸沙生重有偷蘭遮從僧伽婆尸沙生輕優波離從波羅夷生重偷蘭遮應一切僧前悔過除滅從波羅夷生輕偷蘭遮應出界外四比丘衆悔過除滅從僧伽婆尸沙生重偷蘭遮亦出界外四比丘衆悔過除滅從僧伽婆尸沙生輕偷蘭遮一比丘悔過除滅佛在舍衛國有乞食比丘名難提中前著衣持鉢入城乞食食竟持尼師壇著左肩上入安陁林一樹下敷尼師壇大坐有魔天神来欲破是比丘三

十誦律卷五十七 第三十九張 以 董

昧化作端正女人在比丘前立比丘從三昧起開眼見此女人即時定貪著心世俗禪定不堅固發婬心失禪定欲摩女身女人即却漸漸遠去是比丘即起隨逐時林中有死馬到死馬邊女身不現是比丘婬欲燒身故共死馬作婬作婬已欲熱小止即時生悔言我已墮非是比丘非釋種子諸比丘必棄我不復共我住我不應以是不淨身著袈裟即摆袈裟著囊中置肩上詣佛所尒時佛與百千万大衆圍遶恭敬說法佛遥見是比丘来作是念若我不歎語勞問是人必破心肝熱血從面孔出是比丘到佛所佛言善来難提汝能還學比丘所學耶是比丘聞佛言善来難提心大歡喜作是念我當得共諸比丘住必不擯我如是思惟已荅佛言世尊我能還學比丘所學尒時佛告諸比丘汝等還與難提比丘學法若有如難提比丘者亦與學法應一心和合僧難提比丘偏袒右肩脱革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我難提比丘不還戒

十誦律卷五十七 第三十張 安

戒不羸作婬欲我難提從僧乞還學法僧憐愍難提故還與我學法第二第三亦如是乞衆中一比丘應僧中唱說大德僧聽難提比丘不還戒戒不羸作婬欲難提從僧乞還與學法令僧憐愍故還與學法若僧時到僧忍聽還與難提比丘學法白如是如是用白四羯磨還與難提比丘學法竟僧忍默然故是事如是持與學沙弥行法者與學沙弥所結一切戒盡應行在諸比丘下坐應授與大比丘飲食湯藥自應從沙弥白衣受飲食不得與大比丘同室過二宿自不得與白衣沙弥過二宿得與大比丘布薩自恣二羯磨與學沙弥不得是㸃作布薩自恣羯磨憍薩羅國有一比丘深山林中獨住有非人女来語比丘言共作婬欲来比丘言莫作是語我是斷婬欲人女言汝若不来我當破汝利與汝衰惱比丘言隨汝作我不共汝作婬欲作是語已中夜比丘卧眠晃女合納衣持比丘著王宮内夫人邊卧眠王覺見已問言汝何人

十誦律卷第五十七　第三張　以

耶比丘言我是沙門是何沙門荅曰我是釋子沙門王言汝何以宋此比丘以是事具向王説王言汝何用在深山林中住為悪鬼所嬈汝去我知佛法故不與汝事是比丘有大事得脱向諸比丘具説諸比丘以是事白佛佛言從今日如是無人深山林中可畏處不應住憍薩羅國有一比丘阿蘭若處住有眠舍邊見女人来語比丘言作婬欲来比丘言莫作是語我是断婬欲人鬼女言汝若不作我當破汝利與汝衰惱比丘言隨汝作我終不與汝作婬欲比丘夜卧鬼女以納衣裹持著酒舍酒瓮中酒家人明日見比丘在酒瓮中問言汝是何人荅言我是沙門是何沙門荅言釋子沙門問言汝何故在是中比丘具説是事酒舍人言汝去比丘以從是大事得脱故向諸比丘説諸比丘以是事白佛佛言從今日比丘深山林中空處可畏无人處不應住有比丘在悪牛群中行悪牛逐欲觸比丘走倒女人上女人抱捉比丘比丘出手推却是比丘心生疑我

十誦律卷第五十七　第三張　以　洪札

將無得波羅夷耶以是事白佛佛言不犯從今日應安徐行牛群中有一比丘看井墮井中井中先有女人比丘墮上女人抱捉比丘比丘推却有居士入僧坊井上看見是比丘即時牽出出時與女人俱出居士問言比丘與女人是中作何等比丘言是女人先墮我後墮是比丘生疑我將无得波羅夷耶以是事白佛佛言无罪從今日應一心看井莫令墮有一乞食比丘中前著衣持鉢入舍衛城乞食到小門中欲入有女人欲出二人肩相觸是比丘生疑我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言若無心无罪從今日應徐徐行乞食有比丘女人共乘船渡水船沒水中女人抱捉比丘比丘推却比丘後生疑我將无得波羅夷耶以是事白佛佛言不犯從今日當徐徐乘船有一男子名迦眠羅緊度狀似女人喜女人事到比丘尼所語比丘尼言度我出家諸比丘尼不思惟便度是人摩捫比丘尼比丘尼駈出復摩捫式叉摩尼式叉摩尼駈出

十誦律卷第五十七　第三張　以　洪札

復摩捫沙弥尼沙弥尼駈出比丘尼自念我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言无罪從今日當好思惟然後應度有一估客遠行其婦與他人作婬欲有娠轉大怖畏故自墮胎墮胎已看是死兒大愁憂無有同意人可使棄此死兒者是家中有一比丘尼常入出其家是比丘尼中前著衣持鉢来入其舍比丘尼問言汝何故愁憂荅言我夫遠行我於後與他作婬欲有娠聞夫欲来我怖畏故自墮胎我今無同意人與我棄此死兒者是故愁憂語比丘尼言善女汝能為我棄此死兒不荅言我能持去誰能知者即盛著瓮中以物覆頭遠棄著无人行處是中有諸博掩人見是比丘尼持瓮来各相謂言往看比丘尼棄何物即共往看見死兒見已自相語言釋子比丘无斷婬欲共比丘尼行婬欲有娠生兒棄之一人語二人二人語三人如是展轉悪名流布遍舍衛城有比丘少欲知足行頭陁聞是事心大愁憂以是因緣故

十誦律卷第五十七　第三十四張　以

和合僧佛知故問是比丘尼汝實尒
不荅言實尒世尊佛種種因緣呵是
比丘尼言云何名比丘尼棄他死胎從
今日諸比丘尼不應棄死胎若棄得
罪憍薩羅王波斯匿聞跋陁迦毗羅
出家即請来入宮中夏四月共止一
處後時王欲到園中語守門人言汝
好守門莫令是比丘尼出守門人言
尒王出後時守門人作是念是比丘
尼樂住不走時守門人有餘因緣比
丘尼著夫人被服從門出逕到祇洹
尒時佛與百千衆恭敬圍遶說法佛
遥見来近已佛言善来跋陁迦毗羅
當佛作是語時即失夫人被服頭髮
自落袈裟著身作比丘尼作比丘尼
已到佛所頭面礼佛於一面立佛為說
四如意足神通道即時比丘尼得神通
力是時王聞跋陁迦毗羅女走去便
將兵衆圍繞比丘尼坊是比丘尼便
飛虛空中王仰看見已生悔心我云
何汙是阿羅漢比丘尼心悶躄地時
諸羣臣以冷水灑還得醒悟向比丘
尼悔過諸比丘尼駈出汝是行婬欲

十誦律卷第五十七　第三十五張　以　下

人出去是比丘尼言我无受欲心諸
比丘尼言汝夏四月共王在宮殿中
云何不受是比丘尼不知云何以是
事白佛佛知而故問是比丘尼汝實
受細滑不荅言世尊我云何當受我
覺是細滑如熱鐵入身佛言汝若无
受細滑心無罪尒時佛語諸比丘尼
汝等勿復說是跋陁迦毗羅事女人
業報因緣故得是女根他人强行婬
若比丘尼他人强捉行婬無受欲心
無罪有比丘尼名善生端正可愛
能動人心迦毗羅緊度先不語直
来摩觸是比丘尼比丘尼駈出駈出
已心生疑悔我將無得波羅夷耶以
是事白佛佛言无受欲心無罪有比
丘尼名陁尼端正可愛能動人心中
前著衣持鉢欲入舍衛國乞食道中
有諸博掩人將入深林中强共行婬
諸比丘尼駈令出坊作是言汝是行
婬人不應住此是比丘尼言我無心
受細滑諸比丘尼言諸博掩人將汝
到深林中行婬云何不受是比丘尼
不知云何以是事白佛佛知故問汝

十誦律卷第五十七　第三十六張　以　下

實受細滑不荅言世尊我云何受我
以手推脚踢轉身不能得脱佛言若
無心不受無罪
佛語諸比丘尼言汝等勿復說是比
丘尼事是比丘尼手推脚踢轉身不
受為他强捉無罪有比丘尼名守圖
中前著衣持鉢行乞食有諸博掩人
牽入深林中强為婬欲諸比丘尼駈
令出坊是比丘尼言諸善女我無心
受細滑諸比丘尼言諸博掩人牽汝
入深林中作婬欲云何不受是時阿
難在比丘尼坊中諸比丘尼語言阿
難在此阿難問是比丘尼敬畏阿難
故不能荅阿難嫌其不荅是比丘尼
心念諸比丘尼駈我出坊長老阿難
復嫌我我用活為今當至阿耆羅婆
河自投而死是比丘尼盛滿瓶沙自
繫其頸沉於水中沙瓶繩斷身浅浮
沒尒時諸博掩人遊戲岸邊見已
相語汝看是比丘尼為水所漂浮往
取来即共出之扶著岸邊水出得穌
將入深林共作婬欲還来入坊諸比
丘尼復駈出言汝先言無心受細滑

十誦律卷第五十七　第三十七張　以

今博摙人將汝入深林中作婬已放來是比丘尼不知云何以是事白佛佛知故問比丘尼言汝有心受細滑不荅言世尊我云何受我啼哭大喚語言莫作不能得脫佛言汝若无心受細滑无罪佛語諸比丘尼言汝等勿復說是比丘尼事女人以先世業因緣故得是女根不得自在雖啼哭亦強捉雖言莫作亦强作雖大喚亦強作若比丘尼爲他強捉無受欲心無罪　初波羅夷竟

第二盜戒之初

佛在王舍城因達尼迦陶師子比丘結不盜戒言先作不犯是比丘心生疑悔言我多盜取材木不知何者是先何者非先是事白佛佛言達尼迦比丘未結戒前一切時取材木不犯是名先作不犯有比丘空處取无所屬物持去心生疑我將无得波羅夷耶以是事白佛佛言若知是物屬他得波羅夷若是物屬他生無屬想取得波羅夷屬他物中疑亦得波羅夷是物無屬生有屬想取得偷蘭遮无

十誦律卷第五十七　第三十八張　以

所屬物生疑亦得偷蘭遮若无屬物生无屬想無罪比丘他不與飯食自取持去心生疑我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言當計是飯食直飯麨糒魚肉餅亦應計直有一比丘不請自來食心生疑我不得波羅夷耶以是事白佛佛言不犯從今日不請不應往食若往食得突吉羅有舊住比丘至聚落有知識比丘與取食分是比丘從聚落還知識比丘言我與汝取食分是比丘言汝何故取荅言為汝故取是比丘言我不語汝汝何故取知識比丘生疑我將不得波羅夷耶以是事白佛佛言不犯從今日比丘若他不語不應取食分若不語而取得突吉羅有一比丘至聚落衆僧分飯是比丘有二共行弟子是弟子不相知故俱取食分後二弟子自相語言汝所取分我所取分誰是足取得波羅夷耶心生疑以是事白佛佛言不犯從今日應自相語令一人取取時當言我與某甲比丘取食分有一比丘病衆僧分飯看病人為取飯是比丘死諸

十誦律卷第五十六　第三十九張　以

比丘不知云何以是事白佛佛言若病人先死後取飯還歸本處若先取飯後死應同死比丘餘物分

十誦律卷第五十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第五十八　第十四之二　以

後秦北印度三藏弗若多羅　譯

比丘誦盜戒之餘

諸比丘自相語言共作賊去來答言隨意是比丘發去中道心悔生慚愧我等去何於善佛法中以信出家而作賊耶作是念已便不復去心疑我等將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮諸比丘自相語言共作賊去來答言隨意發去時中道一人心悔生慚愧我去何於善佛法中以信出家而作賊耶復作是念若我不去餘人或當殺我當共去我不用物不取分作是思惟已逐去逐去已是中不奪他物亦不取分是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不犯波羅夷得偷蘭遮又復諸比丘自相語言共作賊去來答言隨汝等意發去去到處都無所得是諸比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮諸比丘自相語言共作賊去來答

言隨汝意發去是中半比丘還道半比丘取物還道者言汝等不取他物无罪也後生疑我等作如是事將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮諸比丘自相語言共作賊去來答言隨意發去已半得物半不得物不得物者言我不得他物不取分無罪也又復生疑我等將無得波羅夷是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮又復諸比丘自相語言共作賊去來答言隨意相語言當少少取莫令異足取已合衆人物欲分物滿五錢諸比丘生疑我等將无得波羅夷耶以是事白佛佛言隨人取物離本處計直守邊人與比丘衣比丘不取作是念是中誰是檀越誰是主是事白佛佛言但隨施者受有賊捉弟子將去和上還奪取和上疑我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言若決定屬賊得波羅夷若未決定无罪阿闍梨近行弟子亦如是有賊捉一比丘將去還自盜身走來生疑我將无得波羅夷耶以是事白佛佛言自

偷盜身无罪比丘持可税物行到關門作是念我若持是物過得波羅夷又作是念是税直我寧持與若佛法僧若和上阿闍梨若父母如是思惟已為守關人共軟語言我持是物供養若佛法僧若和上阿闍梨若父母因是物與他若作信若作自供所須如是等口軟語力得過无咎飛過無罪比丘從餘比丘借獨坐牀已作是念我後不復還主求索言長老還我牀作是言不與汝尋生疑悔心我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮比丘從他借經卷已作是念我不復還主來索言長老還我經來作是言不與汝尋生疑悔心我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有比丘偷弊衣裹衣裹中有大價衣見已生念我將无得波羅夷耶是事白佛佛言計衣囊價直五錢得波羅夷若不直得偷蘭遮諸賊持酒至阿蘭若處飲半殘半諸比丘遊行林中見酒語弟子持到住處用作苦酒弟子隨教持歸賊

逐求酒不得賊到諸比丘所問言長
老彼處酒汝持來不比丘言持來賊
瞋言汝是賊賊比丘言何故賊賊賊
言我是賊汝復偷我故言賊賊是比
丘生疑我將無得波羅夷耶是事白
佛佛知故問汝以何心取比丘言世
尊我謂是酒無主故取佛言无罪從
今日若見物應好思量已取諸賊持
肉至山林中食半截半諸比丘遊行
林中見肉語諸弟子持到舍以供明
日弟子隨教持歸賊還求肉不得到
比丘所問言長老彼處肉汝持來不
比丘言我持來賊瞋言汝是賊賊比
丘言何以故賊賊賊言我是賊汝復
偷我故言賊賊是比丘生疑我將無
得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝
以何心取比丘言世尊我謂是肉无
主故取佛言无罪從今日若見物應好
思量已取諸賊破城邑聚落若持錢
物上至阿蘭若處後官方來圍遶是
處是賊怖畏急故持物施諸比丘施
已便出去諸白衣來見物在比丘所
語言長老此是我物今在汝手比丘

言賊布施我諸白衣言誰信汝語汝
或自作賊或從賊得諸比丘不知云
何是事白佛佛言莫從賊取物若賊
主與當取取已便染壞色者若壞色
已主故索者當還有居士脫衣著道
邊便利有納衣比丘見四向顧視不
見人便取持去居士言比丘莫持我
衣去比丘不聞故去不止居士走逐
奪取語言比丘法應不與強取耶比
丘答言我謂是衣無所屬居士言是
我衣非无所屬比丘言若是汝衣持
去是比丘生疑我將无得波羅夷耶
是事白佛佛知故問汝以何心取比
丘言我謂无所屬故取佛言无罪從
今日見物應好思量已取物實有所
屬似无所屬諸人有親里死棄著死
人處是國土人法好淨潔脫衣著死
人處外然後入燒尸納衣比丘見是
衣四顧不見人便持去白衣見已語
比丘言莫持我衣去比丘不聞其言
故去不止白衣走逐捉奪衣取語言
比丘法應不與取耶比丘答言我謂
是衣无所屬白衣言是我衣非無所

屬比丘言若是持去是比丘生疑我
將无得波羅夷耶是事白佛佛知故
問汝以何心取比丘言我謂無所屬
故取佛言无罪從今日若見物應好
思量已取有物實有所屬似无所屬
浣衣人持諸衣浸著水中忘去到餘
聚落還憶念言我不失是衣耶尒時
納衣比丘求弊納衣故到是處見是
衣四顧不見人便持去浣衣人來見
比丘持去語言莫持我衣去比丘不
聞故去不止浣衣人走逐捉奪取語
言比丘之法應不與取耶比丘答言
我謂是衣无所屬浣衣人言是我衣
非无所屬比丘言若是持去是比丘
生疑我將無得波羅夷耶是事白佛
佛知故問汝以何心取比丘言我謂
是無所屬故取佛言无罪從今日若
見物應好思量已取有物實有所屬
似无所屬復有浣衣人持衣至水邊
浣浣已絞挨曬已一處坐看有納衣
比丘來弊納衣是處見衣四顧不見
人便持去浣衣人來見比丘持衣去
語比丘言莫持我衣去比丘不聞故

十誦律卷第五十八　第七張　以

去不止浣衣人走逐捉奪取語言比丘法應不與取耶比丘答言我謂是衣無所屬浣衣人言是我衣非無所屬比丘言若是汝衣持去是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂無所屬故取佛言無罪從今日若見物應好思量已取有物實有所屬似无所屬有一小兒持舍勒終日在道中戲忘舍勒歸去納衣比丘求弊納衣到是處見已四顧不見人便持去小兒舍有女出見語比丘言莫持我舍勒去比丘言我道中得女人言我小兒持舍勒終日道中戲忘持歸汝莫持去比丘言若是汝許便持去比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂是无所屬故取佛言无罪從今日若見衣好思量已取諸納衣比丘普不淨汙納衣諸天神金剛神不憙亦失威德是事白佛佛言不淨汙納衣不應著著得突吉羅有一居士聞諸釋子比丘樂著納衣持大價氎裹八枚

十誦律卷第五十八　第八張　以

錢著弊壞中令縷現遠處比丘見有一納衣比丘求弊納故到是處見縷已便取取已見是大價氎便持去居士喚言長老是我氎汝莫擔去比丘言我已糞掃中得何預汝事居士言我聞釋子比丘能著弊納衣我欲試故持大價氎裹八枚錢是氎中有八枚錢若不信我可數看數者已實有八枚錢比丘言若是汝許便持去比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂無所屬故取佛言無罪從今日若見物應好思量已取有一納衣比丘藏納衣著一處入舍衛城乞食更有納衣比丘求弊納故到是衣邊見已四顧不見人便持去以水浣之祇桓門邊曬衣主比丘乞食還來求不得欲入祇桓見在門邊語取衣比丘言長老汝得波羅夷耶取衣比丘言何以故衣主言我納衣汝輒持來取衣比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂无所屬故取佛言无罪從今日若見

十誦律卷第五十八　第九張　以

物應好思量已取藏物異无所屬物亦異憍薩羅國近死人處有諸天祠舍守祠舍人浣衣絞捩曬已不收檢風吹墮死人處有一比丘死人處住觀死屍見是衣四顧不見人便持去守祠人見語言長老莫奪我衣去比丘言我死人處得何預汝事守祠人言是我衣我浣絞捩曬有小因緣不時收檢風吹墮死人處比丘言若是汝衣便持去比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂无所屬故取佛言无罪從今日若見物應好思量已取諸比丘取屬死人處中衣諸旃陁羅言長老莫取我是中輸稅物諸比丘不知云何是事白佛佛言從今日有屬死人處衣比丘不應取若取得罪尒時於屬死人處外邊檢取小段弊納諸旃陁羅亦不聽取是事白佛佛言是中若遠莫取若取得突吉羅有一居士請佛及僧明日食佛默然受居士知佛受已頭面礼佛足右遶已去到自舍是夜辦多美飲食辦食已晨

十誦律卷第五十八　第十張　以

朝數座處時到遣使詣佛所白佛言
世尊食具已辦唯聖知時佛及衆僧
入居士舍長老耶舍守僧坊請食分
給孤獨居士二小兒到祇桓僧坊中
庭遊戲諸賊欲侵惱刼奪耶舍比丘
見已作是念此兒可愍無所知故當
為是賊傷害刼奪即入禪定以神通
力起四種兵諸賊見已心大怖畏謂
是官力若聚落力所見圍遶我或當
了如是思惟便疾遠去諸比丘未語
耶舍言汝得波羅夷耶舍言何以故
諸比丘言賊欲侵惱奪是兒物汝便
為奪取故耶舍生疑是事白佛佛知
故問汝云何奪取耶舍言我現神通
力佛言現神通力取無罪有一居士
請佛及衆僧明日食佛默然受居士
知佛默然受已頭面礼佛足右遶已
去到自舍是夜辦具多美飲食辦已
晨朝數座處時到遣使詣佛所白佛
言世尊食具已辦唯聖知時佛及衆
僧入居士舍一比丘守僧坊請食分
新誦呪術給孤獨居士二小兒到祇
桓遊戲諸賊欲侵惱刼奪比丘見已

十誦律卷第五十八　第十一張　以　蓮

念言是兒可愍無所知故為賊所傷
害刼奪我新誦呪術可試誦救是小
兒有驗以不即誦呪術時有四種兵
出諸賊見已心大怖畏念言是或官
力若聚落力圍遶我我或當了如是
思惟已便疾走去諸比丘未語守僧
坊比丘言長老汝得波羅夷守僧坊
比丘言何以故諸比丘言人欲侵惱
奪是兒物汝便奪取故是比丘生疑我
將无得波羅夷耶是事白佛佛知故
問汝以何心取比丘言我欲試誦新呪
術救是小兒故出四種兵取佛言若
誦新呪術取无罪舊比丘到餘聚落
衆僧分衣是比丘有善知識為是比
丘取衣分是比丘從聚落還善知識
比丘語比丘言長老為汝取衣分是
比丘言何以故取善知識比丘生疑
我將无得波羅夷耶是事白佛佛言
元罪從今日若比丘不語不應為他
取衣分若取得突吉羅舊比丘到餘
聚落衆僧分衣是比丘有二共行弟
子是二弟子不相知故各為和上取
衣分後二弟子自相語言汝亦取衣

十誦律卷第五十八　第十二張　以　蓮

分我亦取衣分誰具足得波羅夷耶
心生疑以是事白佛佛言不犯從今
日應自相語令一人取取時當言我
與某甲比丘取衣分有一比丘病衆
僧分衣看病比丘為取衣分是病比
丘死諸比丘不知去何是事白佛佛
言若先死後取衣分者應還歸本處
若先取衣分後死者應同死比丘餘物
分有一居士數數用衆僧田不與衆
僧稅直是居士後時欲種舊比丘來
語居士言汝數數用衆僧田而不與
直汝今莫種若欲種者當與僧價居
士聞是語故强種時舊比丘卧地遮
犁居士慚愧即休不種是比丘生疑
我將无得波羅夷耶是事白佛佛言
元罪從今日莫身作可善事有一比
丘盜佛圖物生疑我將无得波羅夷
耶是事白佛佛言若有守護者應計
直若具足得波羅夷舊比丘令人種
衆僧田是衆僧田近一居士田比丘
亦令人種居士田居士語比丘言莫
種我田比丘言我自種衆僧田何預
汝事居士言是田我有非人作證是

十誦律卷第五十八　第十二張　以

國土諸田中以標若死人腳骨頭骨
著土中為識居士示其相比丘見已
慚愧捨犁牛去是比丘後還復遣人
過相種居士後見語比丘言我先與
汝共諍時出地相已不知耶今日云
何復種是比丘即捨犁牛去心生疑
我將無得波羅夷耶是事白佛佛言
應計價直若具足得波羅夷不具足
得偷蘭遮有一比丘不與取花樹生
疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛
言應計是花樹價直若具足得波羅
夷果樹亦如是有一比丘破鵰巢時
鵰常來園遶精舍空中悲鳴佛問阿
難是鵰何故大悲鳴耶阿難言有一
比丘破其巢是故悲鳴佛言從今日
不應破鵰巢若破得突吉羅復有比
丘取鵰巢鷇柒時鵰常來園遶精舍
空中悲鳴佛問阿難是鵰何故悲鳴
阿難言有一比丘取巢鷇柒是故悲鳴
佛言從今日不應取鵰巢鷇柒若取
得突吉羅有居士蘿蔔園成好一比
丘詣居士所語言與我蘿蔔居士問
言汝有價耶為當直索比丘答言我

十誦律卷第五十八　第十四張　以

无價居士言若人須蘿蔔者當持價
来若我直與云何得活比丘言汝心
定不與我耶居士言我定不與汝時
比丘以呪術力呪令乾枯是比丘如
是作已心生疑我將无得波羅夷耶
是事白佛佛言應計是蘿蔔直若具
足得波羅夷若不具足得偷蘭遮菱
園花園菓園亦應如是計價直
有馬行食比丘以一束草示馬馬隨
比丘去比丘荀示餘草心念使食他
草是比丘生疑我將无得波羅夷耶
是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭
遮諸比丘遊行憍薩羅國向舍衛城
共估客俱来是中有嶮道諸估客乘
好馬語諸比丘汝亦乘如是好馬令
疾過嶮道是中有比丘乘是好馬生
心作是方便是馬可得身亦小動尋
生疑我將无得波羅夷耶是事白佛
佛言不得波羅夷得偷蘭遮有估客
乘滿船寶比丘寄載渡河生心作如是
方便是寶可得身亦小動尋生疑我
將无得波羅夷耶是事白佛佛言不
得波羅夷得偷蘭遮有一估客載

十誦律卷第五十八　第十六張　以

船寶沒水船沒水中寶物沉下衣浮
隨流而去船主怖懼不得往取有比
丘下流洗見已取持去估客見已語
比丘言莫奪我衣猶比丘言我自水
中得何預汝事估客言我船沒水中
沉失寶物衣猶隨流下我怖懼故不
得時取比丘言若是便持去是比丘
生疑我將无得波羅夷耶是事白佛
佛言无罪有一比丘持四方衆僧物
修著餘坊心生疑我將无得波羅夷
耶是事白佛佛言不得波羅夷得突
吉羅諸賊牽牛上至阿蘭若處繫著
樹而去諸比丘食後經行林中見繫
樹挽斛比丘憐愍解放尋生疑我將
无得波羅夷耶是事白佛佛言不得
波羅夷得突吉羅
舍衛國有一天神像能與人願有一
居士從求所願得隨意願歡喜故以
白氎裹天像身是中有比丘名黑阿
難有大力不畏神像奪神氎持去後
生疑我將无得波羅夷耶是事白佛
佛言不得波羅夷得偷蘭遮有天祠
像能讀人身首　居士從求所願得

十誦律卷第五十八 第十六張 以

隨意願是居士歡喜故以金鏁繫頭上黑阿難大勇健欲往奪金鏁欲到神便怖之是比丘心驚毛竪猶故不畏降伏此神奪金鏁持去後生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮舍衛國有居士婦到阿耆羅婆河邊浴是諸居士婦既莊嚴具衣服著岸上入水洗浴岸邊樹上有獼猴來下持珠瓔珞還上樹去是居士婦自恣洗浴竟上岸著衣求珠瓔珞久不得便指示獼猴見去已還於瓔珞著本處已還上樹比丘食後遊行樹林中見是瓔珞識其主便持還居士婦居士婦言比丘汝是賊偷我瓔珞心悔已方還我比丘言我不偷居士婦言汝云何得是比丘以是事具說比丘心生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪經行道頭當上康郎鳥在上作巢常持骨及此納衣來棄著經行比丘後壞是巢是鳥常來圍遶精舍空中悲鳴佛知故問阿難是鳥何故悲鳴阿難言有一比丘壞巢是故悲鳴佛言從

十誦律卷第五十八 第十七張 以

今日不應壞是康郎鳥巢若壞得突吉羅諸比丘一處有庫藏以飲食錢物著中鼠從穴中出偷錢物弊衣飲食持入穴諸比丘疑誰偷是物去時有一比丘乞食置庫邊待時至當食鼠從庫中出持食入穴比丘見知是鼠偷物是比丘壞是穴亦得鼠物亦得自物盡自取諸比丘言汝得波羅夷罪是比丘言何以故諸比丘言汝取鼠物故是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷從今日當取自物鼠物不應取一比丘在房中卧夜鼠持食來著牀下比丘早起澡手從淨人受已便食諸比丘不大見是比丘乞食手足常淨潔便問言長老不見汝乞食手足常淨耶是比丘言諸長老有鼠夜持食來著我牀下我早起澡手已從淨人受已食是故我常不乞食手足淨潔諸比丘言長老汝得波羅夷是比丘言何以故諸比丘言鼠不與汝自取食故是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白

十誦律卷第五十八 第十八張 以

佛佛語諸比丘汝莫疑是比丘事何以故是鼠次前世是此比丘父愛念子故見便心愛故常持食著床下是比丘无罪有諸獵師逐麞走入僧坊是獵師来求麞諸比丘不與獵師久不得便還去諸比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪復有一獵師以无毒箭射一麞逐走入僧坊獵師来求比丘不與久不得便還去比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪有一獵師以毒箭射麞麞走入僧坊獵師来求比丘不與獵師言是麞被毒箭必當死比丘言死便死不得與獵師久不得便去去未久麞便死諸比丘不知云何是事白佛佛言應還歸獵師有諸獵師作麞羂比丘以快心壞得偷蘭遮以憐愍心壞得突吉羅有捕鳥師張罾比丘以快心壞得偷蘭遮憐愍心壞突吉羅諸捕鳥師張羅比丘快心壞得偷蘭遮憐愍心壞得突吉羅有捕鳥師張細網比丘以快心壞得偷蘭遮憐愍心壞得突吉羅捕鳥師言壞

十誦律卷第五十八　第十九張　以

車比丘快心壞偷蘭遮懺悔心壞突
吉羅賣衣人買衣比丘見是衣便持
去賣衣人言莫持我衣去比丘言我
持衣示彼已還歸汝後生心欲不復
還尋生疑我將无得波羅夷耶是事
白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有
比丘使示師作不與示師價示師索
直比丘生心不與尋生疑悔我將無
得波羅夷耶是事白佛佛言不得波
羅夷得偷蘭遮有一比丘取陶師瓦
器不與直陶師從索與我價比丘生
心不與尋生疑悔我將无得波羅夷
耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭
遮比丘從店肆買物不與價店肆賣
物人從索價比丘心生不與尋生疑
悔我將无得波羅夷耶是事白佛佛
言不得波羅夷得偷蘭遮有病比丘
與諸看病比丘價言汝持是價作三
新粥我噉是粥亦與衆僧是看病諸
比丘作是言我何為以是價作粥與
衆僧我等但作少粥與病人是錢我
等當自分取共作是籌量已作粥與病
人錢悅共分取是諸看病比丘即時

十誦律卷第五十八　第二十張　以

生疑我將无得波羅夷耶是事白佛
佛言不得波羅夷得突吉羅有一比
丘病思餅與諸看病比丘價言汝持
是價作餅我自食亦與衆僧諸看病比
丘作是言我何為以是價作餅與衆
僧我但作餅與病比丘是錢我等當
自分取共作是籌量已作餅與病人
錢便共分取是諸看病比丘即時生
疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛
言不得波羅夷得突吉羅有一比丘
病多有錢作是念我死後衆僧必當
分我錢我今當令僧不得分念已語
看病人言作摩沙豆羹與我我死看病
人作羹與以小因緣故看病人出病
人以錢著羹中合噉是食難消故便
死看病人持羹死人處諸鳥來破腹
出腸錢墮地時衆僧即打揵稚呼看
病人来言是死比丘多有錢汝持来
衆僧當分諸看病比丘求錢不得有
一塚間比丘到死人處觀无常見是
錢持来與衆僧即生疑悔我將无得
波羅夷耶是事白佛佛言无罪有病
比丘多有田地語諸看病人言喚諸

十誦律卷第五十八　第二十一張　以

比丘来我處分此地與佛與衆僧若
與人諸看病人生念病比丘若以是
地與佛與衆僧與人我等无所得便
不為喚諸比丘病比丘死諸看病比
丘不知云何是事白佛佛言莫以小
因緣違逆病人語當隨病人處分皆
為作有病比丘多衣鉢多生活物病
比丘語諸看病比丘言喚諸比丘来
我當處分是物與佛與衆僧與人諸
看病人生念是病比丘若以是物與
佛與衆僧與人我等无所得便不為
喚諸比丘病比丘死諸看病比丘不
知云何是事白佛佛言莫以小因緣
違逆病比丘語當隨所處分皆為作
有東方比丘尼與波梨比丘尼共道
行波梨比丘尼在前東方比丘尼在
後波梨比丘尼失衣東方比丘尼得
共合一處時東方比丘尼唱言誰失
此衣我地得波梨比丘尼言汝取是
衣耶答言我取衣主言汝得波羅夷
問言何以故答言汝以盜心取是比
丘尼心生疑我將无得波羅夷耶是
事白佛佛言无罪有施越比丘尼言

得供養大得酥油蜜石蜜有一估客
見是比丘尼心喜作是言善女汝若
須酥油蜜石蜜隨意我舍取比丘尼
言尒作是請時有餘比丘尼聞過數
日便往到估客舍詐言施越比丘尼
須五斗油估客言用作何物荅言我持
至比丘尼寺中估客便與是比丘尼
持至寺中便服過數日估客見施越
比丘尼語言善女汝何以但索油不
索飯肉羹等比丘尼言汝何所道估
容言先有一比丘尼來云汝索五斗
油我便與施越言好若更索餘物亦應
與施越到彼比丘尼邊言汝是弊比
丘尼惡比丘尼賊比丘尼汝得波羅
夷是比丘尼言何以故施越言估客
不施汝汝誑他取油故荅言我非不與
取我以汝名字故取是比丘尼生疑
我將无得波羅夷耶是事白佛佛知
故問汝以何心取荅言我以施越名
字故取佛言不得波羅夷故妄語故
得波夜提從今日不得詐稱他名字
取若取得罪
舍衛城有估客莊嚴船入大海入已

龍來捉船諸估客各自求所事神天
礼拜求願猶不蒙恩不蒙得脫中有
一估客是目連弟子目連常出入其
舍此人即作此念若目連見念者必
得免濟如是思惟已一心礼拜目連
時長老目連以天眼見即入禪定以
神通變作金翅鳥王在船頭立諸龍
見是金翅鳥王甚大怖畏捨船沉沒
大海諸估客皆得安隱往還到舍衛
城讚歎目連實成就大神通力我等
從海得脫皆是目連恩力故諸比丘
到目連所語言汝得波羅夷目連言
何以故諸比丘言是船屬龍汝便奪
之目連生疑是事白佛佛知故問汝
云何救目連言我以神通力佛言若
以神通力救無罪
舍衛國估客出行城邑聚落治生於
嶮道中為賊圍遶不得進退諸估客
各自求所事神天礼拜求願了不蒙
恩不能得脫中有一估客目連是師
常出入其舍此人即作是念若目連
見念者必得免濟如是思惟已一心
礼拜目連時長老目連以天眼見即

入禪定以神通力現四種兵諸賊見
已即作是念此或是王力若是聚落
力來圍遶必不得出如是怖畏捨遠
去諸估客從嶮道中得安隱往還到
舍衛國讚歎目連實成就大神通力
我等從嶮道得脫皆是目連恩力故
諸比丘到目連所語言汝得波羅夷
目連言何以故諸比丘言是估客屬
賊汝便奪故目連生疑是事白佛佛
知故問汝云何救目連言我以神通
力佛言若神通力救無罪
長老畢陵伽婆蹉常出入一檀越舍
有一小兒比丘到其舍時一小兒接
足作礼接足而起是小兒在水岸邊立
戲有船賊來漸漸誘進上船長老畢
陵伽婆蹉以天眼見即入禪定以神
通力在船頭立小兒見以如常法接
足作礼各以兩手捉一足是長老即
時飛去小兒隨去到舍諸比丘到畢
陵伽婆蹉所言汝得波羅夷畢陵伽
婆蹉言何以故諸比丘言是小兒屬
賊汝便奪故畢陵伽婆蹉生疑是事
白佛佛知故問汝云何救荅言我以

十誦律卷第五十六　第三張　以

神通力佛言若以神通力救无罪洴
沙王與竹園中衆僧五百守園人此
五百人去竹園不遠作大聚落止住
其中賊常来刼奪長老畢陵伽婆蹉
見以作是念寧可使此人為賊所嬈
害耶即入禪定以神通力作高垣牆
賊夜来作高梯未辦地以了賊便怖
畏捨去諸比丘到畢陵伽婆蹉所言
汝得波羅夷畢陵伽婆蹉言何以故
諸比丘言賊来壞聚落汝便奪故畢
陵伽婆蹉生疑是事白佛佛知故問
汝云何救畢陵伽婆蹉言我以神通
力佛言若神通力救无罪
跋難陀釋子夏末月處處遊行歷觀
諸寺欲知諸寺安居僧數并物多少
時到一處諸比丘遥見從坐起即與
坐處問訊就坐小默然已問諸比丘
此住處衆僧得安居施物不諸比丘
言得問分未答言未跋難陀言持来
與汝分諸比丘持此物来令分跋難
陀與作分上座得分已欲持起去跋
難陀言上座小住勿便去上座言住
作何等跋難陀言汝等已得財施當

十誦律卷第五十八　第二十張　以

與汝法施是跋難陀辯才利根能嚴
飾語為說種種妙法上座心歡喜故
盡以物分與跋難陀言我分盡以施
汝第二第三上座皆亦如是如是展
轉一切衆僧亦如是如是展轉至處
處寺中皆如是得多物持衣幞来入
祇桓尒時諸比丘在祇桓門邊經行
遥見跋難陀来作是言是跋難陀釋
子無慙无愧有見聞疑罪多欲无猒
持是衣幞来漸漸近已諸比丘問跋
難陀何處得是多衣物来跋難陀廣
說上事是中有比丘少欲知足行頭
陀聞是事心嫌恨言云何比丘餘處
安居餘處受物諸比丘種種呵責跋
難陀已是事白佛佛以是因縁和合
僧佛知故問跋難陀汝實尒不答言
實尒世尊佛種種因縁呵責跋難陀
云何名比丘餘處安居餘處受物佛
但呵責而未結戒
佛復憍薩羅國一住處與多比丘安
居諸白衣居士見多衆僧為作房舍
衣家中衣安居衣佛後歳還祇桓安居
是處有二長老比丘安居此諸居士

十誦律卷第五十八　第二十六張　以

心念我等亦當如去年施法令諸比
丘得之我得布施福不斷絶此諸居
士如前所施多持衣物至此住處布施
此二長老是比丘作是念是衣物分多
我等若分知得何罪竟不敢分跋難陀
釋子夏末月遊行從一住處到一住
處遍觀諸住處安居僧數所得施物
多少又作是念佛去年安居處是中必
多有施物今當詣彼念已便去是二
長老遥見已從坐起迎與坐處問訊
跋難陀坐已小默然住問是長老是處
衆僧安居有施物不答言有問言分
未答言未分何以故長老答言是衣
物多我等人少若分不知得何罪跋難
陀言汝未分者好若分知汝等得何
罪二長老語跋難陀汝能分不答言
能跋難陀言此中應作羯磨不得直
分時二長老盡持衣出著跋難陀前
跋難陀分是衣作三分語言汝二人
坐一聚邊自坐二聚間語言汝長老
一心聽羯磨言汝等二人一聚衣名
為三我一人二聚衣名為三是羯磨
好不答言善好持是衣裹縛欲擔去

十誦律卷第五十八　第二十八張　以

二長老言是聚衣我等未分去何便
去跋難陀言我若與汝分者是中一
好衣應與知法人然後當分答言當
與即持一上價衣出著一邊分餘衣
作二分與二長老跋難陀即裏縛多
衣物擔負到祇桓諸比丘祇桓門邊
經行遥見跋難陀来自相謂言此無
慙无愧有見聞疑罪多欲無猒人来
漸漸近已問言跋難陀汝從何處得
是多衣物来跋難陀向諸比丘廣說
上事是中有比丘少欲知足行頭陀
聞是事心嫌恨種種呵責跋難陀云
何名比丘故奪二長老物呵責已是
事白佛佛以是因緣和合衆僧佛知
故問跋難陀汝實尒不答言實尒世
尊佛種種呵責跋難陀汝士何欺誑
故奪是長老比丘物種種因緣呵責
已語諸比丘是跋難陀非但今世奪
是二長老比丘物是跋難陀先世欺
誑是二長老比丘奪物是事中聞今
聽過去世河曲中有二獺在是中住
河邊得一鯉魚无能分者二獺守住
有野干来飲水見已問言阿舅汝作

十誦律卷第五十八　第二十九張　以　保十

何等獺言外甥我等得此大魚不能
分汝能為我分不答言能此中應依經
書語分不得直尒分時野干即分魚
作三分頭為一分尾為一分中間肥
者作一分作三分已問言誰憙近岸
行答言此是誰憙入深水行答言此
是時野干言汝一心聽說經書言近
岸行者與尾入深水行者與頭中間
身分與知法者尒時野干口銜是大
魚身歸去婦見持是大魚来說偈問
言善哉智者何處得是滿口無頭无尾
鯉魚来答言有愚癡不知斷事憙鬬
諍者智者因是得為王者得增庫藏
此无頭尾魚我以斷事故得
佛語諸比丘汝謂此二獺豈異人乎
即今二長老比丘是時野干者豈異
人乎今跋難陀是尒時跋難陀奪獺
物故今世亦奪佛種種因緣呵責跋
難陀已語諸比丘從今日不應餘處
安居餘處取物若取得突吉羅
阿難有共行弟子名直信歎善好人
常入出一居士舍是居士有二兒居
士得重病直信比丘往問訊居士與

十誦律卷第五十八　第三十張　以

施坐處共相問訊是居士小默然已
語直信比丘若我死後觀我二兒若有
好者當與戶鑰作是語已便命終是
直信比丘即觀善好兒便與戶鑰第
二兒索分物得戶鑰者不與時小兒
到阿難所言直信比丘阿難便擯直
信比丘直信比丘是釋種子語五百
釋子言為我求請和上聽我懺悔答
言云何能令汝得懺悔直信言汝等
盡為我將男女小兒詣和上所頭面
礼足在前坐和上必當為汝等說法
和上說法默然已汝等盡留諸小兒
便捨去和上必當言汝等將是諸小
兒去作是語時汝等當言聽直信比
丘懺悔者我當將去諸釋子言尒時
即五百諸釋子如直信比丘教將小
男女至阿難所頭面礼足在前坐阿
難為說法已默然諸釋子留諸小兒
便捨去時諸小兒啼哭阿難語言將
諸小兒去彼言若聽直信比丘懺悔
者我當將去阿難思量已語諸釋子
言我聽懺悔阿難後語弟子汝得突
吉羅罪

十誦律卷第五十八　第三十二張　以下集

有二比丘共作善知識一名旃陀羅二名蘇陁夷旃陁羅比丘有僧伽梨欲貿易蘇陁夷比丘須僧伽梨旃陁羅置僧伽梨著房中蘇陁夷謂旃陁羅欲貿是衣我今須之便試著看若可身者我便取之旃陁羅入見著已衣便語言汝得波羅夷蘇陁夷言何以故荅言汝盜心著我衣蘇陁夷言不介汝欲貿僧伽梨我須之汝出後我取試著看耳時蘇陁夷心生疑悔我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取荅言我以同意取佛言若以同意取無罪從今日非同意物不應取若取得罪有五種同意取一可信善知識二人現在三物現在四取時白他五取彼必歡喜是名五種有二比丘共為善知識一名須尸摩二名和修達須尸摩能裁割衣和修達須裁割衣持衣財到須尸摩所問言誰能割截是衣者我當與是人鉢須尸摩言我能與汝裁割衣汝與我鉢不荅言能須尸摩言若能與我鉢者留衣財著我邊去即便留衣去後須

十誦律卷第五十八　第三十三張　以下集

尸摩即與裁割縫兩向出裝卷襟已還主語言我用汝衣財作衣訖汝與我瓦鉢来和修達言汝是客作貧窮不能自活人耶荅言汝不知我是即時和修達淨洗鉢著一面未與便出去時須尸摩作自物想取持去和修達来不見鉢語須尸摩言善知識汝得波羅夷何以故汝以盜心取我鉢須尸摩生疑悔我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取荅言我以自物想取佛言无罪從今日不應為取物故與他作若為取物故作得突吉羅不犯者若彼言汝有事我當代汝作我若守僧房汝當代我迎食分汝是无罪

有二客比丘一名阿逸多二名舍摩達多是二客比丘向暮来舍摩達多比丘著新染好衣阿逸多見是衣即生貪心是二人共房舍宿各自卷襟是衣纏裹置一處以小因緣故是衣易本處阿逸多比丘夜未曉謂己衣是舍摩達多衣以盜心而持去地了看乃是己衣心生疑我將無以自盜[illegible]

十誦律卷第五十八　第三十三張　以

故得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取荅言我以盜心取佛言先作故無罪從今日自衣不應以盜心取若盜心取得偷蘭遮放猪人失猪諸賊在祇桓塹中煞猪取好肉持去留腸著塹中諸比丘早起乞食見是腸語弟子言持此腸煑我乞飯食去放猪人不見求覓到是中遍見烟便往看見煑猪腸問言諸比丘此中煑何等荅言我煑猪腸放猪人言我失猪汝等煑猪腸汝必偷我猪諸比丘荅言我等不偷汝猪我於塹中得是腸耳放猪人言諸比丘語我賣諸比丘若不肯語我當向官言言已官人問比丘言汝實偷猪耶比丘言不我自於祇桓塹中得官人言此諸比丘終不能煞猪即放比丘令去餘時若空地見猪腸莫復取是比丘於是諍訟事邊得脫諸比丘聞是事白佛佛言從今日如是不淨棄物不應取若取得突吉羅有守甘蔗園人失甘蔗守多羅園人失多羅果亦如是有諸人民親里死以白氎裹棄著死人處

時阿難遊行是中見便持去死人即
動語阿難言莫奪我衣阿難還以氎
覆死人已去阿難到祇桓語諸比丘
言某處死人以氎覆有比丘名黑阿
難凶健有力問阿難言在何處答言
在彼處即便往取時死人便動語黑
阿難言莫奪我衣黑阿難罵言小鬼
弊鬼汝何處有是衣汝以貪著是衣
故生此鬼中黑阿難持衣在前去死
尸啼哭遂後黑阿難持是氎入祇桓中
祇桓中有大威德諸天鬼神不聽是
小鬼入時死尸墮祇桓塹中時黑阿
難以氎示諸比丘言此是死人衣我持
來諸比丘問言死人今在何處答言
在祇桓塹中諸比丘生疑是事云何
即以白佛佛語黑阿難還將死尸去
置本處還以白氎覆行時當在後莫
在前在左邊行莫在右邊近頭邊莫
近足勿令打汝佛以是因緣語諸比
丘從今日死尸若未壞不應取衣若
取得突吉羅有一比丘福德惠得酥
油蜜石蜜一估客見是比丘語言大
德汝須酥油蜜石蜜來至我舍我當

與汝比丘言尒是比丘有共行弟子
聞作是念此估客常請我和上自恣
與酥油蜜石蜜我今當往試之實能
與不如是思惟已過數日往索五升
酥估客即與是弟子持著食中與和
上過少時估客見是比丘語言大德
何以不索飯肉羹等但索五升酥耶
比丘言汝道何等答言大德弟子來
索五升酥不索餘比丘言好若更索
餘當與是比丘到弟子所言汝得波
羅夷弟子言何以故估客不與汝汝
輙取估客五升酥故弟子言我非不
與取是估客常自言請和上與酥油
蜜石蜜我試往索看為實能與不得
酥還著和上食中我不自用是弟子
生疑我將无得波羅夷耶是事白佛
佛言不得波羅夷故妄語故得波夜
提油蜜石蜜亦如是有一住處林中
虎殺鹿食肉餘骨肉在諸比丘食後
經行林中見此殘鹿見已自相語言
持此殘鹿著房中明日當食諸比丘
持歸著房中已虎飢還至本處求鹿
不得遂祇桓精舍吼佛知故問阿難

虎何以故吼阿難言諸比丘持虎殘
骨肉著房中是故吼佛言從今日虎
殘骨肉不應取若取得突吉羅何以
故虎於肉不斷望故若師子殘肉可
取何以故斷望故 第二波羅夷竟

第十誦殺戒

佛在婆耆國婆求沫河邊佛與婆求
沫諸比丘結不煞戒言先作無罪是
諸比丘生疑悔我多為諸比丘讚歎
死令發死心而殺不知何時是先佛
言未結戒前婆求沫諸比丘一切時
不犯故說先作無罪有一比丘以非
人想殺人是比丘生疑我將無得波
羅夷耶是事白佛佛言人作人想煞
得波羅夷人作非人想煞得波羅夷
人中生疑煞得波羅夷非人非人想
煞得偷蘭遮非人人想煞得偷蘭遮
非人中生疑煞得偷蘭遮有一比丘
久來病有相識比丘來問訊病人言
覓刀與我比丘言用作何等病人言
但與我來即持刀與病人得刀持入
房坐牀以自割咽是相識比丘過五
六日已生疑是病人持刀入房五六

十誦律卷第五十八 [illegible] 以上缺

日不出不還我刀為作何等即入房看見病比丘死刀在地是比丘作是念是病人死是我因緣若彼索刀我不與者則不死是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪從今日不應令病人得刀若令得刀得突吉羅有比丘常入出一居士舍是比丘早起著衣持鉢入居士舍居士行不在其婦為敷坐處坐已共相問訊小默然已語比丘言共作婬欲來比丘言莫作是語汝夫甚惡婦言我能令善比丘出後即與夫毒藥是居士食即死後時比丘著衣持鉢復到居士舍是婦與敷坐處坐已共相問訊小默然已語比丘言共作婬欲來比丘言姊莫作是語我斷婬欲人彼言汝先何不語我是斷婬欲人我為汝故煞夫而今方言我斷婬欲人耶比丘言我不教汝殺夫彼言汝先言我夫甚惡比丘言我但言汝夫惡性不教汝煞是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言无罪有一比丘常入出一居士舍是比丘中前著衣持鉢入

十誦律卷第五十八 [illegible] 以上缺

居士舍居士病婦語比丘言共作婬欲來比丘言汝夫病云何作是語答言我能令无病比丘出後婦即以毒藥煞夫比丘後時復著衣持鉢到其舍婦言作婬欲來比丘言我斷婬欲人汝莫作是語其婦言我為汝故煞夫汝今云何方言我斷婬欲人比丘言我不教汝煞夫我言汝夫病云何作此言是比丘生疑以是事白佛佛言無罪比丘煞心打人是人若死得波羅夷若不死得偷蘭遮比丘以煞心打人是人未死須比丘若狂若返戒得偷蘭遮比丘瞋母墮胎若母死得波羅夷若兒死得偷蘭遮若俱死得波羅夷俱不死得偷蘭遮若瞋兒故墮母胎若兒死得波羅夷若母死得偷蘭遮若俱死得波羅夷俱不死得偷蘭遮比丘墮他胎若動胎是人死已產出得波羅夷若胎是兒死已產出得偷蘭遮若胎是畜生死已產出得波夜提比丘尼亦如是有一比丘病語看病人言我欲得蘇毗羅漿看病人即與飲已便死是比丘生疑我將无得

十誦律卷第五十八 [illegible] 以上缺

波羅夷耶是事白佛佛言无罪有一梵志病疥瘙到諸比丘所言我若得蘇毗羅漿當得差比丘言汝是貧窮乞兒腹中常空何故生此瘡答言我曾有是瘡飲是漿得差比丘與漿飲已便死是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪有一人貫在木頭極受苦惱有一塚間比丘到死人處觀无常見此人此人語比丘言我得蘇毗羅漿當得活比丘即與飲已便死比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪有一人被截手足著祇桓塹中諸比丘尼為聽法故來到祇桓聞是人啼哭聲女人輕躁便往就觀共相語言若有能與是人藥使得時死者則不久受苦惱中有一愚直比丘尼與蘇毗羅漿是人即死諸比丘尼語言汝得波羅夷是比丘尼言何以故答言汝若不與是人漿是人不死是比丘尼生疑我[illegible]得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心與比丘尼言我欲令早死不久受苦故與佛言是人死時汝即得

波羅夷阿羅毗國僧房中起新舍比
丘在上作手中鑿墮木師頭上便死
是比丘生疑我將无得波羅夷耶是
事白佛佛言无罪從今日作應一心
好觀下復有阿羅毗國僧房中起新
舍比丘在上作斧墮煞木師比丘生
疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛
言无罪從今日作應一心好觀下復
有阿羅毗國僧房中起浴室挽材上
比丘少材重捉不禁材墮煞木師諸
比丘生疑我將無得波羅夷耶是事
白佛佛知故問汝以何心比丘言人
少材重力不禁故失材佛言無罪從
今日當一心好觀下
復有阿羅毗國作治浴室故挽梁上
比丘少梁重捉不禁故梁墮煞木師
諸比丘生疑我將无得波羅夷耶是事
白佛佛知故問汝以何心比丘言諸
比丘少材梁重捉不禁故失佛言无
罪從今日作當一心觀莫令煞人若
人少不應挽重材阿羅毗國覆浴室
故囊盛泥牽上繩斷煞木師諸比丘
生疑我將無得波羅夷耶是事白佛

佛言無罪從今日作應好用心莫令
煞人有一比丘山上坐禪更有一比丘
在上推石墮坐禪比丘頭上即死比
丘生疑我將无得波羅夷耶是事白
佛佛言无罪從今日欲推石時當唱言
石來石來有一比丘在牛群中行有惡
牸牛逐欲觝比丘比丘走墮一小兒上
小兒即死比丘生疑我將無得波羅夷
耶是事白佛佛言無罪從今日應安詳
牛群中行有一比丘病久羸瘦脊僂
作是念我何用是活今可自投深坑
死即自投坑坑中先有野干噉死人
比丘墮上野干死比丘脊便得直是比
丘生疑我將无得波夜提耶是事白
佛佛言無罪從今日莫以小因緣便
自煞有一比丘眠坐處坐以衣自覆有
餘比丘喚言起起是比丘言勿喚我
起我起便死餘比丘復重喚言起起
便即死是比丘生疑我將无得波羅
夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得
偷蘭遮比丘狂以煞心打他若是人
死得波羅夷若不死得偷蘭遮有一
比丘病久看病比丘看視故作是念

我看來久是病人不死不差令不能
復看置令死是看病人便不看故病
人便死是看病比丘生疑我將無得
波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅
夷得偷蘭遮有一比丘病多有衣鉢
財物看病人瞻視來久作如是念我
今不能復看置令死財物當入衆僧
分更不看故病人便死是比丘生疑
我將无得波羅夷耶是事白佛佛言
不得波羅夷得偷蘭遮有一比丘食
不消故以厚衣被自纏裹坐一處有
餘比丘來喚言起荅言莫喚我起我
起當死有餘比丘重喚言起起便即死
是比丘生疑我將无得波羅夷耶是
事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮
有一比丘癰瘡未熟有一比丘來破
是比丘即死是比丘生疑我將无得
波羅夷耶是事白佛佛言若癰瘡未
熟破人死得偷蘭遮若破熟癰死无
罪有一比丘病看病人久來與來隨病
飲食不能得語病人言我久為汝求
隨病飲食不能得今趣得食便噉是
病人趣得食食故便死是比丘生疑

我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有一比丘病看病人為多求藥而不能得是看病人到病人所言我為汝故求隨病藥而不能得汝令趣得藥當服是病人趣得便服即死是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言若趣與藥死者得偷蘭遮若與隨病藥死无罪有一比丘病語看病人言汝扶我起扶我坐與我著衣扶我出房坐與我洗浴與我著衣將我日中將我陰中還將我房中令我坐令我臥是比丘即便死看病比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪坐禪比丘睡行禪比丘以法杖擿令覺即便死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言是比丘刀風發若擿若不擿必當死故无罪坐禪比丘睡行禪比丘以綿毱擲令覺即便死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言是比丘刀風發若擲若不擲必當死故無罪坐禪比丘睡有一比丘持水灌頭令覺即死是比丘

生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言是比丘刀風發若灌若不灌必當死故無罪十七群衆中有一小兒憙笑諸比丘挃擊擽令大笑故便死是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心答言以戲笑故擊擽大笑故便死佛言无罪從今日不應擊擽人若擊擽得波夜提有一居士得新穀新菜先與衆僧後自噉有一阿蘭若比丘常入出此居士舍是阿蘭若中前著衣持鉢入居士舍至坐處坐共相問訊是居士見阿蘭若作是念是新穀新菜當與此阿蘭若不與衆僧即持與阿蘭若比丘諸比丘生念此居士常得新穀新菜先與衆僧然後自食今歲何以不與衆僧耶諸比丘自相問言誰是彼舍入出比丘有比丘言有一阿蘭若比丘常入出其舍必當是彼所遮諸比丘言喚是阿蘭若比丘來此比丘來已諸比丘語言某甲居士歲歲常持新穀新菜先與衆僧然後自食今歲不與必是汝遮答言我何故遮諸比丘

言此比丘不肯直首當以兩木壓取其辭壓時便死諸比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有一居士常與衆僧安居衣有一阿蘭若比丘常入出其舍是比丘中前著衣持鉢入居士舍至坐處坐共相問訊居士見已作是念是衣我當與是阿蘭若不與衆僧念已即持衣與是比丘諸比丘作如是念某甲居士常與衆僧安居衣今歲何故不與共相問言誰是彼舍常入出比丘有比丘言有一阿蘭若比丘常入出其舍必是阿蘭若所遮諸比丘言喚是比丘來來已諸比丘問言某甲居士歲歲常與安居僧衣今歲不與必是汝遮答言我何以故遮諸比丘言此比丘必不肯直首當擲著池中著時即死諸比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有一乞食比丘中前著衣持鉢入舍衛城乞食遊行時到一多人鬧處門中衛衣角觸木杵木杵倒壓煞一小兒比丘生疑我將

无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪
從今日乞食時當一心觀前後有一乞
食比丘中前著衣持鉢入舍衛城乞
食進行諸處到一婆羅門舍是舍主
晨朝洗頭洗身著新白衣在中門閫
座上坐比丘在門下立彈指婆羅門
聞彈指聲即出看見比丘即生惡心
作是念我未祠天未祠亡父母親里
禿道人著壞色弊衣斷種人先來從
我乞食以瞋心推胷令去比丘倒一
小兒上小兒即死是比丘生疑我將
无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪
從今日乞食時當一心觀前後有一比
丘有拍病呪術拍一人頰即時死是
比丘生疑我將无得波羅夷耶是事
白佛佛言无罪從今日欲拍時當徐
徐莫令死有一比丘食時噎一比丘
與搥頸所噎食并血來出即時便死
是比丘生疑我將无得波羅夷耶是
事白佛佛言无罪從今日當安徐搥
但令食出莫令死迦留陁夷常入出一
家中前著衣持鉢往到其舍是家有
婦人乳兒早起持兒著牀上以白氎

疊覆捨去迦留陁夷門下立彈指婦人
出看見迦留陁夷言大德坐此牀迦
留陁夷不觀便坐小兒上小兒大喚
婦人言此中有小兒有小兒迦留陁夷
身重坐時小兒即死腸出迦留陁夷
作是事已還到寺中語諸比丘我今
日作如是事諸比丘以是事白佛佛
知故問汝以何心作是事世尊我先
不觀是牀便坐佛言无罪從今日牀
榻坐處當好看然後坐若不看坐得
突吉羅偷羅難陁比丘尼亦如是復
有父子二比丘共遊行憍薩羅國欲
詣舍衛城日暮是中有嶮道來度兒
語父言是中有嶮道當疾行過即從
兒語疾行即乏死兒比丘生疑我將
无得波羅夷并逆罪耶是事白佛佛
知故問汝以何心語兒比丘言日暮
恐不過嶮道我以恩愛心語令疾行疾
行時乏死佛言無罪從今日莫以小因
緣故日暮嶮道中行若已入嶮道老
比丘所擔物年少比丘應代擔應語
言我若前去汝當於後來是時諸比
丘便生疑云何比丘煞父不得波羅

夷及逆罪耶佛知諸比丘心所念為
說本生語諸比丘有過去世有禿頭
染衣人共兒持衣詣水邊浣諸衣已
絞捩曬著牀盛著囊中持復道還歸
尒時大熱眼闇道中見一樹便自以衣
囊枕頭下臥有蚊子來欽其頭血兒見
已瞋作是念我父疲極臥即是弊惡
蚊兒蚊子何以來欽我父血即持大
棒欲打蚊子蚊子飛去棒著父頭即
死時此樹神說偈言

寧為智者仇　不與无智親　愚為父害蚊
蚊去破父頭

佛語諸比丘謂彼時禿染衣人豈異
人乎莫作是觀即此長老比丘是也
尒時兒者今此比丘是尒時此兒雖
煞父而不得逆罪今煞父亦不得波
羅夷及逆罪

十誦律卷第五十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第五十八第十誦之四　以

貞華北印度三藏弗若多羅　譯

比尼誦煞戒之餘

有父子二比丘遊行憍薩羅國欲到舍衛國至一無僧伽藍聚落中兒語父言今於何處宿父言此聚落中宿兒言此聚落中白衣住處若我在中宿與此何異父言當何處宿兒言當此空池宿父言此中有虎畏若我睡時汝當莫睡答言介父即卧睡有虎聲虎聞便来囓父頭父便大喚兒看見父頭破父因是即死兒比丘生疑父由我故死父欲在聚落中宿我苦用父教者父則不死我欲空地卧故令父死我將無得波羅夷并過罪耶是事白佛佛言无罪應當大喚然火怖虎令去比丘以煞心遣使煞某甲人是人若死是比丘得波羅夷若不死得偷蘭遮有比丘煞一猕猴諸比丘言汝得波羅夷是比丘言何以故諸比丘言猕猴似人若煞與人何異是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事

十誦律卷第五十九　第三張　以

白佛佛言不得波羅夷得波逸提諸比丘遊行憍薩羅國向舍衛城見一空寺入中觀看見卧具牀榻釜鑊瓮器斗斛瓶瓮衆僧坐活物无所乏少自相謂言我等何不是中安居餘比丘告言隨意是中安居已立制我等三月過不自恣到八月當自恣夏末月布施物我等當得夏六八月賊發時賊作是念何處有不須器仗鬪戰而得錢物耶作是念已共相謂言當奪沙門釋子物賊即来圍繞是寺是僧中有比丘得神通力亦有本是大力士及本是大射家子是諸比丘作是念我等以好心出家不應與賊共鬪作是念已默然住賊来劫奪衣被令皆裸露諸佛常法一時大會集諸弟子一春末月二夏末月春末月當方處處國土諸比丘来至佛所佛與我等說法我等三月安居中當念修習是初大會為聽法故夏末月自恣竟作衣畢持衣鉢到佛所作是念我等久不見佛世尊是第二大會為見佛故是被賊比丘自恣已作衣竟持

十誦律卷第五十九　第三張　以

衣鉢向舍衛到佛所頂礼佛足在一面坐諸佛常法客比丘来以軟語勞問如是言汝忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶介時佛以如是語勞問諸比丘汝忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶諸比丘言世尊我等忍足安樂住乞食不乏道路不疲具以上事向佛廣說佛即以是因緣故集僧集僧已種種因緣讃戒讃持戒讃戒讃持戒已語諸比丘汝等賊来時應作大音聲擊鍾振鈴令賊怖畏諸比丘從佛聞是事見是過罪後歲還本處安居安居已還復立制我等不應三月自恣當到八月自恣為夏末月得安居施物用故夏末八月如本賊發時賊作是念何處當有不須器仗鬪戰而得錢物耶作是念沙門釋子不與人鬪我當往劫取財物念已即往圍繞僧房諸比丘先備防賊具賊来已即入房舍閉門下店上樓閣上作大音聲恐怖諸賊擊鍾振鈴有二比丘閣中擲石恐怖石墮煞賊是兩比丘自相謂言我與

汝俱放石不知誰石煞賊即生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪放石時應唱言石下石下（第三波羅夷竟）

大妄語戒

佛在毗耶離婆求沫河邊佛與婆求沫河諸比丘結戒言先作无罪是諸比丘作是念我等多時空無過人法妄語不知何者是先何者非先心生疑悔是事白佛佛言未結戒前婆求沫諸比丘一切時不犯是故先作無罪比丘人前作非人想自說得過人法是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言人中生人想得波羅夷人中生非人想得波羅夷人中生疑得波羅夷非人中生非人想得偷蘭遮非人中生人想得偷蘭遮非人中生疑得偷蘭遮有比丘居士前自稱得過人法是居士不解居士言大德何所道比丘言置不須問是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有人問比丘言汝是阿羅漢不汝應受上座上水上供養不若默然受得偷蘭遮人

問比丘言汝是婆羅門除滅惡法不若默然受得偷蘭遮人問比丘言汝好守六根門不若默然受得偷蘭遮人問比丘言汝若是阿羅漢便受是衣被若默然受得偷蘭遮飲食湯藥資生之物亦如是比丘常入出一居士家是比丘中前著衣持鉢到是居士舍居士出在門下立言若是阿羅漢入我舍坐處坐手受水受飲食受已呪願呪願已去若是比丘默然入坐飲食呪願呪願已去時得偷蘭遮有一比丘常入出一居士家是比丘中前著衣持鉢到其舍居士出在門下立言大德若是阿羅漢便入比丘言我非阿羅漢若聽入當入若居士聽入無罪坐處坐受水飲食呪願出門亦如是一時目連語諸比丘從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天我能於中適至身自在來往諸比丘言目連汝何有此事聲聞弟子身通極遠能至梵世汝空無過人法故妄語汝目連滅擯駈出是事問佛佛語諸比丘言汝等莫說目連是事罪過何以故若人

依初禪善修習如意足得神通是人則能從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天身自在往來若比丘依第二禪第三禪第四禪亦如是目連比丘依四禪善修如意足得大神通若欲從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於中身得往反自在目連語實无罪又一時目連語諸比丘言從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有音聲我以天耳皆悉能聞諸比丘言目連汝何有此事聲聞弟子天耳極遠能聞上至梵世汝目連空無過人法妄語汝目連滅擯駈出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故若有依初禪得天耳是人則能從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中音聲自在能聞若比丘依第二第三第四禪亦如是目連比丘依四禪善修天耳通若欲聞阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有音聲皆悉能聞目連實語无罪又一時目連語諸比丘言從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有心念我能悉知諸比丘

十誦律卷第五十九　第七張　以

言目連汝何有是事聲聞弟子極遠能知乃至梵世汝空无過人法故妄語汝目連滅擯駈出是事問佛佛語諸比丘汝等莫説目連是事過罪何以故若比丘依初禪善修知他心通是人則能從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有心念皆悉能知若比丘依第二第三第四禪亦如是目連比丘依四禪善修他心通若欲知從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有心念皆悉能知目連語實无罪又一時目連語諸比丘從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生宿命我悉能知諸比丘言目連汝何有此事聲聞弟子宿命通極遠幾知從阿鼻地獄乃至梵世汝空无過人法故妄語汝目連滅擯駈出是事問佛佛語諸比丘汝等莫説目連是事過罪何以故若比丘依初禪善修宿命通是人則能從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有宿命皆悉能知若比丘依第二第三第四禪亦如是目連比丘依四禪善修宿命通

十誦律卷第五十九　第八張　以

若阿鼻地獄上至阿迦尼吒天其中衆生所有宿命皆悉能知目連語實无罪又一時目連語諸比丘從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天其中所有衆生死此生彼我以天眼悉能見之諸比丘言汝目連何有此事聲聞弟子天眼極遠能見阿鼻地獄乃至梵世汝空无過人法故妄語汝目連滅擯駈出是事問佛佛語諸比丘汝等莫説目連是事過罪何以故若比丘依初禪善修天眼通是人則能從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天其中衆生死此生彼皆悉能見若人依第二第三第四禪亦如是目連比丘依四禪善修天眼通若從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生死此生彼皆悉能見目連語實无罪又一時目連語諸比丘言若人言求漏盡阿羅漢梵行已立所作已辦捨於重擔逮得已利盡諸有結正智已得解脱者則我身是何以故我是阿羅漢漏盡乃至正智已得解脱諸比丘言汝何有此事得阿羅漢漏盡乃至正智已得解脱何

十誦律卷第五十九　第九張　以

以故目連多事多欲目連汝空無過人法故妄語滅擯駈出是事問佛佛語諸比丘汝等莫説目連是事過罪何以故若人求實阿羅漢漏盡梵行已立所作已辦捨於重擔逮得已利盡諸有結正智已得解脱者目連是也何以故目連實是阿羅漢漏盡乃至正智已得解脱目連語實无罪又一時目連語諸比丘我見有一衆生五百由旬大火焰燒身虛空中来大喚啼哭極受苦切諸比丘言何處有是衆生有如是大火焰汝空无過人法故妄語汝目連滅擯駈出是事問佛佛語諸比丘汝等莫説目連是事過罪何以故我亦見是衆生五百由旬火焰燒身虛空中来大喚啼哭極受苦切但不欲向餘人説何以故畏人不信若人不信如来語長夜受大衰惱目連語實无罪又一時目連語諸比丘我見有一衆生五百夜叉鬼持五百斧經五百日夜斫一脇是脇隨海水中海即擾濁諸比丘言目連何處有如是衆生有如是脇汝目連

空无過人法故妄語汝目連滅擯驅
出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說
目連是事過罪何以故我亦見是衆
生五百夜叉鬼持五百斧經五百日
夜斫斷一肋墮海水中海即攪濁而
不欲向人說何以故畏人不信若人
不信如来語長夜受大衰惱目連語
實无罪又一時目連語諸比丘我見一
衆生身如一大木船頭如酒甕喘息
如雷聲眼睛如憍薩羅大銅釪口中
出舌如黑雲中掣電諸比丘語目連
言何處有此衆生汝目連空无過人
法故妄語汝目連滅擯驅出是事問
佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事
過罪何以故我亦見是衆生身如一
大木船頭如酒甕喘息如雷聲眼睛
如憍薩羅大銅釪口中出舌如黑雲
中掣電如来而不欲向人說何以故
畏人不信若人不信如来語者長夜受
大衰惱目連語實无罪又一時目連
語諸比丘北方有池名湯陁緊尼廣
長五十由旬周圍二百由旬底布金
沙八功德水常滿其中甜美如真蜜

青黃赤白紅紫種種雜色蓮花遍覆
池上種種衆鳥哀聲相和甚可愛樂
遶池四邊種種花樹果樹諸比丘語
目連何有如此池汝空無過人法故
妄語汝目連滅擯驅出是事問佛佛
語諸比丘汝等莫說目連是事過罪
何以故北方有是湯陁緊尼池縱廣
三十由旬周圍二百由旬底布金沙
八功德水常滿其中甜美如真蜜青
黃赤白紅紫種種雜色蓮花遍覆池
上種種衆鳥哀聲相和甚可愛樂遶
池四邊種種花樹果樹目連語實无
罪又一時目連在耆闍崛山中入虛
空无色定善取入定相不善取出定
相從三昧定聞薩卑尼池岸上大象
聲聞已還疾入三昧作是念我入三
昧中聞是象聲從三昧起語諸比丘
我一時在耆闍崛山中入虛空无色
定聞薩卑尼池岸上象聲諸比丘語
目連何有此理入虛空无色定中若
見若聞无有是事何以故若人入無
色定破壞色相捨離聲相故汝空无
過人法故妄語汝目連滅擯驅出是

事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連
是事過罪何以故目連見先事不見
後事如来亦見先亦見後目連在耆
闍崛山中入虛空无色定善取入定
相不善取出定相是人從三昧起聞
薩卑尼池岸上象聲已還疾入虛空
無色定便謂我入定聞聲若人入無色
定若見色聞聲无有是處何以故是
人破壞色相捨離聲相故若目連空
无過人法故妄語者亦无是處目連
隨心想說无罪又一時目連在耆闍
崛山中入識處无色定善取入定相
不善取出定相從三昧起聞天城中
諸天歌聲聞已還疾入定作是念我
在三昧中聞諸天歌聲從三昧起語
諸比丘我一時在耆闍崛山中入識處
定聞天城中諸天歌聲諸比丘語目
連何有此理入無色定而當見色聞
聲耶何以故若人入無色定破壞色
相捨離聲相汝空無過人法故作妄
語汝目連滅擯驅出是事問佛佛語
諸比丘汝等莫說目連是事過罪何
以故目連見先事不見後事如来亦

十誦律卷第五十九　第十三張　以字

見前亦見後目連在耆闍崛山中入
識處无色定善取入定相不善取出定
相從三昧起聞天城中諸天歌聲聞
已還疾入定便謂我入定聞聲若人入
無色定若見色若聞聲无有是處何
以故是人破壞色相捨離聲相故若
目連空无過人法故妄語者亦无是
處目連隨心想說无罪又一時目連
在耆闍崛山中入無所有處无色定
善取入定相不善取出定相從三昧
起聞阿修羅城中阿修羅伎樂音聲
聞已還疾入定作是念我在定中聞
阿修羅城中伎樂音聲從定起已語
諸比丘我一時在耆闍崛山中入无
所有處无色定聞阿修羅城中阿修
羅伎樂音聲諸比丘語目連何有此
理入无色定而當見色聞聲耶何以
故若人入無色定破壞色相捨離聲
相汝空無過人法故作妄語汝目連
滅擯駈出是事問佛佛語諸比丘汝
等莫說目連是事過罪何以故目連
見先事不見後事如來亦見前亦見
後目連在耆闍崛山入无所有處無

十誦律卷第五十九　第十四張　以

色定善取入定相不善取出定相從
定起聞阿修羅城中伎樂音聲聞已
還疾入定便謂我入定聞聲若人入
无色定若見色若聞聲无有是處何
以故是人破壞色相捨離聲相故若
目連空无過人法故妄語者亦無是
處目連隨心想說无罪又一時目連
語諸比丘北方有阿耨達池縱廣五
十由旬周圍百五十由旬底有金沙
八功德水常滿其中甜美如真蜜青
黃赤白雜色蓮花遍覆水上種種衆
鳥哀聲相和如音樂聲甚可愛樂遶
池四邊種種花樹果樹善住象王宮
殿住處有八千象以為眷屬若轉輪
聖王出於世時八千象中最下小者
出為象寶給聖王乘諸比丘言何有
此池何有此象汝空无過人法故妄
語汝目連滅擯駈出是事問佛佛語
諸比丘汝等莫說目連是事過罪何
以故北方有阿耨達池縱廣五十由
旬周圍百五十由旬底有金沙八功
德水常滿其中甜美如真蜜青黃赤
白雜色蓮花遍覆水上種種衆鳥哀

十誦律卷第五十九　第十五張　以

聲相和如音樂聲甚可愛樂遶池四
邊種種花樹果樹善住象王宮殿住
處有八千象以為眷屬若轉輪聖王
出於世時八千象中最下小者出為
象寶給聖王乘目連語實无罪又一
時目連語諸比丘外大海內洲有明
月山婆羅醯馬王宮殿住處有八千
馬以為眷屬若轉輪聖王出於世時
八千馬中最下小者出為馬寶給聖
王乘諸比丘言何有此處有如此馬
汝空无過人法故作妄語汝目連滅
擯駈出是事問佛佛語諸比丘汝等
莫說目連是事過罪何以故外大海
內洲有明月山婆羅醯馬王宮殿住
處有八千馬以為眷屬若轉輪聖王出
於世時八千馬中最下小者出為馬寶
給聖王乘目連語實无罪又一時諸
比丘問目連是多浮河水從何處來
目連答言此水從阿耨達池中來諸比
丘言阿耨達池其水甜美有八功德
此水沸熱醎苦何有此事目連汝空
无過人法故作妄語汝目連滅擯駈
出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說

十誦律卷第五十九　第十六丈

目連過罪何以故阿耨達龍住處去此極遠是水本有八功德甜美經歷五百小地獄上来是故鹹熱汝等若問目連是水何故鹹熱目連能隨相荅汝目連實語无罪又一時目連語諸比丘耆闍崛山底有五百由旬池池底有金沙八功德水充滿其中甜美如真蜜青黄赤白雜色蓮花遍覆水上種種衆鳥哀聲相和如音樂聲邊池四邊有種種花樹果樹是摩鄱斯龍王宫殿諸比丘言何有是池何有是龍汝空无過人法故作妄語汝目連滅擯駈出佛聞是事語諸比丘汝等莫説目連是事過罪何以故是耆闍崛山底有五百由旬池底布金沙八功德水充滿其中甜美如真蜜青黄赤白雜色蓮花遍覆水上種種衆鳥哀聲相和如音樂聲邊池四邊有種種花樹果樹是摩鄱斯龍王宫殿目連語實无罪又一時目連語諸比丘三十三天有善法堂堂有五百柱有一寶柱如毫毛許不到磚上有寶樓是釋提桓因坐處衆花莊嚴其

十誦律卷第五十九　第十七張

邊皆有諸天坐處亦以花莊嚴諸比丘語目連何有是事汝空无過人法故作妄語汝目連滅擯駈出佛聞是事語諸比丘汝等莫説目連是事過罪何以故忉利天上善法堂堂有五百柱有一寶柱如毫毛許不到磚上有寶樓是釋提桓因坐處衆花莊嚴其邊皆有諸天坐處亦以花莊嚴目連語實无罪又一時目連入定見跋耆夜叉與摩伽陁夜叉共鬪跋耆夜叉破摩伽陁夜叉目連從三昧起語諸比丘跋耆人當破摩伽陁人後阿闍世王善將兵衆破跋耆人諸比丘語目連汝先言跋耆人當破摩伽陁人而今摩伽陁人破跋耆人汝空无過人法故妄語汝目連滅擯駈出佛聞是事語諸比丘汝等莫説目連是事過罪何以故目連見前不見後如来見前亦見後是跋耆夜叉與摩伽陁夜叉共鬪跋耆夜叉破摩伽陁夜叉尒時跋耆人亦破摩伽陁人後阿闍世王更集兵衆共戰得勝目連隨心想説无罪目連又復入定見摩伽

十誦律卷第五十九　第十八張

陁夜叉與跋耆夜叉共鬪摩伽陁夜叉破跋耆夜叉目連從三昧起語諸比丘摩伽陁人當破跋耆人後戰時跋耆人破摩伽陁人諸比丘語目連汝先言摩伽陁人當破跋耆人而今跋耆人破摩伽陁人汝空無過人法故妄語汝目連滅擯駈出佛聞是事語諸比丘汝等莫説目連是事過罪何以故目連見前不見後如来見前亦見後是摩伽陁夜叉與跋耆夜叉共鬪得勝破跋耆夜叉尒時摩伽陁人亦破跋耆人後跋耆人更集兵衆共鬪得勝目連隨心想説无罪目連常入出一居士舍又一時目連中前著衣持鉢入其舍居士與敷坐處共相問訊是家中有妊身婦人禮趣問目連大德是婦為生男為生女目連荅言生男語已便去更有一梵志来入其舍主人問言此婦人為生男為生女梵志言生女是婦人便生女諸比丘語目連汝先説某居士舍婦人生男今乃生女汝空无過人法故妄語汝目連滅擯駈出佛聞是事語諸比

十誦律卷第五十九　第十九張　以

丘汝等莫說目連是事過罪何以故
目連見前不見後如來見前亦見後
尒時此兒是男後轉根為女目連隨
心想說无罪目連後相生女亦如是
又一時大旱无雨目連入定見却後
七日天當大雨滿諸瀟坑城邑聚落
悉聞此言皆大歡喜國中人民皆捨
衆務竟營蘊藏各各屈指過算數日
到第七日雨風尚无何況雨耶諸比
丘語目連汝言七日天當大雨滿諸
瀟坑今雨風尚无何況雨耶汝空无
過人法故妄語汝目連滅擯駈出佛
聞是事語諸比丘汝等莫說目連是
事過罪何以故目連見前不見後如
來見前亦見後七日有大雨下有羅
睺阿脩羅王以手接去置大海中目
連隨心想說无罪長老莎伽陀語諸
比丘我入禪定能令從阿鼻地獄上
至阿迦尼吒天滿其中火諸比丘言
何有是事聲聞弟子能作大火從阿
鼻地獄極至梵天汝空无過人法故
妄語汝莎伽陀滅擯駈出佛聞是事
語諸比丘汝等莫說莎伽陀是事過

十誦律卷第五十九　第二十張　以

罪何以故若比丘依初禪修如意足
得神通是比丘則能從阿鼻地獄至
阿迦尼吒天自在能滿中火若比丘依
第二第三第四禪亦如是莎伽陀依
止四禪善修如意足得大神通若念
從阿鼻地獄至阿迦尼吒天自在能
滿中火莎伽陀語實无罪長老輸毗
陀語諸比丘我能一念中識宿命五百
劫事諸比丘語輸毗陀何有是事聲
聞弟子一念中極多能知一世汝空
无過人法故妄語汝輸毗陀滅擯駈
出佛聞是事語諸比丘汝等莫說輸
毗陀是事過罪何以故是輸毗陀前
身從无想天命終來生此間无想天
壽五百劫以是故說一念中知五百
劫輸毗陀隨心想說无罪 [illegible]
[illegible]

僧伽婆尸沙初

佛在舍衛國因迦留陀夷結戒先作
无罪長老迦留陀夷作是念生疑我
多時出精不知何時是先是不先是
事白佛佛言未結戒前善男子迦留
陀夷一切時出精不犯故言先作无

十誦律卷第五十九　第二十一張　以

罪一比丘身不動便出精心生疑我
將无得僧伽婆尸沙耶是事問佛佛言
無罪毗舍佉鹿子母信衆僧兩手接
足頭面作礼次到迦留陀夷接足作
礼迦留陀夷即失精隨其頭上優婆
夷小却兩手拭精歡喜唱言我得大
利我諸同學有如是多婬欲人亦能斷
欲修梵行迦留陀夷生疑我將无得
僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言无罪若
有如是多欲比丘應當囊繫有一比
丘洗浴時失精心生疑我將无得僧
伽婆尸沙耶是事白佛佛言无罪有比
丘洗浴時餘比丘與摩身即時失精心
生疑我將无得僧伽婆尸沙耶佛言无
罪有一比丘摩觸男根時失精心生疑
我將无得僧伽婆尸沙耶佛言若逆
摩失精得僧伽婆尸沙若順摩為覆
故失精无罪有一比丘邪念故失精
心生疑我將无得僧伽婆尸沙耶佛
言无罪有一比丘見端正女色便失精
心生疑我將无得僧伽婆尸沙耶佛言
无罪有比丘若為女人捉手捉脚捉膝
捉蹲故比丘失精心生疑我將無得

十誦律卷第五十九　第二十二張　以

僧伽婆尸沙耶佛言无罪有比丘為母抱捉嗚說邪語是比丘失精心生疑我將无得僧伽婆尸沙耶佛言不得僧伽婆尸沙得突吉羅姊妹本二先私通婦亦如是有比丘於新死女人脹女人青瘀女人臭爛女人噉殘女人血塗女人乾枯女人脹壞女人骨女人身上出精得僧伽婆尸沙（初僧伽婆尸沙竟）佛因迦留陁夷結戒先作无罪是迦留陁夷作是念生疑我多時摩觸女人身不知何時是先是不先是事白佛佛言迦留陁夷未結戒前摩觸女人身一切時不犯故名先作无罪有比丘人女中生非人女想摩觸後生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言若人女中生人女想摩觸得僧伽婆尸沙人女中生非人女想摩觸僧伽婆尸沙人女中生疑摩觸得僧伽婆尸沙非人女中生非人女想摩觸偷蘭遮非人女中生人女想摩觸偷蘭遮非人女中生疑摩觸得偷蘭遮比丘以脚蹋觸女人身得突吉羅若女人以脚蹋觸比丘身无罪比

十誦律卷第五十九　第二十三張　以

丘捉女衣得突吉羅若女人捉比丘衣无罪比丘捉女人鬢捉鬘花捉鼻珠捉耳瓔珞捉耳璫捉如是等女人莊嚴具偷蘭遮有女人與比丘瀉水水流不斷比丘於是女人生邪心即生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮比丘為母抱捉嗚說邪語心生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得突吉羅姊妹本二先私通婦亦如是有比丘於新死女人脹女人青瘀女人臭爛女人噉殘女人血塗女人乾枯女人脹壞女人骨女人摩觸得偷蘭遮（姊二僧伽婆尸沙竟）佛因迦羅比丘糜子兒結戒先作无罪是比丘生疑我多時媒嫁不知何時是先是不先是事白佛佛言未結戒前迦羅比丘一切時媒嫁不犯故名先作无罪有比丘常入出一家中是比丘一時中前著衣持鉢至居士舍與坐處坐已共相問訊居士小默然已語比丘言汝能語某甲女人至我邊不比丘言我能語彼不能還荅

十誦律卷第五十九　第二十四張　以

汝居士言云何知此事得成以不比丘言我當令比丘在某處立是比丘作是語已出居士舍見一比丘語言汝小住此中彼比丘言住此何為荅汝但住莫問是比丘留彼比丘已便去居士出便見彼比丘住所期處語言善哉善哉我事得成彼比丘言得成何事居士荅言何用問為此是期處先比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有比丘常入出一家是比丘一時中前著衣持鉢到居士舍居士與坐處坐已共相問訊居士小默然已語比丘言汝能語某甲女來不荅言能此丘往語女人女人言我不須是事比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有夫婦相瞋不和合有一比丘常入出其家是比丘中前著衣持鉢到其舍與坐處坐已共相問訊是比丘令二人懺悔是二人識悔已和合行欲比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言人有三

十誦律卷第五十九 第二十五張 以纂
種婦一用財得二礼法得三破壞得
是三種婦若作券言非我婦礼法未
斷稍故出入未唱言非我婦比丘和
合是婦得偷蘭遮是三種婦若作券
言非我婦礼法已斷不復出入而未
唱言非我婦尒時比丘和合得偷蘭
遮是三種婦若已作券言非我婦礼
法已斷不復出入已唱言非我婦尒時
比丘媒合得僧伽婆尸沙一比丘常入
出一家是比丘中前著衣持鉢到居
士舍與坐處坐已共相問訊居士小
默然已語比丘言汝能語某甲婬女
來不比丘言我當語即往語是婬女
來向居士道中為餘人將去是比丘
生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事
白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭
遮有一比丘常入出一居士家是比
丘中前著衣持鉢到居士舍與坐處
坐已共相問訊居士小默然已語比
丘言汝能語某甲女人來不比丘言
能即往語是女人莊嚴身欲往夫即
來入以是因緣不得去比丘生疑我
將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛

十誦律卷第五十九 第二十六張 以纂
言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一
比丘入出一家是比丘中前著衣持
鉢到是居士舍與坐處坐已共相問
訊居士小默然已語比丘言汝能語某
甲女人來不比丘言能即往語女人便
許是女人生念我至彼必不得瞻令
先瞻已當往女人隱至地了竟不得
去比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙
耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙
得偷蘭遮有一[illegible]士貪著一女人至
此女人所言聽我作婬欲女人荅言
我今慚居士言我云何知汝鬧時女
人言有一比丘常入出我舍[illegible]遣是
比丘打汝背當知我閑是比丘中前
著衣持鉢至其舍與坐處坐已共相
問訊女人語比丘言往打某甲居士
背比丘言何以故女人言但往打莫
問比丘即往以拳打居士背居士言
事成已比丘言何所成居士言是期
事也比丘生疑我將無得僧伽婆尸
沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸
沙得偷蘭遮有一比丘常入出一家
是比丘中前著衣持鉢到居士舍與

十誦律卷第五十九 第二十七張 以
坐處坐已共相問訊居士小默然已
語比丘言大德能語某甲女人來不
比丘言我等不應作使汝急欲見者
當為衆僧作會我當請是女人來居
士即與比丘會直比丘以是直與衆
僧作會請是女人來居士於中得共
女人作婬欲比丘生疑我將无得僧
伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧
伽婆尸沙得偷蘭遮有一估客婦甚
有容色有一居士欲共私通彼婦不
從其夫命終有小因緣居士不聽餘
人出入其舍其母問其女言頗有方
便可得使人出入不女言有母問是
誰荅彼居士為我故數數遣信欲共
我通我不從母言汝可從其意以汝
故令多人得樂女言當使誰語母言
可使常入出比丘語有一比丘常入出
其家中前著衣持鉢入其舍與坐處
坐已共相問訊已問言大德能語某
甲居士如是如是事不荅言能即往
語居士便往比丘生疑我將无得僧
伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧
伽婆尸沙得偷蘭遮有一居士作僧

坊常供給是處衣被飲食湯藥資生所須是居士後少時便死更无人供給是處衣被飲食湯藥資生所須有一比丘到是居士婦邊語言汝何以不供給是處衆僧衣被飲食湯藥資生所須居士婦言大德是居士福德勇健本所供給皆是其力大德汝若能令某甲居士此閙處分作務若尒可得供給比丘即到彼居士邊語言汝能與某甲居士婦在外處分作務不彼居士言我家自多事處分不過比丘言為受為供養塔僧人故是居士信佛法僧故便言能是居士常入出與居士婦和合比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言无罪有一居士作僧房常供給是處衣被飲食湯藥資生所須是居士婦死更无有人供給是處衣被飲食湯藥資生所須有一比丘到居士所語言汝何以不復供給僧房中諸比丘衣被飲食湯藥資生所須居士言大德是婦有大福德本所供給皆是其力汝若能令某甲居士婦修理我家內事處分者

可得供給比丘即到居士婦邊語言汝能與某甲居士在內修理家事不居士婦言大德我家中自多事務處分不過比丘言為受為供養塔僧人故是居士婦信佛法僧故便言能是婦常入出故與居士共和合比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言無罪有一比丘常入出一家是比丘中前著衣持鉢到居士舍與坐處坐共相問訊小默然已居士語比丘言大德汝能語某甲女人來不荅言能即往語彼女人居士及彼女人俱時得病不得和合比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一比丘常入出一家是一比丘中前著衣持鉢入是舍舍主婦人與坐處坐共相問訊小默然已婦人語比丘言大德汝能語某甲居士來不荅言能即往語婦人及居士俱得病不得和合比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有比丘常入出一家是比

丘中前著衣持鉢入是舍居士與坐處坐共相問訊小默然已語比丘言大德汝能為我兒故語某甲居士與我兒若姉若妹若女不荅言能便往語是居士兒及彼女俱時得病吞壞狂發更猗餘人是比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮比丘問佛如人有可傳語優婆塞非人亦當有耶佛言有得道天是又問人女有可信語優婆夷非人女亦當有耶佛言有得道天女是比丘語餘人我能虛空中結加趺坐是比丘空无是事得波羅夷又言我能變一身為多身多身還為一身我以智慧若現事不現事皆能通達牆壁山樹能過无导出沒地中如出入雲履水如地凌虛如鳥是日月有大威德我能不動以手摩捫乃至梵世往來自在是事若空无實得波羅夷比丘問佛頗有比丘作不淨衣著不得波逸提耶佛言有若衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛

十誦律卷第五十九　第三十三張　以

若雜織著如是不淨衣得突吉羅問眦尼中說比丘不應畜長髮若頭上有瘡當云何佛言以剪刀剪却問比丘得淨食以疑心噉作是念此食為淨為不淨得何罪耶佛言得突吉羅問頗有比丘為女人說法過五六語不得波逸提耶佛言有若作書若手示相若遣使與天女龍女夜叉餓鬼女毗舍遮女鳩槃茶女羅剎女說法過五六語得突吉羅問頗有比丘過第三重覆舍不得波逸提耶佛言有若先作孔以板隨意覆問頗有比丘與女人期共道行不得波逸提耶佛言有比丘與天女期共道行若龍女夜叉女餓鬼女毗舍遮女鳩槃茶女羅剎女期共道行得突吉羅問云何漱口佛言以水著口中三迴轉是名漱口問頗有比丘別眾食不得波逸提耶佛言有若虛空中食是問頗比丘眾食得波羅夷耶佛言有若以盜心食是問頗有比丘食家中坐不得波逸提耶佛言有若女人受一日戒男子不受是家中坐得突吉羅若男

十誦律卷第五十九　第三十二張　以

子受一日戒女人不受是家中坐亦得突吉羅若二俱受一日戒是家中坐無罪問頗比丘食家中獨與一女人共坐不得波逸提耶佛言有若女人受一日戒男子不受是中坐得突吉羅若男子受一日戒女人不受是中坐得突吉羅若二俱受不犯問頗比丘往觀軍發行不得波逸提耶佛言有若往觀夜叉軍得突吉羅問頗有比丘語餘比丘言共我去至諸家當與汝多美飲食是比丘後時語彼比丘我不共與汝若坐若語我獨坐獨語樂不得波逸提耶佛言有若未至他舍里巷中語令還得突吉羅若僧坊中語无罪問頗有比丘无病入白衣舍從非親里比丘尼自手受飲食不得波羅提提舍尼耶荅曰有若比丘尼自持飲食就白衣舍與比丘自手受无罪問頗比丘尼約勑白衣與如是飲如是美比丘食不得波羅提提舍尼耶荅曰有若比丘尼是比丘親里勸與食比丘不呵而食得突吉羅五段竟

十誦律卷第五十九

十誦律卷第六十 善誦毗尼序卷上

東晉罽賓三藏卑摩羅叉續譯

五百比丘結集三藏法品第一

佛婆伽婆在拘尸城娑羅雙樹間力
士住處般涅槃拘尸諸力士供養佛
身是時長老摩訶迦葉將五百比丘
從波婆城欲到拘尸城二城中間尒
時有梵志持天曼陁羅華發拘尸城
欲詣波婆城長老摩訶迦葉問汝識
我大師不荅言識汝大師娑羅雙樹間
力士住處般涅槃今已七日諸天世
人供養佛身我從彼得此天曼陁羅
華來摩訶迦葉不樂諸弟子中有大憂
愁者有舉手哭者有躃地者皆言佛
取涅槃一何駛哉世間眼滅諸比丘
有宛轉地者有心中愁慼者有行捨
心觀諸法相者所謂一切無常苦空
無我此無常相法何可得常佛在時
常說一切衆生所可樂著不可久保
皆當別離散壞磨滅尒時有一愚癡
不善不及老比丘發此惡言彼長老
常言應當行是不應行是我今快得自
在所欲便作不欲便止如是麁言唯

迦葉備聞餘無知者是諸天神力所
隱蔽故尒時閻浮提中長老阿若憍
陳如第一上座長老均陁第二上座
長老十力迦葉阿難和上第三上座
長老摩訶迦葉第四上座摩訶迦葉
多知廣識四部衆盡皆恭敬信受其
語四部衆聞摩訶迦葉從波婆城來
欲詣拘尸城四部衆皆出到半道奉
迎摩訶迦葉摩訶迦葉見四部衆來於
道外樹下敷尼師檀結加趺坐四衆
既到頭面敬禮在一面聽其說法時
大迦葉說種種法示教利喜竟發遣
四衆還至雙樹頂結支夷大迦葉言
我正尒當到莫燃佛積我欲禮佛全
身尒時大迦葉與大衆俱到頂結支
夷到已天爲開發金棺解撤纏裹時
大迦葉稽首敬禮佛身四部大衆亦
得禮拜又告諸人言更以天新綿㲲
好纏佛身以新香油灌滿金棺安措
佛身而閉棺蓋更積一切衆香雜薪
以爲大積大迦葉告諸力士汝自知
將諸力士主即燃香薪大積尒時長
老阿難見薪積燃悲惱哽塞即說偈言

世尊此身　乃至梵天　今在金棺
以千㲲纏　灌以香油　燃以香薪

尒時佛積盡大迦葉思惟言當云
何滅火即念應以牛乳滅之尒時大迦
葉邊生此念四邊自然有牛乳池淨
潔香好是時大迦葉即取此乳以滅
是火而說偈言

千㲲纏佛身　以火闍維之　佛之神力故
常一內不燒　最外亦不燒　中者皆燋盡

尒時長老摩訶迦葉以成治㲲取佛
舍利與諸力士諸力士從長老摩訶
迦葉取佛舍利盛以金瓶舉著車上
燒種種香持諸幡蓋作諸妓樂入拘
尸城尒時拘尸城中有新論義堂掃
灑清淨香潔無量懸繒幡蓋散諸雜
華敷象牙床以佛舍利金瓶著上阿
難先以花香伎樂種種供養亦教諸
比丘比丘尼優婆塞優婆夷供養禮
拜尒時波婆城中諸力士聞佛在拘
尸城般涅槃念言佛亦是我師我之
所尊來從諸人請舍利分欲於波婆
城中起塔燒香懸繒幡蓋出供養
拘尸城諸力士荅言佛在我國般涅

十誦律第六十　第四張　以

槃我自起塔香華供養舍利分不可得時遮勒國諸刹帝利姓婆跳婆羅羅摩聚落拘樓羅種毗覺國中諸婆羅門毗耶離國諸梨昌種迦毗羅婆國諸釋子摩伽陀國主阿闍世王韋提希子聞佛於拘尸城般涅槃今衆人以香華伎樂供養舍利尒時阿闍世王勅其大臣婆羅門婆利沙迦羅言汝往到拘尸城諸力士所稱我言致問無量氣力安隱身心樂不又語諸人佛亦我師我之所尊今於汝國般涅槃請分舍利欲於王舍城中起塔供養與我者善若不見與當舉兵衆以力奪汝受勅即嚴四種兵直至拘尸城語諸力士言摩伽陀國主阿闍世王致問無量氣力安隱身心樂不又言佛亦我師我之所尊在此般涅槃來請舍利分汝當與我我於王舍城起塔供養拘尸城諸力士荅大臣婆羅門言佛在我國土地般涅槃我自於此拘尸城起塔供養舍利分不得與汝大臣婆羅門言摩伽陀國主阿闍世王語汝等以舍利與我者

十誦律第六十　第五張　以

善若不見與當舉四兵以力奪汝舍力士言我自供養不以與汝波婆城力士亦集四兵在一面住羅摩聚落拘婆羅亦集四兵在一面住遮勒國諸刹帝利亦集四兵在一面住毗覺國諸婆羅門亦集四兵在一面住毗耶離國諸梨昌亦集四兵在一面住迦毗羅婆諸釋子亦集四兵在一面住婆羅沙迦羅婆羅門更增四兵拘尸城一面住尒時拘尸城外八軍圍繞為舍利故各欲奪取尒時大衆中有一婆羅門姓烟在八軍中高聲大唱拘尸城諸力士主聽佛無量劫積善修忍諸君亦常聞讚忍法今日何可於佛滅後為舍利故起兵相奪諸君當知此非敬事舍利現在但當分作八分諸力士言敬如來議尒時姓烟婆羅門即分舍利作八分分竟復高聲大唱汝諸力士主聽蔵舍利瓶請以見惠欲還頭那羅聚落起瓶塔華香幡蓋伎樂供養諸力士荅言敬從來請尒時必波羅延那婆羅門居士復以高聲大唱拘尸城中諸力士主聽燒佛處

十誦律第六十　第六張　以

炭與我欲還我國起炭塔華香伎樂供養諸力士荅婆羅門敬從來請尒時拘尸城諸力士得第一分舍利即於國中起塔華香伎樂種種供養波婆國得第二分舍利還歸起塔種種供養羅摩聚落拘樓羅得第三分舍利還歸起塔種種供養遮勒國諸刹帝利得第四分舍利還國起塔種種供養毗覺諸婆羅門得第五分舍利還國起塔種種供養毗耶離國諸梨昌種得第六分舍利還國起塔種種供養迦毗羅婆國諸釋子得第七分舍利還國起塔華香供養摩伽陀國主阿闍世王得第八分舍利還王舍城起塔華香供養姓烟婆羅門得蔵舍利瓶還頭那羅聚落起塔華香供養必波羅延那婆羅門居士得炭還國起塔供養尒時閻浮提中八舍利塔第九瓶塔第十炭塔佛初般涅槃後起十塔自是已後起無量塔

尒時長老摩訶迦葉知佛舍利流布十方白衣起塔以是因緣故集僧集僧竟語諸比丘我昔時從波婆城將

五百比丘向拘尸城於二城中間見一梵志持天曼陀羅華從拘尸城來欲詣波婆城我問梵志言優婆伽從何所來欲至何所梵志答言我從拘尸城來欲到波婆城問識我大師不梵志答言識汝大師娑羅雙樹間般涅槃今已七日諸天世人供養舍利我從彼得此天曼陀羅華我介時心不樂作是言佛取涅槃一何駛哉世間眼滅諸比丘中有大憂愁者有舉手哭者有躃地者皆言佛取涅槃一何駛哉世間眼滅諸比丘有宛轉地者有慈感者有行捨心觀諸法相者一切無常苦空無我此無常法相何可得常佛在時自言一切衆生所可樂著難得久保皆當別離散壞磨滅介時有一頑愚不善及老比丘出惡口言彼長老常言應當行是不應行是我今得自在所欲便作不欲便止是愚癡比丘作是語時唯我獨聞餘無知者是諸天神力之所隱蔽復有一比丘在我前說法言非法非法言法善言不善不善言善我等今應當

集一切修妒路一切毗尼一切阿毗曇摩訶迦葉自思惟我當僧中集一切修妒路一切毗尼一切阿毗曇或有無知比丘作如是言不應如是集一切修妒路一切毗尼一切阿毗曇我等今當於僧中擇取聰明能集法人僧中作羯磨取介時長老摩訶迦葉僧中取五百少一比丘一一稱字是諸比丘皆讀三藏得三明滅三毒皆得共解脫摩訶迦葉僧中唱大德僧聽是五百少一比丘稱名字皆讀三藏得三明滅三毒皆得共解脫若僧時到僧忍聽是五百少一比丘皆是集法人如是白介時長老阿難在僧中長老大迦葉思惟是阿難好善學人佛說阿難於多聞人中眾第一我等今當使阿難作集法人長老大迦葉思惟已僧中唱大德僧聽是阿難好善學人佛說阿難多聞人中眾第一若僧時到僧忍聽我等今當使阿難作集法人如是白大德僧聽是阿難好善學人佛說阿難於多聞人中眾第一我等今當使阿難作集法

人誰諸長老忍阿難作集法人者嘿然誰不忍是長老說僧已忍聽長老阿難作集法人竟僧忍嘿然故是事如是持長老大迦葉復思惟今集一切修妒路一切毗尼一切阿毗曇是事多非一日二日乃至七日可竟今僧中當作羯磨能作集法人共一處安居不作羯磨人不得共一處安居如是思惟竟長老摩訶迦葉僧中唱大德僧聽今集法多非一日二日乃至七日可竟今僧中作羯磨能集法人共一處安居不作羯磨人不得共一處安居如是白介時長老摩訶迦葉復作是念何處國土安隱有好精舍四事供養飲食無乏無諸寇賊即念王舍城中四事供養具足無乏國土安隱無諸賊寇我等今當往到王舍城安居如是思惟已摩訶迦葉獨身先往治精舍泥塗壁孔治土壇敷床瀨掃抖擻被褥敷僧藥具飲食衣被摩訶迦葉知安居時到共五百比丘王舍城安居摩訶迦葉清旦著衣持鉢入王舍城教化諸人持飲

食供養集法人教已摩訶迦葉自行乞食食竟出城還至精舍以是因緣集僧集僧已思惟何等比丘能誦毗尼明了我等難問能隨問答當從此人集毗尼即念優波離比丘佛常讚誦毗尼比丘中明了第一念已白僧佛常讚優波離比丘於誦毗尼比丘中明了第一優波離比丘我等問難能隨問答尒時摩訶迦葉為敷法座優波離比丘昇高座坐竟摩訶迦葉問優波離初波羅夷因緣從何處出優波離答言初波羅夷從毗耶離國須提那比丘迦蘭陀子出是中云何犯云何不犯尒時優波離廣說犯不犯相摩訶迦葉問阿若憍陳如尒不答言尒如優波離所說摩訶迦葉問阿若憍陳如竟次問長老均陀次問十力迦葉次第問五百阿羅漢乃至阿難阿難答言我亦如是聞是事是法是善如長老優波離所說阿難問摩訶迦葉尒不答言尒是中長老摩訶迦葉僧中高聲大唱大德僧聽初波羅夷法集竟是法是毗尼是

佛教無有比丘言是法言非法非法言是法是毗尼言非毗尼非毗尼言是毗尼是法是毗尼是佛教僧忍嘿然故是事如是持摩訶迦葉復問長老優波離第二波羅夷因緣從何處出優波離答王舍城中為達尼迦比丘瓦師子第三波羅夷因緣何處出優波離答跋耆國中為婆求摩題河邊住諸比丘第四波羅夷因緣何處出答言毗耶離國為婆求摩題河邊住諸比丘第一僧伽婆尸沙因緣何處出答言舍婆提國為迦留陀夷比丘第二第三第四皆為舍婆提國迦留陀夷比丘第五僧伽婆尸沙因緣何處出答舍婆提國中為迦羅比丘弥梨迦子摩訶迦葉復問上何犯云何不犯優波離廣說犯不犯相摩訶迦葉問優波離竟次問阿若憍陳如尒不阿若憍陳如答言長老大迦葉我亦如是知如優波離所說次問長老均陀次問十力迦葉次第問五百阿羅漢乃至阿難阿難答言長老大迦葉我亦如是知如長老優波離所說

阿難問摩訶迦葉如優波離所說不答言阿難我亦如是知如優波離所說如是次第一切毗尼集竟尒時長老大迦葉僧中高聲大唱大德僧聽如是一切毗尼法集竟是法是毗尼是佛教無有比丘言是法言非法非法言是法是毗尼言非毗尼非毗尼言是毗尼是法是毗尼是佛教僧忍嘿然故是事如是持長老摩訶迦葉思惟何等比丘誦修妒路阿毗曇明了我等難問能隨問答我等當從此人集修妒路阿毗曇即時作是念佛讚阿難比丘於諸比丘中最第一持一切修妒路一切阿毗曇迦葉思惟竟僧中唱大德僧聽是阿難比丘好善學人佛常讚阿難比丘於諸多聞中最第一我等從是人了了問修妒路阿毗曇集如是白尒時摩訶迦葉敷好高座阿難昇高座坐竟摩訶迦葉問阿難佛修妒路初從何處說阿難答如是我聞一時佛在波羅柰仙人住處鹿林中阿難說此語時五百比丘皆下地胡跪涕零而言我

從佛所面受見法而今已聞摩訶迦葉語阿難從今日一切修妬路一切毗尼一切阿毗曇初皆稱如是我聞一時阿難言尒是時佛告五比丘是苦聖諦我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺是集聖諦是盡聖諦是道聖諦我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺諸比丘是苦聖諦知故應知我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺是苦集聖諦知已應斷是苦滅聖諦知已應證是苦滅道聖諦知已應修我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺諸比丘是苦聖諦知故知已我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺是苦集聖諦知故斷已是苦滅聖諦知故證已是苦滅道聖諦知故修已我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺諸比丘若我隨尒許時四聖諦中三轉十二分法輪行不生眼智明覺我於

一切世間若魔若梵及沙門婆羅門天人等衆中不得解不得離不得捨亦不得不顛倒心是時我亦不作是念得阿耨多羅三藐三菩提以我尒許時四聖諦中三轉十二分法輪行生眼智明覺我於一切世間若魔若梵及沙門婆羅門天人等衆中得解得離得捨得不顛倒心是時我作是念得阿耨多羅三藐三菩提說是法時長老憍陳如及八万諸天遠塵離垢諸法中法眼生尒時佛告憍陳如得法已不憍陳如言得已世尊憍陳如得法已不憍陳如言得已世尊憍陳如得法已不憍陳如言得已世尊憍陳如以初得故故名阿若憍陳如阿若憍陳如得法已是時地神高聲大聲唱言諸衆生佛在波羅奈國仙人住處鹿林中三轉十二分法輪諸餘沙門若婆羅門若天若魔若梵如是等一切世間中不能如法轉為饒益衆生故安樂多衆生憐愍世間故利益安樂諸天人增益諸天種減損阿脩羅衆虛空中神聞地神

唱聲已亦高聲大聲唱佛轉法輪四天王聞虛空神唱亦高聲大聲唱三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天即時唱聲乃到梵天處皆高聲大聲唱言諸衆生佛在波羅奈國仙人住處鹿林中三轉十二行法輪諸餘沙門若婆羅門若天若魔若梵如是等一切世間中不能如法轉為饒益多衆生故安樂多衆生憐愍世間故利益安樂諸天人增益諸天種減損阿脩羅衆佛在波羅奈國仙人住處鹿林中三轉十二行法輪已是故是經名轉法輪經大迦葉問阿若憍陳如如阿難所說尒不答言尒長老大迦葉我亦如是知如阿難所說次問長老均陁次問十力迦葉乃至次第問五百阿羅漢末後問優波離如阿難所說不答言尒長老優波離問摩訶迦葉如阿難所說不答言尒長老優波離我亦如是知如阿難所說如是長轉問已一切修妬路藏集竟尒時摩訶迦葉僧中唱大德僧聽一切修妬路集竟是法是毗尼是佛教

无有比丘言是法言非法非法言是（十誦律第六十 第十六張 以 莫字）
法是比丘言非毗尼非毗尼言是毗
尼是法是毗尼是佛教僧忍默然故
是事如是持長老摩訶迦葉復問阿
難佛何處始說阿毗曇阿難答言如是
我聞一時佛在舍婆提介時佛告諸
比丘若人五怖五罪五怨五滅是人
五怖罪怨故死後譬如力士屈申臂
須墮於地獄何等五一者殺二者偷
三者邪婬四者妄語五者飲酒若人
五怖五罪五怨五滅是人五怖罪怨
滅故死後譬如力士屈申臂頃生於
天上何等五一者不殺怖罪怨滅不
偷不邪婬不妄語不飲酒亦如是怖
罪怨滅長老摩訶迦葉問阿若憍陳
如如阿難所說不答言長老大迦葉我
亦如是知如阿難所說次問長老均陀
次問十力迦葉乃至次第問五百阿
羅漢末後問優波離如阿難所說不
答言長老大迦葉我亦如是知如阿
難所說長老優波離問摩訶迦葉介
不答言實介如是一切阿毗曇集已
介時摩訶迦葉僧中大唱大德僧聽

一切阿毗曇集竟是法是毗尼是佛（十誦律第六十 第十七張 以 大能）
教無有比丘言是法言非法非法言
是法是毗尼言非毗尼非毗尼言是
毗尼是法是毗尼是佛教僧忍默然
故是事如是持介時一切修妬路一
切阿毗曇一切毗尼集竟長老阿難
偏袒右肩長跪叉手白大德摩訶迦
葉我面從佛聞受是語佛言我般涅
槃後若僧一心和合籌量放捨微細
戒摩訶迦葉答阿難汝從佛聞不何
名微細戒一心和合故捨阿難答大
德不問迦葉言汝應當了了問何名
微細戒僧一心和合而放捨此戒長
老阿難汝若不問佛汝得突吉羅罪
是罪汝當如法懺悔莫覆藏阿難答
言我不輕戒故不問是時佛欲滅度
我心愁悶故不問摩訶迦葉語阿難
佛三語汝閻浮提地種種事樂壽命
寂快若人有修四如意足能住壽一劫
若減一劫阿難佛四如意足善修若
欲住壽一劫若減一劫自在能住汝
何以不請佛久住以是事故汝得突
吉羅罪是罪汝當如法懺悔莫覆藏

阿難答我不輕戒非不敬佛故不請（十誦律第六十 第十八張 以 大能）
久住是時魔蔽我心不自覺知是故
不即請佛久住大迦葉復語阿難汝
以足蹹佛衣得突吉羅是罪如法懺
悔阿難答言我不輕戒非不敬佛是
時大風卒起更無餘人我繇佛衣以
是故足躡大迦葉復語阿難佛語汝
迦拘陀河取一鉢水汝言迦拘陀河
水濁未清不即取水以是事故汝得
突吉羅是罪如法懺悔阿難答言我
不輕戒非不敬佛時五百乘車渡
未久水濁未清以是故不即取水與
佛大迦葉復語阿難佛不聽女人出
家汝乃至三請令女人出家以是事
故得突吉羅是罪如法懺悔阿難答
言我不輕戒非不敬佛但以過去諸
佛皆有四衆今我世尊云何獨無四
衆是故乃至三請大迦葉復語阿難
佛滅度後汝何以出佛陰藏相以示
女人以是事故汝得突吉羅是罪如
法懺悔阿難答言是女人福德淺薄
欲得見佛相見已厭離女身後得男
子形以是故示

尒時大迦葉令長老阿難六突吉羅罪僧中悔過長老摩訶迦葉集僧言我等不聽放捨微細戒何以故外道異學若聞是事便言弟子聰明所以者何師結戒弟子放捨以是故我等一心集會籌量不聽捨微細戒外道異學有如是言大師在時釋子沙門皆具持戒師滅度後不能具持戒便迸放捨釋子法滅不久譬如燃火烟出火滅烟止以是故我等一心集會籌量不聽捨微細戒若我等聽放捨微細戒者諸比丘不知何者是微細戒或如是言微細戒非獨是突吉羅更有四波羅提提舍尼亦名微細戒以是故我等不聽捨微細戒若我等一心集會聽捨微細戒者或有比丘不知何者是微細戒作如是言非獨突吉羅四波羅提提舍尼九十波夜提亦名微細戒以是故我等一心集會不聽放捨微細戒若我等一心集會聽捨微細戒者或有諸比丘不知何者是微細戒如是言非獨突吉羅四波羅提提舍尼九十波夜提是微細戒三十尼薩耆波夜提亦名微細戒以是故我等不聽捨微細戒若我等一心集會聽捨微細戒者或有諸比丘不知何者是微細戒作如是言非獨突吉羅四波羅提提舍尼九十波夜提三十尼薩耆波夜提二不定法亦名微細戒以是故我等不聽捨微細戒若我等一心集會籌量聽捨微細戒者或有比丘不知何者是微細戒作如是言微細戒非獨是突吉羅四波羅提提舍尼九十波夜提三十尼薩耆波夜提二不定法十三僧伽婆尸沙亦名微細戒以是故我等不聽捨微細戒若我等一心集會籌量聽捨微細戒者或有比丘作如是言我受持四戒餘殘戒放捨以是故我等一心集會籌量不聽捨微細戒我等隨佛結戒若佛結戒一切受持佛經中說摩伽陀國中大臣婆羅沙迦婆羅門因緣七不滅法中若諸比丘佛不結戒不結已結戒不捨如說戒受持諸比丘善法增益不滅以是故我等盡當受持不應放捨

七百比丘集滅惡法品第二之上

佛般涅槃後一百一十歲毗耶離國十事出是十事非法非善遠離佛法不入修妬路不入毗尼亦破法相是十事毗耶離國諸比丘用是法行是法言是法清淨如是受持何等十事一者鹽淨二者指淨三者近聚落淨四者生和合淨五者如是淨六者證知淨七者貧住處淨八者行法淨九者縷邊不益尼師檀淨十者金銀寶物淨毗耶離諸比丘又持憍薩羅國大金鉢出憍薩羅國入毗耶離國次第乞錢隨多少皆著鉢中時人或以万錢或千五百五十乃至以一錢著鉢中是時有長老耶舍陀迦蘭提子毗耶離住得三明持三藏法修妬路毗尼阿毗曇耶舍陀是長老阿難弟子耶舍陀聞毗耶離國十事出已非法非善遠離佛法不入修妬路不入毗尼亦破法相是十事毗耶離國諸比丘用是法行是法言是法清淨如是受持何等十一者鹽淨乃至金銀寶物淨毗耶離國諸比丘又持憍薩

羅大金鉢出憍薩羅國入毗耶離國次第乞錢隨多少皆著金鉢中時人或以萬錢千五百五十一錢著鉢中長老耶舍陁聞是事已知是事作非法遣使詣毗耶離諸白衣所語言沙門釋子不應乞金銀寶物畜佛種種因緣為摩尼周羅聚落主說法從今日比丘須薪乞薪須草乞草須乘借乘須作人借作人沙門釋子是中佛不聽乞金銀寶物畜毗耶離國諸比丘聞耶舍陁遣使詣毗耶離諸白衣所言沙門釋子不應乞金銀寶物畜佛種種因緣為摩尼周羅聚落主說法從今日諸比丘須薪乞薪須草乞草須乘借乘須作人借作人沙門釋子乃至佛不聽乞金銀寶物畜聞已集會所有金銀寶物當分是中有比丘自取分持出或使沙彌白衣持去或著床上持去或著靴中持去或衣裹持去或遣使持分與耶舍陁耶舍陁即還遣使此不淨物何以故我受沙門釋子不應受此不淨物佛種種因緣說法從今日比丘須薪草應乞須車乘作人應借金銀

寶物不聽受畜毗耶離比丘思惟言耶舍陁於諸白衣前出我等罪我無罪與耶舍陁作下意羯磨令向毗耶離諸白衣懺悔思惟已集僧與耶舍陁作下意羯磨令向毗耶離諸白衣懺悔耶舍陁聞毗耶離諸比丘作下意羯磨令向毗耶離諸白衣懺悔聞已如是思惟我向諸白衣懺悔時能以事事說法使諸白衣得信言佛種種因緣為摩尼周羅聚落主說因緣乃至沙門釋子不應乞金銀寶物畜爾時耶舍陁明日食時著衣持鉢入毗耶離城乞食食已到毗耶離諸白衣所懺悔時以事事說法使諸白衣得信言佛種種因緣為摩尼周羅說比丘須薪草應乞車乘作人應借不應乞金銀寶物畜如是長老耶舍陁事事說法諸白衣即得信解知沙門釋子不應乞金銀寶物畜毗耶離諸比丘聞長老耶舍陁向毗耶離白衣懺悔時事事說法使白衣信解知佛種種因緣說比丘須薪草應乞車乘作人應借不應乞金銀寶物畜聞已如是思惟

我等不應令耶舍陁是中住令當作出羯磨汝不應毗耶離住如是思惟已集僧與耶舍陁作出羯磨不得毗耶離住長老耶舍陁聞毗耶離諸比丘作出羯磨不得住毗耶離聞已還房付授臥具持衣鉢發毗耶離去未遠自念我於毗耶離諸比丘邊得既是諸比丘畜金銀寶物多欲多求惡法成就耶舍陁住憍薩羅國夏安居爾時長老三菩伽住摩偷羅國僧伽遮僧伽藍精舍阿波大羅林中烏頭婆羅樹下是三菩伽持三藏得三明有名稱大阿羅漢長老阿難弟子長老耶舍陁聞長老三菩伽住摩偷羅國僧伽遮僧伽藍阿波大羅林中烏頭波羅樹下持三藏得三明有名稱大阿羅漢聞已遣使語三菩伽言長老知不毗耶離國有十事出非法非善遠離佛法不入修妬路不入毗尼亦破法相毗耶離諸比丘用是法行是法言是法清淨如是受持何等十一者鹽淨二者指淨三者近聚落淨四者生和合淨五者如是淨六者證知淨

七者貧住處淨八者行法淨九者纏邊不益尼師檀淨十者金銀寶物淨毗耶離國諸比丘又持憍薩羅大金鉢出憍薩羅國入毗耶離國乞錢次第乞隨多小皆著鉢中或得万錢千五百五十乃至一錢諸長老比丘應集會滅是惡法今若不滅後必將大長老三菩伽聞是事已即遣使語達覩那國阿槃提國如是諸國皆遣使語言汝知不毗耶離國十事出何等十一者鹽淨乃至金銀寶物淨是諸惡法今若不滅後將必大介時達覩那國阿槃提國等諸比丘即皆集會毗耶離是時長老梨婆多住薩寒若國持三藏得三明有名稱大阿羅漢好行四無量心是長老阿難弟子長老三菩伽聞長老梨婆多住薩寒若國持三藏得三明有名稱大阿羅漢好行四無量心聞已長老三菩伽如是思惟我等以何長老為上座當求是長老為上座攝諸比丘作是思惟已我等當求長老梨婆多為諸比丘說實法介時長老三菩伽集諸比丘從白

衣索四事供養索已乘船至薩寒若國到長老梨婆多所長老梨婆多遥見三菩伽來善心起迎問訊道路疲不代持衣鉢示房舍語三菩伽等諸比丘是汝床褥被褥臥具若上座為辦浴具湯且灰麻油薪浴竟至夜是時梨婆多共三菩伽共一房宿夜多坐禪至天明時長老梨婆多語三菩伽我供養客法作竟汝從出家法長老三菩伽聞是語竟食時著衣持鉢入薩寒若城乞食乞食竟食後還梨婆多所頭面禮足介時長老三菩伽思惟是梨婆多大法師或能難問我阿毗曇我或不疾解我今當先問梨婆多毗耶離比丘十事即合手問鹽淨應受不梨婆多還問三菩伽云何名鹽淨大德梨婆多毗耶離諸比丘鹽畢殘宿著淨食中數言是事淨我問長老實淨不梨婆多答不淨不應食若食得何罪答得突吉羅罪三菩伽又問佛何處結戒是事不應食答舍婆提毗尼藥法中說三菩伽問大德梨婆多應受二指淨不還問云何

名二指淨答言毗耶離諸比丘食竟從座起不受殘食法兩指抄食噉言是事淨我問長老實淨不梨婆多答不淨不淨得何罪答得波逸提罪又問佛何處結戒是事不應行答毗耶離國為不受殘食法故結戒三菩伽言大德梨婆多近聚落淨實淨不還問云何名近聚落淨答言毗耶離諸比丘近聚落邊得食不受殘食法噉言是事淨我問長老實淨不梨婆多答不淨不淨得何罪答得波逸提罪又問佛何處說是事不應行答毗耶離國佛為不受殘食法結戒三菩伽言大德梨婆多應受生和合淨實淨不還問云何名生和合淨答言毗耶離諸比丘食竟從座起不受殘食法乳酪酥共和合而噉言是事淨我問長老實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪又問佛何處結戒是事不應行答毗耶離佛為不受殘食法結戒三菩伽言大德梨婆多如是淨實淨不梨婆多還問云何名如是淨答毗耶離諸比丘內界共住處別作

羯磨竟入僧中唱言彼住處作羯磨長老是事淨今我問是事實淨不答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪又問佛何處結戒答占波國毗尼行法中三善伽言大德梨婆多證知淨實淨不梨婆多還問云何名證知淨答毗耶離諸比丘各各住處作不如法羯磨竟入僧中白我等處處作羯磨諸僧證知言是事證知淨今我問長老實淨不答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪又問佛何處結戒答占波國毗尼行法中三善伽言大德梨婆多貪住處淨實淨不梨婆多還問云何貪住處淨答毗耶離諸比丘言我等住處貪作酒飲言是貪住處淨實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪又問佛何處結戒答支婆提國陂陁羅婆提城為長老娑伽陁阿羅漢結戒不得飲酒三善伽言大德梨婆多行法淨實淨不梨婆多答有行法淨行亦淨不行亦淨有行法不淨行亦不淨不行亦不淨何等行法不淨行亦不淨不行亦不淨答殺罪

行亦不淨不行亦不淨偷邪婬妄語兩舌惡口綺語慳貪瞋恚邪見行亦不淨不行亦不淨是為行法不淨行亦不淨不行亦不淨何等行法淨行亦淨不行亦淨答不殺不偷不邪婬不妄語兩舌惡口綺語慳貪瞋恚邪見是為行法淨行亦淨不行亦淨三善伽言大德梨婆多不益縷邊尼師檀淨實淨不還問云何不益縷邊尼師檀答毗耶離諸比丘作不益縷邊尼師檀言是事淨為淨不答不淨問不淨得何罪答得波逸提罪又問佛何處結戒答舍婆提國佛為長老迦留陁夷聽縷邊益一搩手尼師檀結戒三善伽言大德梨婆多金銀寶物淨實淨不還問云何金銀寶物淨答毗耶離諸比丘取金銀寶物言是事淨實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪佛何處結戒答毗耶離佛為跋難陁結戒不得取金銀寶物三善伽言善哉善哉大德梨婆多善說十事三善伽言此諸比丘當云何梨婆多答當共助方便滅是不善法

尒時長老沙羅住毗耶離國持三藏得三明有名稱大阿羅漢是長老阿難弟子如是思惟我所學智皆從和上口受誦戒我當分別觀察客比丘毗耶離比丘如是思惟已著衣持鉢入城乞食食後向沙樹林間入樹林已於一樹下敷尼師檀坐觀所誦法知誰是為毗耶離比丘是為客比丘是如是觀已知毗耶離比丘不是知阿槃提達嚫那婆多國諸客比丘是是樹林中有神天合手向沙羅言如是如是長老是毗耶離比丘非法語諸客比丘是法語大德沙羅汝欲作何等答當勤方便滅是不善法毗耶離諸比丘聞阿槃提達嚫那婆多國諸客比丘勤方便欲滅是事聞已如是思惟我等當請何等上座為好上座故多比丘來上座梨婆多我等當請為是上座故諸比丘當集如是思惟竟毗耶離諸比丘著衣持鉢詣薩寒若國到已見長老梨婆多已同阿槃提達嚫那婆多國諸比丘見已如是思惟長老梨婆多已同彼復作是念

十誦律第六十　第三十二張　以　下本

諸上座弟子我等今當軟語令請是
上座當用弟子語毗耶離諸比丘到
上座弟子所與衣鉢戶鉤革屣與三
種藥盡與竟諸上座弟子即覺問是
上座供養何以故與我毗耶離諸比丘
答當語汝師毗耶離比丘是有法語
阿槃提達嚫那婆多國諸比丘不是
法語一切諸佛皆出東方長老上座
莫與毗耶離中國比丘鬪諍諸上座
弟子答比是小事我經營之汝等當
受我恩諸弟子即到上座梨婆多所
言阿槃提達嚫那婆多國諸比丘非
法非善言一切諸佛皆出東方長老
上座莫與毗耶離中國比丘鬪諍梨
婆多語弟子汝愚癡人我自知見毗
耶離諸比丘非法非善阿槃提達嚫
那婆多國諸比丘實是法是善語汝
愚癡人去何教我非法非善非佛語
汝去莫來我乃至死不用見汝是時
長老梨婆多語三菩伽此事是聞可
滅或有不知人言此事不可是聞滅
本從何處出應還至本處滅尒時長
老梨婆多三菩伽及阿槃提達嚫那

十誦律第六十　第三十一張　以　下本

婆多國諸比丘隨意多少往薩寒若
國持衣鉢向毗耶離國次第行到毗
耶離毗耶離國比丘亦持衣鉢向毗
耶離城次第行到是時長老薩婆伽
羅婆梨婆羅上座住毗耶離持三衣
得三明有名稱大阿羅漢好行空三
昧是長老阿難弟子長老梨婆多
到薩婆伽羅波梨婆羅上座所是
上座遥見梨婆多來歡喜問訊長老
具醯善來具醯久不相見具醯到已
共坐諸上座有如是法若客比丘來
共一處宿告給事汝為客比丘敷臥
具給事如是思惟上座如是約勅我
與客比丘敷床臥具上座必與客比
丘一房宿給事受勅已即向上座房
與客比丘敷床臥具弟子受勅與客
比丘敷床臥具竟還白上座言與客
比丘敷床臥具已上座自知時上座
即從座起向房舍自坐處敷尼師壇結
加趺坐長老梨婆多亦向上座房入已
頭面禮上座足臥具上敷尼師壇結加
趺坐薩婆伽羅婆梨婆羅上座如是
思惟長老梨婆多客來道路疲極客

十誦律第六十　第三十三張　以　下本

比丘未臥我不應先臥客比丘臥竟
我乃應臥長老梨婆多亦思惟今僧
中第一上座未臥我不應先臥上座
臥竟尒乃我臥是夜二人俱坐禪抜
夜長老第一上座問長老梨婆多汝
何以不臥答我如是思惟長老是僧
中第一上座未臥我不應先臥上座臥
竟尒乃我臥上座問梨婆多是夜心
入何等三昧答我多行慈三昧上座
言汝長老具醯此是小三昧行汝夜
行小三昧行梨婆多答此實小三昧
行我阿羅漢一切漏盡是行長夜喜
念以是故常行是三昧行問上座何
以不臥上座答我亦思惟汝道路行
極未臥我不應先臥汝臥竟我乃應
臥問上座是夜入何等三昧上座答
多行空三昧梨婆多言此是上三昧
行汝夜行上三昧行上座答此實上
三昧行我阿羅漢一切漏盡是行長
夜喜念以是故常行是三昧是二善人
俱得阿羅漢道出所行法長老三菩伽
是夜過已向第一上座頭面禮足一面
坐上座問三菩伽汝三菩伽是事云何

十誦律卷第六十 第二十張 以

欲滅否長老一切僧中上座當知是事云何滅汝三菩伽今日食後集一切僧三菩伽受上坐語竟食時著衣持鉢入毗耶離城乞食食後一處集僧是時毗耶離國少一比丘不滿七百集會為滅是非法非善非佛語惡事滅故是時有長老名級闍蘇弥羅在婆羅梨弗國住持三藏得三明有名稱大阿羅漢喜用天眼是長老阿難弟子以天眼遍見少一比丘不滿七百在毗耶離國集為滅非法非善非佛語惡事故即入三昧如力士屈申臂頃於婆羅梨弗國沒毗耶離國僧住處門下出住是級闍蘇弥羅出三昧説偈索闍門

婆羅梨弗國　諸舊比丘中　持律多聞人
已斷諸狐疑　今從彼間來　在此門下立
婆羅梨弗國　諸舊比丘中　持律多聞人
調御六情根　今從彼間來　在此門下立
婆羅梨弗國　諸舊比丘中　持律多聞人
級闍蘇弥羅　今從彼間來　在此門下立

十誦律卷第六十

十誦律卷第六十一 善誦毗尼序卷中 東晉罽賓三藏卑摩羅叉 續譯 以

七百比丘集滅惡法品第二之餘

長老級闍蘇弥羅來滿七百僧蘇弥羅入僧中已是時長老三菩伽如是思惟我等若在僧中滅是惡事或有不習比丘言是事不應如是滅是事應如是滅我今當僧中作捐磨一切僧當聽滅是事長老三菩伽僧中唱大德僧聽我等僧中滅是惡事若有不習比丘言是事不應如是滅是事應如是滅我今當僧中作捐磨一切僧當忍聽滅是事如是白是時三菩伽僧中唱四比丘名字阿盤提達嚫那婆多國四客比丘東方四舊比丘何等阿盤提達嚫那婆多國四客比丘一薩婆伽羅婆娑婆羅上座二沙羅三耶輸陀四級闍蘇弥羅是為四客比丘何等東方四舊比丘一上座梨婆多二長老三菩伽三修摩那四薩波摩伽羅摩是為東方四舊比丘長老三菩伽僧中唱大德僧聽我唱是八人

十誦律卷第六十一 第四張 以

名字阿盤提達嚫那婆多四客比丘東方四舊比丘若僧時到僧忍聽是八人作烏迴鳩羅為斷滅僧中惡事故如是白是時長老阿嗜多受戒五歲善誦持毗尼藏在僧中長老三菩伽如是思惟是阿嗜多比丘受戒五歲善誦持毗尼藏在此間僧中若我等今阿嗜多比丘依上座烏迴鳩羅滅僧中惡事諸上座或能不喜我等使阿嗜多依受上座作烏迴鳩羅沙樹林中為諸上座作敷坐具人三菩伽如是思惟竟僧中唱大德僧聽是阿嗜多比丘受戒五歲善誦持毗尼藏學持阿含若僧時到僧忍聽是阿嗜多比丘依受諸上座作烏迴鳩羅沙樹林中作敷坐具人如是白如是白二捐磨僧聽阿嗜多比丘依上座作烏迴鳩羅沙樹林中與上座敷坐具竟僧忍默然故是事如是持是時阿嗜多比丘從座起至樹林中與諸上座比丘敷坐具已還到集僧中白諸上座大德上座我已於樹林中敷坐具竟上座自知時諸上座從座起向樹林中敷坐具處

十誦律第六十一

自數尼師檀結加趺坐長老三菩伽
從座起偏袒右臂合手向上座薩婆
伽羅婆梨婆羅如是言大德上座塩
淨實淨不上座還問云何名塩淨三
菩伽言毗耶離諸比丘塩共宿著淨
食中敢言是事淨實淨不上座答不
淨不淨得何罪答得突吉羅罪三菩
伽問佛何處結戒上座答舍婆提國
毗尼藥法中三菩伽問薩婆伽羅婆
梨婆羅上座竟次問上座沙羅二座
耶輸陀級閣蘇弥羅梨婆多脩摩耶
婆藥伽弥問一切上座乃至問阿嗜
多汝亦如是知如上座答不阿嗜多
答我亦如是知如上座答阿嗜多亦
問三菩伽長老亦如是知如上座答
不三菩伽答我亦如是知如上座答
是時長老三菩伽僧中唱大德僧聽
今僧以滅十事中第一事已如法如
善如佛教現前僧中滅是惡事是中
無有一比丘非法言法法言非法非
善言善善言非善是非法非善非佛
教如是不淨作是語竟行一籌為滅
一惡事故三菩伽問上座薩婆伽羅

十誦律第六十一

婆梨婆羅大德二指淨實淨不上座
還問云何名二指淨答毗耶離諸比
丘食竟從座起不受殘食法兩指抄
飯食敢言是事淨實淨不上座答不
淨不淨得何罪上座答得波逸提罪
問佛何處結戒答毗耶離國為不受
殘食法結戒三菩伽問薩婆伽羅波
梨婆羅竟次問上座沙羅耶輸陀級
闍蘇弥羅梨婆多脩摩耶婆藥伽弥
問一切上座乃至問阿嗜多汝亦如
是知如上座答不阿嗜多答言我亦
如是知如上座答阿嗜多轉問三菩
伽長老亦如是知如上座答不三菩
伽言我亦如是知如上座答是時長
老三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以
滅十事中第二事已如法如善如佛
教現前僧中滅是惡事是中無有一比
丘非法言法法言非法非善言善善
言非善是非法非善非佛教如是不
淨作是語竟行二籌為滅二惡事故
三菩伽問上座薩婆伽羅波梨婆羅
大德近聚落淨實淨不還問云何名
近聚落淨答毗耶離諸比丘近聚落

十誦律第六十一

邊得食不受殘食法噉言是事淨為
實淨不上座答不淨不淨得何罪答
得波逸提罪問佛何處結戒答毗耶
離國為不受殘食法故結戒三菩伽
問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問
上座沙羅耶輸陀級閣蘇弥羅梨婆
多脩摩耶婆藥伽問一切上座乃至
問阿嗜多汝亦如是知如上座答不
阿嗜多言我亦如是知如上座答阿
嗜多亦問三菩伽長老亦如是知如
上座答不三菩伽言我亦如是知如
上座答是時長老三菩伽僧中唱大
德僧聽今僧以滅十事中第三惡事
已如法如善如佛教現前僧中滅是
惡事是中無有一比丘非法言法法
言非法非善言善善言非善此非法
非善非佛教如是不淨作是語竟行
三籌為滅三惡事故三菩伽問薩婆伽
羅波梨婆羅生和合淨大德上座是
淨實淨不還問云何名生和合淨答
毗耶離諸比丘食竟從座起生乳酪
酥共和合噉言是事淨為實淨不答
不淨問不淨得何罪答得波逸提罪

問佛何處結戒答毗耶離為不受戒食法故結戒三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問上座沙羅耶輸陀級闍蘇弥羅梨婆多修摩那波秦伽弥問一切上座乃至問阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多還問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽言我亦如是知如上座答是時長老三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第四事已如法如善如佛教現前僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善此非法非善非佛教如是不淨作是語竟行四籌為滅四惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座如是淨實淨不上座還問云何名如是淨答毗耶離諸比丘內界共住處別作羯磨言是事淨為實淨不答不淨問不淨得何罪答得突吉羅罪問佛何處結戒答占波國中毗尼行法中三菩伽問一切上座竟乃至阿耆多汝亦如是知如上座答

不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不答我亦如是知如上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第五事已如法如善如佛教現前僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善此非法非善非佛教如是不淨作是語竟行五籌為滅五惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座證知淨實淨不上座還問云何名證知淨答毗耶離諸比丘各各住處作非法羯磨竟入僧中白我等處處作羯磨諸僧證知言是事證知淨為實淨不答不淨問不淨得何罪答得突吉羅罪問佛何處結戒答占波國毗尼行法中三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一切諸上座乃至阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不答言我亦如是知如上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今

僧以滅十事中第六事已如法如善如佛教現前僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善此非法非善非佛教如是不淨作是語竟行六籌為滅六惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座貧住處淨實淨不上座還問云何名貧住處淨答毗耶離諸比丘言我等住處貧作酒飲言是事淨為淨不答不淨問不淨得何罪答得波逸提罪問佛何處結戒答婆提國跋陀婆提城為長老娑伽陀結戒不得飲酒三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一切上座乃至阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不答言我亦如是知如上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第七事已如法如善如佛教現前僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善此非法非善非佛教如是不淨

作是語竟行七籌為滅七惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座行法淨實淨不答有行法淨行亦淨不行亦淨有行法不淨行亦不淨不行亦不淨何等行法不淨行亦不淨不行亦不淨答殺罪行亦不淨不行亦不淨偷婬妄語兩舌惡口綺語慳貪瞋恚邪見行亦不淨不行亦不淨是為行法不淨行亦不淨不行亦不淨何等行法淨行亦淨不行亦淨答曰不殺不偷不邪婬不妄語兩舌惡口綺語慳貪瞋恚邪見是為行法淨行亦淨不行亦淨三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一切上座乃至阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽言我亦如是知如上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第八事已如法如善如佛教現前僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善此非法非善非

佛教如是不淨作是語竟行八籌為滅八惡事故三菩伽問薩伽婆伽羅波梨婆羅大德上座不益縷邊尼師檀淨實淨不還問云何不益縷邊尼師檀淨答毗耶離諸比丘作不益縷邊尼師檀言是事淨為淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪問佛何處結戒答舍婆提國佛為長老迦留陀夷聽益縷邊一磔手尼師檀結戒三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一切上座乃至阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽言我亦如是知如上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第九事已如法如善如佛教現前僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善此非善非法非佛教如是不淨作是語竟行九籌為滅九惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座金銀寶物淨不還問云何金銀寶物淨答毗耶

離諸比丘言金銀寶物淨為淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪問佛何處結戒答毗耶離為跋難陀釋子結戒不得取金銀寶物三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一切上座乃至阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽言我亦如是知如上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十惡事盡皆如法如善如佛教現前僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善此非法非善非佛教如是不淨作是語竟行十籌為滅十惡事故是時上座薩婆伽羅波梨婆羅語長老三菩伽是事今已滅竟如法如善如佛教現前行十籌了了問答或有不智比丘作是語今滅是上事為如法滅耶為不如法滅耶皆不可知以是故汝三菩伽當往大會僧中使大會僧皆共普問是十事如此我答汝令一無異如是教已語上座

十誦律卷六十一　第十八張　以

從座起往至大會僧處還至本坐處
坐長老三菩伽起合手向上座薩婆
伽羅波梨婆羅如是言大德二座盤
淨實淨不答不淨不淨得何罪答得
突吉羅罪佛何處結戒答舍婆提國
毗尼藥法中大德上座二指淨實淨
不答不淨不淨得何罪答波逸提罪
佛何處結戒答毗耶離為不受殘食
法故結戒大德上座近聚落淨實淨
不答不淨不淨得何罪答得波逸提
罪佛何處結戒答毗耶離為不受殘
食法故結戒大德上座生和合淨實
淨不答不淨不淨得何罪答得波逸
提罪佛何處結戒答毗耶離為不受
殘食法結戒大德上座如是淨實淨
不答不淨不淨得何罪答得突吉羅
罪佛何處結戒答占波國毗尼行法
中大德上座證知淨實淨不答不淨
不淨得何罪答得突吉羅罪佛何處
結戒答占波國毗尼行法中大德上
座貧住處淨實淨不答不淨不淨得
何罪答得波逸提罪佛何處結戒答
婆提國跋陀婆提城為長老娑伽陀

十誦律卷六十一　第十三張

結戒不得飲酒大德上座行法淨實
淨不答有行法淨行亦淨不行亦淨
有行法不淨行亦不淨不行亦不淨何
等行法不淨行亦不淨不行亦不淨
答欲罪乃至邪見行亦不淨不行亦
不淨何等行法淨行亦淨不行亦淨
答不殺等法是為行法淨行亦淨不
行亦淨大德上座不益縷邊尼師檀
淨實淨不答不淨不淨得何罪答得
波逸提罪佛何處結戒答舍婆提國
為迦留陀夷聽益縷邊一磔手尼師
檀結戒大德上座金銀寶物淨實淨
不答不淨不淨得何罪答得波逸提
佛何處結戒答毗耶離為跋難陀結
戒不得取金銀寶物長老三菩伽僧
中如法滅是毗耶離諸比丘十事罪
如法滅竟便說此偈

若人不知罪不除　他為除罪便瞋恚
是名無智愚癡人　日日忘失功德利
譬如月十六日後　其光漸漸消滅盡
若有人知罪得除　他為除罪便歡喜
是名有智黠慧人　日日大得功德利
譬如月生一日後　其光漸漸轉增上

十誦律卷六十二　第二十四張

十百比丘集滅惡品竟

毗尼中雜品第三

佛在舍婆提城有比丘與一比丘相
嫌禮拜恭敬是比丘高聲大喚諸比
丘大集問何以故大聲喚答言此比
丘打我諸比丘問此比丘實打不比
丘答言我禮拜恭敬實不打是比丘
先相嫌故為我作過耳諸比丘是事
白佛佛以是因緣會僧會僧已告諸
比丘從今日若先相嫌不應禮拜若
禮拜得突吉羅罪長老優波離問佛
如佛所言先相嫌不應禮拜若未受
具戒人先相嫌者得禮拜不佛言不
得若僧都會時聽禮無罪優波離問
沙彌受具足羯磨時忽根轉成女為
名比丘名比丘尼耶佛言名比丘尼
又問式叉摩尼受具戒羯磨時女根
轉成男為名比丘尼名比丘耶佛言
名比丘又問若一切比丘結界羯磨
時僧都轉成女是界名比丘界名比
丘尼界耶佛言名比丘尼界問若一
切比丘尼結界羯磨時都轉成男是
界名比丘尼界名比丘界耶佛言名

名比丘界問若比丘結界羯磨時或轉者或不轉者是界名比丘界名比丘尼界耶佛言若説羯磨人是男界屬比丘成女界屬比丘尼問比丘結界羯磨時説羯磨比丘獨轉成女是界名比丘界名比丘尼界耶佛言名比丘尼界問比丘尼結界羯磨時説羯磨人獨轉成男是界名比丘尼界名比丘界耶佛言名比丘

諸比丘為比丘尼作種種羯磨諸比丘尼不受是事白佛佛言比丘不應與比丘尼作羯磨還比丘尼應與比丘尼作羯磨除三種羯磨何等三一者受具戒二者行摩那埵三者出罪羯磨

諸比丘尼為比丘作種種羯磨諸比丘不受是事白佛佛言比丘尼不應與比丘作羯磨還比丘應與比丘作羯磨除三種羯磨何等三一者不禮拜二者不共語三者不教是羯磨

佛在舍衛國時諸比丘尼到祇洹欲聽法其日説戒諸比丘語姉妹出去我欲作法事説戒比丘尼言我等欲聽諸比丘戒諸比丘言佛未聽我等比丘尼前説比丘戒是事白佛佛言聽比丘比丘尼前説比丘戒不聽比丘尼説比丘戒若比丘説戒時忘聽比丘尼口授時諸比丘到王園比丘尼精舍中欲聽法其日説戒諸比丘尼言大德汝出去我欲作法事説戒諸比丘言我欲聽比丘尼戒諸比丘尼言佛未聽我等比丘前説比丘尼戒是事白佛佛言聽比丘尼比丘前説比丘尼戒不聽比丘説比丘尼戒若比丘尼説戒時忘聽比丘口授

波斯匿王請佛及阿難明日入宮食阿難先已受他請時忘不憶復受王請佛默然受請竟王頭面礼佛足遶宮是夜辦種種飲食辦竟敷佛坐處遣使白佛唯聖知時食具已辦佛著衣持鉢共阿難入王宮食今時阿難二請忘不與他一請阿難以食著口中先時乃憶知有二請不與他一請不敢吐食為恭敬佛故又不敢咽為持戒故佛知阿難心悔告阿難心念與他已便食是老優波離問佛佛聽阿難心念與他得食若餘人心念與他亦得食不佛言不得除五人一者坐禪人二者獨處三者遠行四者長病五者飢餓時依親里住如是人更無餘人聽心念與他

有比丘與一比丘相嫌與清淨是人高聲大喚諸比丘大集問何以大喚荅言是比丘重罪欲我邊懺悔諸比丘問是比丘汝實重罪欲懺悔不荅言不我欲與清淨此人與我相嫌是故大喚與我作過是事白佛佛言從今日先相嫌人不應與清淨不應與欲不應與自恣不應與懺悔若與懺悔得突吉羅罪優波離問佛若比丘一處僧擯餘處得懺悔不佛言不得除是精舍空若諸比丘死若反戒若入外道聽餘處懺悔無罪憍薩羅國有二聚落界相連是中一比丘尼謂是一聚落入異聚落界諸比丘尼語此比丘尼汝得僧伽婆尸沙罪是比丘尼言何等僧伽婆尸沙諸比丘尼言汝得入異聚落是比丘尼心中悔出界故得僧伽婆尸沙以是事白佛佛

知故問汝謂是一界謂是異界耶比丘尼言我謂是一界佛言無罪從今日聽若有兩聚落界相連是中應作一界羯磨云何作一比丘尼應僧中唱大德尼僧聽某甲某甲聚落界是中欲作一界羯磨若僧時到僧忍聽某甲某甲聚落界作一界羯磨如是白白二羯磨僧已聽某甲某甲聚落界作一界羯磨竟僧忍默然故是事如是持

諸比丘從憍薩羅國遊行欲至舍婆提城近祇洹有好林木茂盛其中淨潔諸比丘心樂是處其日說戒諸比丘言是中作說戒說戒竟入祇洹祇洹比丘打揵搥欲說戒客比丘問何以打揵搥答欲說戒客比丘言我等已說戒竟問長老汝等何處說戒答某處祇洹比丘言汝等破僧客比丘言云何破僧汝等界內二處說戒輕我等故客比丘心悔我等破僧或得偷蘭遮罪是事白佛佛知故問汝心云何客比丘言我謂是外界佛言無罪從今日不得為小因緣故往道中說戒若欲

說戒當上高處立觀知近處有精舍無若有應入中作布薩說戒

憍薩羅國有處聚落諸比丘畏賊棄精舍入是聚落其日說戒日有比丘共賊來是比丘不知何者是外界何者是內界是事白佛佛言有聚落屬賊是一切外界是時隨所在處自在說戒

舍衛國有賈客主欲至他國占佛星日發有比丘以此布薩日欲共賈客主去是比丘到賈客主所語言小住我有法事賈客主答今是佛星日好不得住汝作法事竟隨後來諸比丘不知當云何是事白佛佛言若賈客住處說戒若小住略說戒若不住二語說若都不聽住各各口語今日布薩說戒若白衣在比丘中不得各各口語是時應一心念今日布薩說戒是賈客主發到宿處作制限不得散住若散住盡棄財物及棄命是日說戒日諸比丘不知當云何是事白佛佛言從今日若有如是布薩說戒日聽但一心念今日布薩說戒有賈客主到有龍處宿諸比丘語賈客主我等欲作法事賈客主言大德是處龍處莫作聲龍瞋我等得大愁怖諸比丘不知當云何便白佛佛言從今日如是布薩說戒日應但一心念今日布薩說戒有賈客主到鬼神處宿是日說戒日諸比丘語賈客主我等欲作法事賈客主言大德是處鬼神處莫作聲鬼瞋來我等得大愁怖諸比丘不知當云何便白佛佛言從今日若如是布薩說戒日但應一心念今日布薩說戒

長老優波離問佛阿蘭若比丘在獨處一身當云何說戒云何自恣云何受衣云何受七日法云何受七日藥云何與一請云何衣物以清淨故施佛告優波離若阿蘭若比丘獨處一身聽一心念今日布薩說戒得說戒法自恣受衣受七日法受七日藥與一請及淨施衣物亦介

神通大德大力比丘至淨國乞食國人多惡若受飲食先好洗手是比丘先受食便欲噉淨人言我等非不淨人持飲食來與比丘不手授便著地

十誦律第六十一 第二十一張 以酉

諸比丘不知當云何白佛佛言從今
日淨國中隱不手捉得取以淨國土
故有一住處一上座犯僧伽婆尸沙
上座言我當行波利婆沙行摩那埵諸
人言上座行波利婆沙摩那埵何況
中座下座生不信心諸比丘是事白
佛佛言若一心生念從今日更不作
是時即得清淨
有一住處有比丘大德多知我行波
利婆沙行摩那埵諸人言大德多知
比丘行如是事何況餘人生不信心
諸比丘以是事白佛佛言若一心生
念從今日是事更不作是時即得清淨
有比丘犯僧伽婆尸沙罪諸比丘言
汝行波利婆沙摩那埵是罪如法懺
悔其人言我不能行我事當反戒諸
比丘以是事白佛佛言若一心生念
從今日更不作是時即得清淨有比
丘病犯僧伽婆尸沙罪諸比丘言汝
行波利婆沙摩那埵是罪如法懺悔
其人言我不能行懺悔法無力故諸
比丘言汝乞出罪羯磨其人言我不
能胡跪住諸比丘以是事白佛佛言

十誦律第六十一 第二十二張 一各因

若一心生念從今日更不作是時即
得清淨
有一住處比丘犯僧伽婆尸沙罪衆
不滿二十人是比丘欲至他處懺悔
道路遇賊死諸比丘言是比丘不清
淨死或墮惡道是事白佛佛言一心
生念如法懺悔是人清淨死不墮惡
道得生天上
有一住處比丘犯僧伽婆尸沙罪衆
不清淨是比丘至他衆欲懺悔道路
遇賊奪命諸比丘言是比丘不清淨
死或墮惡道是事白佛佛言一心生
念如法懺悔是人清淨死不墮惡道
得生天上 [illegible]
若欲作之可相甚勘知
憍薩羅國遠住處二比丘共住有賊
來捕是比丘欲祠祀故賊一面住守
是二比丘其日說戒日二比丘言衆
落三小放我等欲作法事賊言聽
汝作法事二比丘小遠一人言我有
罪一人言我亦有罪佛說俱有罪人
不得清淨賊言汝道何物汝欲走去
耶答不去道何等答言我等有過欲

十誦律第六十一 第二十三張 [illegible]

懺悔耳賊言汝有何過答如是如是
過賊言汝等是好人有尒許小事持是
作過我等是惡人惱如是好善人賊
到賊主所言是比丘好善人可放使
去我更覓餘人賊主言放去比丘從
恐怖中得脫是二比丘以是事向諸
比丘說諸比丘以是事白佛佛言從
今日如是急事若不相應罪聽懺悔
憍薩羅國遠住處有二比丘共住有
賊來捕是比丘為祠祀故賊一面住
守是二比丘其日是說戒日比丘言
聚落主小放我等我等欲作法事賊
言聽汝作法事二比丘小遠一人言
我有罪一人言我亦有罪佛說相應
罪不得懺悔不相應罪得懺悔今我
等是相應罪不得共懺悔賊言汝道
何等欲走去耶答言不去問若不走
道何等答言我等有過欲懺悔耳賊
言汝有何過答如是如是過賊言汝
等是好善人有尒許小事持作過我
等是惡人惱如是善人賊到賊主所
言是比丘善人可放使去我等更覓
餘人賊主言放去是二比丘恐怖中

十誦律第六十一　第三十四張　以

得眺向諸比丘説諸比丘白佛佛言
從今日若有相應罪是比丘一心生
念口言後當向清淨比丘懺悔聽受
相應罪懺悔
有一住處比丘病墮罪語看病人我
有罪看病人言我亦同有是罪佛説
有相應罪一心生念口言懺悔後聽
受他懺悔我等是事故欲從汝懺悔
看病人答遠住處二比丘為賊捕得
衍祠祀是故佛聽若相應罪懺悔不
聽病人如是懺悔是病比丘死心悔
故墮惡道是事白佛佛言從今日若
有相應罪若賊捕得若病人聽心生
口言懺後當從清淨比丘懺悔後聽
受他懺悔
憍薩羅國舍利弗欲遊行至舍婆提
中道有空精舍是説戒日不知何者
是內界何處是界外是事白佛佛言
若有棄空精舍是名一切界外是中
隨意説戒
憍薩羅國有二聚落遠界是時飢餓
有比丘尼將一比丘尼伴到異聚落
親里舍與二三日食更不能與語比

十誦律第六十二　第二十九張　以　此文

丘尼言汝一人尚不能活何以將人
來比丘尼答佛不聽我獨餘聚落行
以是故將來比丘尼不知當云何便
白佛佛言從今日適界是中應作一界
羯磨云何作僧一心和合一比丘尼應唱
言大德尼僧聽某甲某甲聚落作一界
羯磨若僧時到僧忍聽某甲某甲聚
落作一界羯磨如是白白二羯磨僧
已聽某甲某甲聚落作一界羯磨竟
僧忍默然故是事如是持
憍薩羅國諸比丘遊行與賈客俱經
過大澤諸比丘從賈客主乞水賈客
主即出水與著鉢中水上有少食諂
比丘棄水賈客主言汝亦知是中無
水水難得何以棄水比丘言日時已
過是水上有少食不應飲故是比丘
不知當云何是事白佛佛言不應一
切棄棄上少許水下淨水聽飲
憍薩羅國諸比丘遊行與賈客俱經
過大澤故諸比丘從賈客主乞水賈
客主即出水與著鉢中水底有少許
食諸比丘棄水賈客主言汝亦知是中
無水水難得何以棄是水比丘答言

十誦律第六十一　第三十五張　以

日過中是水底有少食不應飲是故
棄是比丘不知當云何是事白佛佛
言不應一切棄上水聽飲下底應棄
諸比丘從放牛人乞水水瓶膩瀉水
著鉢中水上凝酥如芥子諸比丘不
知當云何是事白佛佛言酥可却者
却淨水應飲諸比丘持膩鉢著汪池
水中取水水膩盡漿諸比丘不知當云
何是事白佛佛言酥可却者却淨水應
得飲諸比丘鉢有殘食著鉢著滿池水
中取水食沒入水邊見飯白諸比丘
不知當云何便白佛佛言可却者却
殘餘淨水得飲
沙弥白衣捉瓶酥麻油瀉著比丘鉢
中不斷諸比丘心中疑我或非是受
法便白佛佛言是瀉下流非上流不
破受法
憍薩羅國比丘遊行至舍波提國
經過大澤是時有小沙弥持淨物沙
弥不能擔便白佛佛言比丘應并擔
淨人去諸比丘舍內壁上有棚棚上
有食沙弥小不及舉食不及取食諸
比丘不知當云何便白佛佛言比丘

明日當從淨人棚上取
憍薩羅國諸比丘遊行至舍婆提道
中值河水沙弥小擔淨物不能渡諸
比丘不知當云何便白佛佛言比丘
當擔沙弥渡河憍薩羅國諸比丘遊
行至舍婆提道中值河水沙弥小擔
淨物是河水駛長比丘擔沙弥渡爲
水所漂比丘手觸食諸比丘疑是食
或能不淨便白佛佛言淨人恒念等
視食豪臨觸無罪有河浮囊浮擔淨
物沙弥小諸比丘不知當云何便白
佛佛言比丘當使淨人持食著浮囊
上渡到彼岸上莫手觸食還使淨人
捉比丘新熏鉢酥著鉢二三過洗膩
氣不淨便白佛佛言若一心三洗者
是鉢名淨
比丘用不淨牆塗鉢受熱是比丘一
切藥白佛佛言不應一切藥漏著餘
器中應食餘若鉢起是應棄比丘縫
緻鉢用受熱炭少熾從縫間出比丘
都一切藥佛言不應一切藥應棄此
藏餘應食比丘使沙弥持鉢是沙弥
持食不淨鉢與師是比丘不知當云

何便白佛佛言無急事不應使沙弥
持鉢若使持應從沙弥受比丘淨食
中著不淨食諸比丘不知當云何便
白佛佛言不淨除却餘殘應食比丘
不淨食中著淨食諸比丘不知當云
何便白佛佛言不淨者却應取淨者
食比丘淨餅中著不淨餅諸比丘不
知當云何便白佛佛言不淨除却餘
殘應食比丘不淨餅中著淨餅諸比丘
不知當云何便白佛佛言不淨者應
却取淨者食
憍薩羅國諸比丘與賈客俱向舍婆
提城經過大澤諸比丘從賈客主乞
食賈客主言汝知此間食難得何以
不自擔糧諸比丘答佛未聽我等道
路齎糧諸比丘不知當云何便白佛
佛言從今日聽自齎糧從他易淨食
乃聽噉不易不聽噉諸比丘欲易食
他人不與言汝食中有何不可故易
諸比丘不知當云何便白佛佛言從
今日清淨故與與竟他不還是事白
佛佛言當從乞取是賈客主到宿處
淨人辦飲食滿鉢著一面賈客夜半

發去諸比丘忽自持食後憶念此食不
淨便棄佛言不應棄憶念聽從人受
有守邏人從比丘乞食若與食少者
不與此人瞋作不可事是事白佛佛
言從今日聽擔食藏莫使人見若食
當出道取一搦不受得食以經曠澤
故頻婆娑羅王請佛及僧與粥田諸
比丘守穀不肯取以上場不淨故佛
言未分應取若分不應故取若取得
突吉羅罪飲食具車載來入車欲傾
將車人呼大德佐捉諸比丘不肯捉
以不淨故佛言聽佐正車正車後不
應更捉若捉得突吉羅罪
飲食具舡載諸比丘不肯上舡以不淨
故佛言從今日聽著薑蒔若席襯坐
若坐觸食具佛言敕令徧莫觸食具
飲食具驟驢牛爲馱來諸馱傾轉欹
馱人喚諸大德佐我正馱比丘不肯
若佐是食具或不淨是事白佛佛言
從今日聽佐正若正後更莫捉若觸得
突吉羅罪白衣沙弥負食具來負傾
待語諸大德與我正負諸比丘不肯
以是事白佛佛言從今日聽正若正

十誦律第六十一

已莫復觸若觸得突吉羅罪沙彌白衣持酥油瓶瀉著異餅中餅傾動淨人語大德與我正諸比丘不肯是事白佛佛言從今日聽與正正已莫復觸若觸得突吉羅罪比丘使沙彌白衣僧釜中煮肉餅粥羹釜傾轉呼佐我支諸比丘不肯是事白佛佛言從今日聽佐正正已不應復觸若觸得突吉羅罪有賣馬人從波羅奈國詣舍婆提放馬是人信佛法辦種種飲食入著僧前是人聞馬屋失火是人言大德自食我等有急事留食便去諸比丘不知當云何是事白佛佛言信佛法人一心與者捨去便應食比丘乞食食著一面待時到我當食鳥來啄一口去比丘一切棄食佛言不應一切棄但棄啄處餘殘應食比丘乞食食著一面待時當食蠅來入食鉢中比丘言此食或破受法日近中無淨人是比丘心疑不敢食佛言蠅不可遮不破受法

長老優波離問佛有比丘求水瓶誤取酥油瓶是瓶破淨應棄不佛言有

十誦律第六十一

二種不壞淨一無著破戒人捉二持戒人忘誤捉俱淨應食諸比丘將小沙彌擔飲食行道中與沙彌食沙彌食時還與比丘比丘不肯受共宿故佛言先不共要得食若要不應食諸比丘夏安居聚落中有因緣應出是比丘畏犯戒不去是衆所可作事廢佛言聽受七夜法去諸比丘受七夜去聚落若七夜未盡所作事未竟來還諸比丘不知云何是事白佛佛言受餘殘夜去言我受七夜法若千夜已過餘若千夜在受彼出界佛在舍婆提波斯匿王有園名波羅陀清涼淨潔衆事作竟唯無有水一時波斯匿王出詣園四顧看不見水王告大目作人此中何以無水大目答素無水王告大目汝等方便引水令來園無水不可受樂大目侍人中有惡心不信法者言有一因緣水可得來王言水云何可得大目言當於祇洹中作渠通水來作渠者當破祇洹中樹及佛僧精舍王言吾欲使水來不知餘事王為是故至衆寺多國忍諸比丘僧衆從我乞救是事

十誦律第六十一

故王去後工匠即詣祇洹引繩使直欲鑿渠諸比丘問言聚落主欲作何等工匠言波斯匿王有園名波羅陀清涼淨潔衆事作竟唯無水欲於祇洹作渠通水諸比丘言聚落主汝等欲伐樹木房舍非復僧伽藍工匠答言大德我是官人不得自在從王約勑非是我意憍薩羅主波斯匿王意耳工匠言我等唯能小停不作汝等自詣王求令不作渠諸比丘不知當云何是事白佛佛言應受七夜去諸比丘受七夜去到彼間久住無人與白王七日向盡而事未了心疑即還祇洹諸比丘見彼比丘來問是事辦不答言不辦祇洹諸比丘言何以不辦答我等彼間久住無人白王七夜向盡而事未了我等心疑便還是事白佛佛言聽受三十九夜去云何應受一比丘應僧中唱大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣如

是白大德僧聽某甲某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣誰諸長老忍某甲某甲比丘受三十九夜僧事出界是處安居自恣者默然誰不忍者便說僧已聽某甲某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣竟僧忍默然故是事如是持是諸比丘到彼亦久住無人白王王餘時小出王舉眼視遙見比丘王語臣言往問沙門釋子來何所作受教往問為何所作比丘答言我欲見王臣還白言比丘欲見王即語臣言喚比丘來即往言王喚比丘比丘即入就座坐已共相問訊樂不樂王小默然王忘先事故便問比丘何故來比丘即以此事向王廣說王言去莫復使作工匠即不作渠

六群比丘畜五大皮師子皮虎皮豹皮獺皮狸皮是事白佛佛言五大皮不應畜若師子皮虎皮豹皮獺皮狸皮更有五皮不應畜鳥皮馬皮犎皮狗皮黑鹿皮若畜得突吉羅罪阿闍世王見父諸好大床心悔憂惱以是物故我父清淨人無過人而枉死便告大臣侍者持是諸床去即持著空地王出猶見王言除却彼即移著外門屋中王出入復數見王言持去彼即移著中門屋中王見猶數王言何以置此耶臣言大王不知當移置何處王言持去施竹園衆僧臣即持去與竹園僧僧著空地講堂門間諸兵將吏到竹園看見之言我眼初不得見是好物何緣棄之若王聞者心或不淨諸比丘聞不知當云何是事白佛佛言從今日聽白衣舍大床高床比丘不得畜不得坐不得卧若人施高床大床聽受應護藏舉不得坐不得卧波斯匿王母死母所有生時一切衆物持詣祇洹與諸比丘諸比丘得是貴衣被從阿蛾羅弥國出戶摩根衣婆蹉阿婆多蘭國出以是好貴衣被敷著地在上經行諸兵將吏到祇洹觀看見已言我等初不得手捉著頭上云何敷地腳躡若波斯匿王聞心或不淨諸比丘不知當云何便白佛佛言聽貴衣中可作卧具者便作中作衣者便作是物任所用者便作是大貴衣阿蛾羅弥國出戶摩根衣婆蹉阿婆多蘭國出貴價衣是比丘受用作四方僧卧具有時大雷諸飛鳥怖死諸居士知是事即出擇取好鳥除大鳥鷲禿梟角鵄阿羅如是諸鳥不取不中食故諸比丘時到著衣持鉢入舍婆提乞食見此諸鳥皆死無人取諸比丘語餘比丘汝持去煮炙我乞食還共汝等噉是時有比丘持來煮炙有諸比丘問是何等肉答鳥肉諸比丘以種種因緣呵云何名比丘噉鳥肉怖所未聽諸比丘種種因緣呵竟是事白佛佛言鳥肉不得噉若噉得突吉羅罪諸比丘問是復何等肉答小鳥肉鷲肉鴻肉婆娑禿梟角鵄阿羅肉等諸比丘種種因緣呵云何名比丘噉大鳥肉鷲肉鴻肉婆娑禿梟角鵄阿羅等肉佛所不聽呵竟白佛佛言不得噉如是等肉一切噉死尸鳥肉皆不得噉若噉得突吉羅罪諸比丘食後至阿耆羅河上經行見水中流狩來諸比丘語一比丘取此狩來明

（十誦律第六十二　第五十六張　以）

日當食是比丘即取明日有煑犳肉者有乞食者諸比丘問長者是何等肉荅犳肉諸比丘種種因緣呵云何名比丘佛未聽噉犳肉而噉呵竟白佛佛言云何名比丘噉犳肉犳肉狗肉無異從今日不得噉犳肉若噉得突吉羅罪諸人騾死棄著塹中諸比丘食時著衣持鉢入舍婆提城乞食見塹中有死騾語餘比丘持去煑我等乞食還當共噉諸比丘問是何等肉荅騾肉諸比丘種種因緣呵云何名比丘佛未聽噉騾肉而噉是事白佛佛言騾馬何異從今日不得噉騾肉若噉得突吉羅罪諸比丘食後入安陀林經行見死獼猴語餘比丘持去明日當食是比丘即取明日有煑者有行乞食者諸比丘問長老是何等肉荅獼猴肉諸比丘種種因緣呵云何名比丘佛未聽噉獼猴肉而噉是事白佛佛言獼猴似人肉與人肉何異若噉得突吉羅罪（毗尼諍品竟）

毗尼序卷下

因緣品第四

（十誦律第六十一　第三十六張　以）

佛在迦毗羅婆國諸貴釋子出家得長病病人早起到親里家檀越知識家諸主人問言樂不荅長病不樂主人問得何等病荅得如是如是病主人言白衣時病云何治荅牛脆中著藥灌主人言與汝是藥治比丘言佛未聽我著是藥是事白佛佛言聽灌用灌皮不中灌佛言聽孚皮灌屏處聽若藥師教親親人灌

諸貴釋子出家得長病病人早起到親里檀越知識家主人問樂不荅長病不樂主人問何等病荅如是如是病主人言白衣時病云何治荅用刀治主人言與汝刀比丘言佛未聽我等用刀治是事白佛佛言聽蓮葉莖剗比丘言不中用佛言聽用金銀琉璃銅鉛錫珠刀剗比丘言如是諸刀不中用治佛言屏處聽用鐵刀治

有比丘病語看病人言持生熟酥油蜜石蜜來看病人言無若有是佛僧物不淨舉宿惡捉不受內宿是事白佛佛言聽若佛物僧物不淨舉宿惡捉不受內宿若病人得上物差竟應與

（十誦律第六十一　第三十八張　以）（五百）

長老畢陵伽婆蹉患眼痛藥師教羅散禪那著眼中作是言佛未聽羅散禪那著眼中佛言聽用治眼畢陵伽婆蹉鉢中有羅散禪那小鉢半鉢大揵瓷絡囊懸著象牙杙上取時流汙壁臥具房舍臥具垢臭是事白佛佛言聽羅散禪那函盛比丘作函不蓋比丘不知當云何是事白佛佛言聽作蓋比丘直作蓋喜墮佛言作子口蓋用鳥翅雞翅收鴿羅翅塗著眼中眼痛更增佛言作籌長老優波離問何物作籌佛言鐵銅貝牙角木瓦作佛言從今日界內不應作淨處若作得突吉羅罪長老優波離問佛阿耆達婆羅門為佛作八種粥酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥摩沙豆粥麻子粥清粥是八種粥雜根藥莖藥葉藥華藥菓藥可飲不佛言病比丘可飲不病者不得飲

佛在蘇摩國是時長老阿那律比丘弟子病服下藥下後心悶佛言與蕎稻華汁與與竟不差佛言竹笋汁與與竟不差佛言了囊盛米粥絞汁與

與竟不差佛言將昇豪與米粥
優波離問佛佛聽結跋離屋耶梵志
施八種漿昭梨漿半梨漿拘梨多漿
含梨漿阿說陁漿波流沙漿劫宏陁
漿蒲萄漿是八種漿根湯莖湯葉湯
華湯菓湯合可飲不佛言若無酒味
不雜食清不濁聽飲
佛在舍婆提尒時僑薩羅國諸居士
道中無水處以水施并施石蜜六群
比丘從僑薩羅國至舍婆提次第行
到施水處六群比丘但噉石蜜不飲
水居士言何以獨噉石蜜不飲水六
群比丘言我嗜石蜜不喜飲水施主
言我為飲水故施石蜜今汝何以但
噉石蜜不飲水六群比丘言我嗜石
蜜不喜飲水是六群比丘有大力復
不畏破戒是居士不能面前譏說去
後心瞋呵罵沙門釋子自言善好有
德但噉石蜜不欲飲水諸比丘少欲
知足行頭陁聞是事心慚愧是事白
佛佛言從今日五時聽噉石蜜一遠
行來二若病三若食少四若不得食
五若施水處是五時聽噉石蜜從今
日若不飲水不聽噉石蜜若噉得突
吉羅罪
優波離問佛石蜜漿舉宿得飲不佛
言病比丘得飲不病不得飲
比丘若得二種請一請與他一比丘
受問汝與不答我與更問何時與答
瓶沙王請佛及僧百歲四事供養是
時與是事白佛佛言比丘有二請一
今日請二後請若有一日得二請一
請與他一請自受後請有二種隨受淨
隨受不淨隨受云何淨隨受五佉陁尼
五食五似食何等五佉陁尼根莖葉
菓磨何等五食飯麨糒魚肉何等五
似食糜粟大麥迦師莠子何等不淨
隨受五寶五似寶五寶者金銀摩尼
珠頗梨瑠璃何等五似寶赤銅鐵
鍮石水精鉛錫白鑞若淨物直受不
淨物作淨已受阿羅毗國諸比丘日
日借作具居士言諸作具何以不自
作而日日借比丘言佛未聽我等畜
作具是事白佛佛言為僧聽畜一切
作具有居士祇洹作房舍是中有少
供養具客比丘房舍中宿問是房今
誰作答某甲居士作是比丘一宿早
起著衣持鉢詣居士所語言汝房舍
中供養具何以少居士言我先時大
多與是比丘言我是中一宿住見供
養具少不足言居士語比丘共詣本
作房舍比丘所居士到本營房舍比
丘所言我本與長老是中供養具斯
何所在比丘答本所與供養具異房
比丘用去居士言我本不與異房比
丘用與自作房舍中住比丘用我房
舍是供養具著異處是不應尒是
比丘不知當云何是事白佛佛言從
今日聽擅越與何房舍是中住者應
用分
舍婆提有一人親里為他殺著祇洹
塹中空處比丘求糞掃衣到死人
邊取一衣去諸親里覓到祇洹見是
比丘問言大德如是人若見若聞不
比丘答此人死棄在祇洹塹中我是
邊取一衣來親里言將我示處比丘
即將示處親里見死瞋呵言汝或能
以衣故殺我人比丘言我實不殺若
殺何以不取餘殘衣物也親里如是

十誦律卷六十一

思惟我等欺語是比丘不實語我當將去語官官問是比丘汝實殺不比丘答言我是比丘云何殺人我若殺應當持餘衣物去官人聰明信佛法知淨子比丘不作是事放此比丘去若後如是比丘不問他莫取是比丘從恐怖得脫是事白諸比丘諸比丘是事白佛佛言從今日不問他殺人衣不應取若取得突吉羅

諸比丘取有主死人地衣旃陀羅言死人地衣莫取我等物三如是如是物諸比丘不知當云何是事白佛佛言有主死人地衣不應取若取得罪

諸比丘取有主死人地四邊有真旛衣是中旃陀羅亦遮是事白佛佛言若遮莫取若取得突吉羅

時會婆提有大疫病多有人死諸比丘取燒死人間薪為僧辦溫室是燃薪鬼逐來一切僧得病苦是事白佛佛言不聽取死人間薪若取得突吉羅罪

諸比丘取天祠中衣氍劫貝白疊等祠人言大德此諸衣物屬祠莫取比丘言此泥木天用衣物為守祠人言佛阿羅漢塔物我亦當取是事白佛佛言從今日天祠中衣氍劫貝白疊不得取若取得偷蘭遮罪

十誦律卷六十一

有比丘病多鉢多衣多物看病人思惟若丈與我一切物或教六物與僧餘殘與我思惟竟語病比丘汝病久不差汝死後現前一切物僧當分汝亦不得大福不得恩分汝今活時分處六物與僧餘殘物與我病比丘思惟若不與恐不好看我思惟竟即以六物與僧餘殘物與看病人是比丘後病差是時佛及僧夏後月遊行諸國土餘比丘著新染衣是比丘獨著弊衣佛知故問比丘何以獨著弊故衣是比丘以是事白佛佛種種因緣呵何以名比丘六物不應與僧不應分與他亦不應教他與佛種種因緣呵竟告諸比丘從今日六物不應自與不應教與若自與教他與得突吉羅罪

長老優波離問佛僧坊中房舍破是中有所用數具覆具得持博貿治不

十誦律卷六十一

佛言得若僧中有兩房舍欲壞得賣一房治一房不佛言得憍薩羅國有邊聚落是時有賊諸居士畏賊棄聚落去是時諸比丘乞食難得便棄塔物僧物已自持衣鉢出去是賊世靜已諸居士還本住處諸比丘為塔物僧物乞求錢財居士言先有塔物僧物皆何所在比丘言於賊世中失去居士言汝自衣鉢在不比丘言我持隨身居士言汝等自愛衣鉢不愛佛物僧物諸比丘不知當云何是事白佛佛言若賊世怖畏時聽擔去後還著本處

更有賊世諸比丘取自衣鉢及佛物僧物持出去六群比丘道中遮言是僧臥具我當用之時比丘不與便鬪諍諸比丘不知當云何是事白佛佛言擔去者應用餘不應賣

諸比丘持塔物僧物著空地自著衣持鉢乞食來還失是物去佛言行乞食時擔佛物僧物自持衣鉢擔荷不好佛言乞食時聽以物著衣囊

是比丘持佛物僧物著空地上處出

失衣物白佛佛言讃是物欲使不失
當寄人若畜屏處憍薩羅國一住處檀
越為比丘僧施衣是中比丘僧不在
是事白佛佛言現在三比丘應分二
比丘亦應分一比丘心生口言受沙
弥若三若二應分一人心生口言應受
憍薩羅國一住處檀越為比丘尼僧
施諸衣物是中比丘尼僧不在是事
白佛佛言現前三比丘尼應分二比
丘尼亦應分一比丘尼心生口言應
受三式叉摩尼二式叉摩尼應分
一式叉摩尼心生口言應受三沙弥
尼二沙弥尼應分一沙弥尼若心生
口言應受憍薩羅國一住處檀越為
比丘僧施衣物比丘僧不在是事白
佛佛言現在三比丘二比丘應分一
比丘心生口言應受三沙弥二沙弥
應分一沙弥心生口言應受若時都
無比丘無沙弥是事白佛佛言是物
比丘尼僧應分若時亦無比丘尼僧
三比丘尼二比丘尼應分一比丘尼
心生口言應受三式叉摩尼二式叉
摩尼應分一式叉摩尼心生口言阿

受三沙弥尼二沙弥尼應分一沙弥
尼心生口言應受
憍薩羅國一住處檀越為比丘尼僧
施衣物是中無比丘尼僧白佛佛言
現在三比丘尼二比丘尼應分一比
丘尼心生口言應受三式叉摩尼二
式叉摩尼應分一式叉摩尼心生口
言應受三沙弥尼二沙弥尼應分一
沙弥尼心生口言應受若時都無比
丘尼又無式叉摩尼沙弥尼尒時比
丘僧應分乃至沙弥亦如是
憍薩羅國一住處檀越為二部僧施
衣物比丘僧不在佛言比丘尼僧應
分比丘尼僧亦不在佛言三比丘二
比丘應分一比丘若心生口言應受
三比丘尼二比丘尼應分一比丘尼
心生口言應受三式叉摩尼二式叉
摩尼應分一式叉摩尼若心生口言
應受三沙弥二沙弥應分一沙弥心
生口言應受三沙弥尼二沙弥尼應
分一沙弥尼若心生口言應受
佛在舍婆提有一居士請佛及僧明
日食佛黙然受居士知佛黙然受已

從座起頭面礼佛足繞竟還歸是夜
辦種種飲食早起敷床座遣使白佛
食具已辦唯聖知時僧著衣持鉢入
居士舍佛住精舍迎食分是居士見
衆坐定自行澡水上座中座多美飲
食下座及沙弥與六十日稻飯胡麻
滓合菜煮與諸居士與衆僧多美飲
食竟自行澡水取小座具僧前坐為
説法上座舍利弗説法竟從座出去
是時羅睺羅作沙弥食後行到佛所
頭面礼佛足一面立諸佛常法比丘
食後如是勞問多美飲食飽滿不尒
時佛問羅睺羅僧飲食飽滿足不羅
睺羅言得者足不得者不足佛問何
以作是語羅睺羅言世尊諸居士與
上座中座多美飲食飽滿下座及沙
弥與六十日稻飯胡麻滓合菜煮是
時羅睺羅羸瘦少氣力佛知故問羅
睺羅汝何以羸瘦少氣力羅睺羅即
説偈言
食胡麻油大得力　有食酥者得淨色
胡麻滓菜無色力　佛天中天自當知
佛知故問羅睺羅是僧中誰作上座

（十誦律第六十一）巻和上舍利弗佛言比丘舍利弗不（兼四大派以）（宮）
淨食長老舍利弗聞今日世尊呵言
比丘舍利弗不淨食聞竟吐食出盡
壽斷一切請食及僧布施常乞食
法諸大貴人居士欲作僧食欲得舍
利弗入舍白佛願佛勅舍利弗還受
請佛告諸人汝等莫求舍利弗便受
請舍利弗性若受必受若棄必棄舍
利弗非適今世有是性乃前過去亦
有是性若受必受若棄必棄汝等今
聽爾時世尊廣說本生因緣過去世
時有一國王為毒虵所螫能治毒師
作舍伽羅呪將毒虵來先作大火語
虵言汝寧入火耶寧還嗽毒毒虵思
惟嗽竟去何為命故復嗽已吐不可
還嗽我寧入火死如是思惟竟投身大
中佛語諸人虵者今舍利弗是此人
過去世若受必受若棄必棄今亦如
是是時佛種種因緣呵舍利弗竟告
諸比丘從今日應行上座法云何應
行若聞揵椎聲若時到聲應疾往坐
處坐觀中座比丘下座比丘或有坐
不應法者若坐不應法者應示是比

丘若不覺應彈指彈指不覺應語比（十誦律第六十一）（以）
座安祥語若上座施主與僧食時不
應先食待得徧聞等供聲乃食一切
僧應隨上座法行
佛在王舍城王舍城中有居士名尸
利仇多大富多饒財有大德力是外
道婆羅門弟子此人疑沙門瞿曇有
一切智不行到佛所問訊佛竟一面
坐佛為尸利仇多說法示教利喜是
應行是不應行種種因緣說法已默
然居士尸利仇多聞法已叉手向佛
白佛言沙門瞿曇明日我舍食棹隨
故以放應度故佛默然受請時尸利
仇多見佛默然受從座起為佛作禮
繞佛三帀而還到舍於外門間作大
火坑令火無烟無焰以沙覆上如是
心生口言若沙門瞿曇是一切智人
當知是事若非一切智人沙門瞿曇
并諸弟子當墮此坑中即入舍數不
織坐床上數白氎如是心生口言若
是一切智人當知是事非一切智人
并弟子當墮尸利仇多以毒和飲食
心生口言若是一切智人必知是事

非一切智人當中毒死早起遣使白（十誦律第六十二）（以）
佛飲食已辦佛自知時佛語阿
難令僧諸比丘皆不得先佛前行一
切應在佛後阿難受敎令諸比丘皆
不得先佛前行一切應在佛後令僧
竟是時佛著衣持鉢在前行諸比丘
從佛後佛入尸利仇多舍佛變火坑
作蓮華池滿中清淨水既甘而冷水
中有赤白雜種色蓮華徧覆水上時
佛與僧皆行蓮華上告尸利仇
多汝居士當除心中疑我實一切智
人佛作是語竟入舍上不織床便令
成織告尸利仇多汝居士當除心中
疑我實一切智人是尸利仇多見二
神力信心即生清淨恭敬尊重於佛
是時尸利仇多歡喜叉手白佛言食
中有毒僧或得病願佛小待更作飲
食佛言居士但施此食僧不得病佛
告阿難僧中令未唱等供一不得食
阿難受敎即僧中令大德僧佛約勅
未唱等供一不得食是時佛如是呪
願婬欲瞋恚愚癡是世界中毒佛有
實法除一切毒解除捨已一切諸淨

無毒以是實語故毒皆得除佛作是語食即淨無毒是時居士尸利仇多從座起行澡水手自斟酌多美飲食能滿多美飲食能滿與覓洗手攝鉢尸利仇多取小座具於佛前欲聽法佛隨意說甚深淨妙法尸利仇多即於坐處得諸法法眼淨如是尸利仇多得法見法知法善法淨法心除疑悔不信他法得不隨他語佛法中得無畏力從座起頭面礼佛足大德我從今日歸依佛歸依法歸依僧持五戒為優婆塞佛為尸利仇多更多說法示教利喜佛從座起而還以是因緣故會僧會僧已告諸比丘從今日不得在佛前行不得和上阿闍梨一切上座前行從今日未唱等供不得食若食得突吉羅罪

憍薩羅國一住處二部僧得衣物比丘多比丘尼少比丘言我取二分汝取一分比丘尼言中半分諸比丘不知當云何白佛佛言比丘比丘尼等分式叉摩尼沙弥沙弥尼四分與第四分

佛在王舍城有居士名婆提為佛及僧作房舍極好莊嚴多備飲食多比丘會千二百五十便有居士為大眾布施衣物是居士言佛聽於眾中大聲唱是事白佛佛言聽布施時於眾中大聲唱比丘平地立唱眾多不聞是事白佛佛言聽處上立唱立唱亦不聞高處立唱亦見亦聞更有居士見大眾集布施衣物作是言佛若聽我衣摩羅耕訶羅施佛言聽摩羅耕訶羅施眾人言佛若聽我人捉衣角去曳土中或脚蹋上是事白佛佛言聽著繩上繫兩頭各一人捉中央故曳泥土中是事白佛佛言聽作木乂舉時小兒男女舉木乂道中見人作伎樂飲食婚戲捨衣繩著一面走往看失衣物佛言若六歲以下至無歲及式叉摩尼沙弥沙弥尼為五眾擔衣居士更言佛聽持香鑪在前白佛佛言聽時眾默然行諸外道人嫉妬言是沙門釋子如擔死人出無異居士言佛若聽我如世俗法作唱伎樂去佛言聽有一居士見大眾集多施

衣物居士言佛若聽處處唱讚佛言聽無人受是衣物佛言聽先作羯磨使一人受無人守佛言聽作羯磨使一人守比丘無五法不應作羯磨受衣物何等五不知得不知不得不知受得物不知價不知數若著不知憶念處比丘有五法應作羯磨受衣知得知受得物知價知數若著憶念處

憍薩羅國一住處二部僧得衣物比丘尼言佛聽我布施物各著一處佛言聽諸比丘尼無人布施衣物飲食臥具隨病藥或有人少多與餘人輕笑言受念婦故與諸比丘尼白佛言聽我施物還著一處佛言聽無人分是衣物佛言知分物人應作羯磨無五法是比丘不應羯磨作分衣人何等五不知相不知衣色不知衣價不知數若與若不與不憶念比丘有五法應作分衣人知衣相知衣色知衣價知數與不與憶念諸比丘尼分衣時讚歎是好是不好乱眾佛言分衣時不應讚歎乱眾故應默然受衣分

佛在舍婆提尒時祇洹有人為新房

舍因緣故作飲食多比丘會千二百五十諸比丘亂入亂出亂食無有次第或有比丘先食入或者比丘食竟入或有比丘食後入是事白佛佛言應唱時到雖唱時到遠處下聞是事白佛佛言應打揵椎雖打遠處下聞佛言應打鼓平地打鼓遠處不聞佛言應立墻上打亦不聞佛言應高處立打亦見亦聞或時辦看食人食未辦未熟雖時到食不好或時有看食人食辦食熟時到食好是事白佛佛言看食人應僧中作羯磨

憍薩羅國一住處二部僧得衣物比丘少比丘尼多比丘言是衣物作中半半與比丘僧半與比丘尼僧比丘尼言我本衆少諸比丘取二分我等取一分今日多何以與半分是事白佛佛言比丘比丘尼應等分式叉摩尼沙弥沙弥尼四分與第四一分

有時檀越施僧食在空露地盤上有殘餅餤中有殘飯木瓮器中有殘諸外道異學嫉妬持酒糟著諸飯羹中如是思惟是食不淨使出家人不得食諸比丘不知當云何便白佛佛言若可卻者卻餘可食之若諸比丘共沙弥俱鉢食比丘轉食與沙弥沙弥食轉與比丘比丘洗手更從沙弥受意中疑此或不淨食但白佛佛言若一心實與沙弥鉢食是爲淨諸沙弥持器瓮筐籃杓行食時比丘爲沙弥受食分若沙弥行食比丘爲受比丘心疑將非觸食不知云何是事白佛佛言比丘受觸觸所犯諸比丘食竟以食不淨鉢與沙弥白衣沙弥白衣洗鉢竟還著諸瓮筐器中諸比丘思惟是或不淨佛言一心與淨人鉢是爲淨諸比丘有檀越施食在空地諸比丘食竟捨諸食器去風雨汗泥不淨佛言器物淨洗應著覆處諸比丘二三用澡豆臟故不盡木刮卻臟與澡豆淨洗取水極遠諸居士以水布施居士言如水極遠何以大用水諸比丘不知當云何佛言若一心二三偏與澡豆淨洗是事應淨時有潰水僧取用是中有鳥馬驢牛羊猪狗皆入中飲屎尿不淨樹葉華菓皆墮水中爛臭不淨是事白佛佛言水中不淨者可卻便卻餘水應飲諸比丘白佛水濁鹹應得飲不佛言先疑不淨不應飲若先不疑應飲

憍薩羅國有一住處僧得衣物施非一切衆在羯磨比丘不知當云何便白佛佛言是衣物應作二分如是言是分屬上座是分屬下座如是言是分屬下座是分屬上座作竟即應羯磨竟異比丘來不欲與不應與若不作如上法不應受若受得突吉羅罪若不如是作出界得突吉羅罪亦應共異比丘分是衣物中應作價數如是分我應取鉢殘屬汝我如是分我應受若作如上法應羯磨竟異比丘來不欲與不應與若不如是作應與餘比丘分若不如上法不應受出界得突吉羅罪若一比丘言取是衣中一衣言我分足餘殘屬汝等如是作應羯磨法竟餘法如上是衣物應與一比丘作羯磨云何應與一心會僧應一比丘衆中唱大德僧聽是衣物是住處現前僧應分若僧時到僧忍

聽比丘某甲僧羯磨與如是白白四羯磨僧某甲比丘羯磨與衣物竟僧忍默然故是事如是持是比丘受衣竟不肯還歸作是言何處善法善言善施法與都是僧中我何以還歸諸比丘不知當云何便白佛佛言清淨故與如是言是比丘還歸便好不歸應强奪是比丘應教實言罪罪懺悔
優波離問佛佛聽諸比丘所著衣覆身衣拭身巾拭脚巾拭面巾僧祇枝泥洹僧是衣名何等佛言名波迦羅丁音呼亭衣也優波離問是衣云何受答言是衣如是言是波迦羅衣我受用故何等人邊應受佛言五衆邊應受
優波離問佛上座比丘不聰明作非法遮如是成遮不佛言不成復問持戒作非法非善遮如是成遮不佛言不成
優波離問佛如佛所説遮如法羯磨不成遮羯磨一切不成遮耶佛言不也優波離或有沙弥受具戒時心悔不用受具戒作是言我不用受具戒是言成遮沙弥尼受六法作式叉摩尼作是言我不用受六法是言成遮式叉摩尼受具戒時作是言我不用受具戒是言成遮若比丘有僧伽婆尸沙罪與作波利婆沙摩那埵本日治作阿浮呵那羯磨是比丘言莫作我不用是言成遮若比丘十四人應僧中羯磨作是言我不用是言成遮
優波離問有比丘被擯欲懺悔時下意隨僧法界外得作羯磨解擯不佛言不得作解擯者得罪
優波離問佛除處説有二因緣知破僧一僧中唱二受籌有威住僧中唱行籌是名破僧不佛言不破與學沙弥僧中唱行籌是名破僧不佛言不破優波離問四人本白衣衆中唱行籌破僧不佛言不破數滿一比丘男根變為女破僧不佛言不破
優波離問若草敷座若長床得共未受具戒人坐不佛言可坐得共黃門坐不佛言不可與學沙弥可共坐不佛言可坐二與學沙弥可共坐不佛言不可
優波離問佛幾許為長床坐處佛言極小床容四人坐處是名為長床
有居士於祇洹中作房舍是房舍中比丘著衣持鉢入舍婆提城乞食居士見問汝何以乞食比丘言不能得食故居士言長老可還我當為長老送食言已便送比丘問是食與誰使人言是食與僧比丘即將使人持食著僧食處是比丘明日更著衣持鉢入舍婆提乞食居士見復問長老何以乞食比丘言無食故乞居士言我昨日送食何以不敢比丘言汝所送食我問使人是食與誰使人言與僧我即持著僧食處是故不食居士言我不為一切僧送食為住我房中僧送食比丘不知當云何便白佛佛言若施主供養物為住房舍中僧住房舍比丘應取
有一居士於祇洹中作房是居士過數日到祇洹中欲聽法入所作房曰暮打揵椎欲聽法諸比丘聞中坐説云居士言大德然燈比丘言無蘇油居士言我與大德遣人送即送比丘言與誰使人言與僧比丘即將使人

持蘇油著僧然燈處用居士錄時到
衹洹入自所作房欲聽法如本日暮
打揵搥僧聞中坐說法居士言大德
然燈比丘言無蘇油居士言我前與
送何以不然比丘言汝送與僧我便
辦使人持蘇油著一切僧然燈處居
士言我不與一切僧送蘇油為住房
比丘送比丘不知當云何便白佛佛
言若是供養物為住房中比丘是物
住房比丘應用應分取塗脚蘇油革
屣衣缽藥藥亦如是佛言若檀越言
大德於中幾時住隨大德所用聽用
若言是物屬汝聽擔出去得擔去諸
比丘僧臥具不著覆身衣便取用僧
臥具弊失色不好垢膩有虱是事白
佛佛言從今日僧臥具不聽比丘不
著覆身衣便取用若用得突吉羅罪
諸比丘不知長幾許作覆身衣佛言
極下乃至能覆身三分何等三胷脅
䏶諸比丘不護惜用僧臥具餘比丘
以是事白佛佛言僧臥具不得不護
惜用若不護用得突吉羅罪五事不
護惜何等五水日塵垢揩突是為五

不護惜諸比丘用僧臥具雨中立臥
具失色涂汁流出是事白佛佛言從
今已不得著僧物雨中立若立得突
吉羅罪比丘用僧臥具向火炙身是
衣烟熏色弊減損脆爛橫蹴佛言著
僧臥具不應向火炙身若炙得突吉
羅罪若被著脊上向火炙身無罪比
丘著僧臥具入大小便處入洗大小
便處入浴室是衣臥具失色垢膩塵
虱佛言從今日不得著僧臥具衣入
大小便處及洗大小便處入浴室若
著入得突吉羅罪六群比丘欲剃髮
一小比丘剃未竟未著袈裟六群比
丘驅小比丘去汝小佛言剃髮時小
比丘有少許髮在不應驅去若驅去
得突吉羅罪僧剃刀鑷剪爪刀子諸
比丘已磨利欲用六群比丘來驅去
我上座汝小與我用諸比丘不與鬭
諍罵詈佛言不應與若有先受磨利
者用竟後應與他六群比丘見諸小
比丘入大小便處入洗大小便處入
驅去言我上座汝小令諸無病者得
病病者增劇佛言大小便處洗大小

便處後入者不應驅先入者出若驅
得突吉羅罪六群比丘浴室中語餘
比丘汝起去我是上座汝小佛言浴
室中上座不應驅下座去待出時若
驅得突吉羅罪
佛在舍婆提時長老阿難在多衆中
說法有第一上座來阿難敬起第二
第三亦如是起是衆散去皆不一心
諸白衣言大德此中無小食亦無中
食上座來何以起使衆散去破聽法
衆若上座欲上座處坐何以不先入
是阿難說法不知初不知後不知次
第不知因緣為誰故說是事白佛佛
言從今日說法時聽法時上座來不
應起上座亦不應驅下座起若自起
若驅他起俱得突吉羅罪佛言若和
上阿闍梨來恭敬故起不應語餘人
起若語餘人起得突吉羅罪從今日
繩㯓長繩床上聽三人共坐若三歲
中間得共坐四歲不得共坐細㯓繩
床上聽二人共坐獨坐床上聽一人
坐有僧盆鑊瓮諸比丘用煑染汁竟
著餘處持衣著染汁中六群比丘來語

餘比丘與我釜瓮瓶我上座汝小我
欲用持染汁瀉著一物中竟復瀉著
一物中染汁漸少衣色變黑諸比丘
不與鬪諍罵詈是事白佛佛言不應
與比丘若先取用竟後應與上座染
汁殘少許在上座來索不欲與佛言
若少許殘可却著餘處者應與諸比
丘取僧園中樹木用煑餅煑羹煑肉
煑湯煑藥煑染舊比丘不喜如是言
我等經營種樹木勤苦汝等客比丘
不語我默然取燒佛言應語舊比丘
佛言從今日僧園中樹華應取用供
養佛塔及阿羅漢塔若有淨人應
取葉敷樹上大木四方僧應用作殺
採樹皮枝葉諸比丘自在用
佛在舍婆提給孤獨作祇洹竟種種
莊嚴四事供養與僧諸比丘不受言
佛未聽我等受如是莊嚴房舍是事
白佛佛言聽受清淨房舍六群比丘
駈坐禪比丘汝起我上座汝小是事
白佛佛言坐禪時不應許大小不應
驅去若驅去得突吉羅罪
諸比丘用僧水洗脚六群比丘駈去

汝小我上座是事白佛佛言洗脚時
不應許大小驅去若驅得突吉羅罪
諸比丘從僧拭脚物洗撿曬欲拭復
羅革屣六群比丘言汝起去我上座
汝小取拭脚物來我用諸比丘不與
鬪諍罵詈是事白佛佛言不應與若
前人用竟應與
有一住處舊比丘為塔物自貸用是
比丘死諸比丘不知當云何是事白
佛佛言衣鉢物還計直輸塔餘殘僧
應分一住處一比丘衣鉢物為塔用
是比丘死諸比丘不知當云何是事
白佛佛言塔物計直還取現前僧應
分一住處一比丘貸取四方僧物私
用是比丘死諸比丘不知當云何是
事白佛佛言財物還計直輸四方僧
餘殘現前僧應分
一住處一比丘衣鉢物貸四方僧用
是比丘死諸比丘不知當云何是事
白佛佛言衣鉢物四方僧物計直還
現前僧應分客比丘舊比丘亦如是
一比丘衣鉢寄居士居士失去是比
丘往居士邊索居士言失比丘言汝

自失我不失若失汝自償諸比丘是
事白佛佛言若好看失不應償若不
好看失應償
有賈客寄比丘衣物比丘失去是
賈客往比丘邊索比丘言失去賈客
言汝自失我不失若失汝自償諸比
丘是事白佛佛言若得自在不應償
若不得自在應償
有居士祇洹中作房舍竟設飯食衆
多比丘千二百五十是時四方國土
不知法人皆來會有布施諸比丘者
諸比丘呪願時讚佛言佛大力大德
讚法大德大力讚僧大德大力讚大
德舍利弗目揵連阿那律難提金毗
羅如是三寶無數無量阿僧祇是中
或有人持佛名字或人持法名字或
人持僧名字或人持舍利弗目揵連
阿那律難提金毗羅名字或人持無
數無量阿僧祇名字是大衆會不久
各還散去是人輩各還田舍聚落餘
時諸比丘出諸國田舍乞有持佛名
字者言佛來與布施持法名字者言
法來與布施持僧名字者言僧來與

十誦律卷六十一 第六十六張 以

布施持舍利弗名字者言舍利弗来與布施持目連阿那律難提金毗羅無數無量阿僧祇如是等名字者言無數無量阿僧祇来與無數無量阿僧祇布施諸比丘不受是食是事白佛佛言是邊國人不知為是比丘故與食而名與佛法僧舍利弗無數無量阿僧祇飲食自在應受

有比丘病餘住處有親親比丘来問訊病比丘語㝎㝎已問訊客比丘小住便起欲去病比丘言何以去答我不持衣鉢来病比丘言我與汝衣即與客比丘一處宿明日捨此衣去鄉比丘見言我衣莫擔去客比丘言是衣實與我病比丘言非常與汝受故與汝客比丘言是實當與病比丘不知當去何便白佛佛言是非實與清淨故與是比丘應還歸衣歡語歸好不歸强奪取教受突吉羅罪識鵂在祇洹精舍住時火哭漸大来燒祇洹是時佛呪願言我一切漏盡真阿羅呵得佛道是實語故火即滅諸比丘持僧卧具出著一處火滅後不知此

十誦律卷六十一 第六十七張 以

諸卧具本屬何房舍是事白佛佛言應作識作識故不可分別應更作異相作異相故不可知應作輪應作券丈應作德字如是作故不識佛言應作字是物某甲某甲居士所布施屬某甲某甲房舍是卧具物雖知有所屬復不知是物為屬何重閣何者屬上閣何者屬中閣何者屬下閣佛言應了了上作字是屬上是屬中是屬下給孤獨居士作摟施僧僧不受是事白佛佛言聽受摟給孤獨居士施僧餉僧不受白佛佛言聽受稱居士白佛願聽我縷丈髮施僧佛言除作女像餘盡聽

給孤獨居士作五百個座漆畫床并持施僧僧不受言佛未聽我等畜如是上好獨坐床是事白佛佛言聽受如是淨上好獨坐床

佛在舍婆提居士給孤獨死以是故祇陀槃那破壞無人治諸比丘是事白佛佛言應作羯磨如七法衣法中說佛在舍婆提諸人親里死以白㲲裹棄著死人處如是思惟是人死屍

十誦律卷六十一 第六十八張 以

是㲲為持布施僧可得福德思惟竟即持白㲲詣祇洹布施諸比丘諸比丘不受言佛未聽我等受棄死人處衣物是事白佛佛言聽受

有一貧窮人死以衣裹棄死人處如是思惟是死人用是衣為當布施僧可得福德思惟竟即持詣祇洹布施諸比丘諸比丘不受言此衣無主當從誰受是事白佛佛言無餘人者應受彼人親里死如是思惟更用異衣裹具衣裹不淨還從比丘索本衣棄送著棄死人處諸親里往到比丘所索本衣諸比丘不與是事白佛佛言應與親里裹死人如是思惟是衣不言裹二死人誰當受者并死人棄棄竟還去是衣即丈諸比丘還從彼人索答言已失以是事白佛佛言出来歡語索得好不得法應强索

有一比丘賒酤酒未償便死酒主從諸比丘索酒價諸比丘答此比丘在時何以不責酒主言償我酒價不償者出汝惡名聲釋種沙門飲酒不肯償價諸比丘不知當云何以是事白

佛佛言是比丘有衣鉢物應用償若主無物應取僧物與償何以故恐出諸比丘惡名聲故

佛在舍婆提舍婆長諸賈客欲發去是估客道中空澤聚處有極好精舍估客入精舍中見諸比丘默然坐不眠不睡坐禪入深禪定是估客見諸比丘心生尊信清淨語諸子弟汝看少多有飲食者取來布施是好比丘子弟答更無餘食有少蒲萄估客言隨少多與若不布施無福德即以蒲萄施諸比丘諸比丘各各分人得五枚諸比丘各各覓淨人或得或不得不知當云何以是事白佛佛言都合諸蒲萄一處火淨應食

佛在阿羅毗國諸上座比丘初夜坐禪中夜各各還房宿道中諸惡虫怖師子虎豹豺羆怖以是事白佛佛言從今日聽然炬行末利夫人詣祇洹欲聽法諸比丘闇冥中說法末利夫人言大德然燈諸比丘答無蘇油夫人言我當送後日即送諸比丘即然燈著地不大明末利夫人即與燈樹諸比丘言佛未聽我等受燈樹諸比丘不知當云何是事白佛佛言從今日聽受燈樹

佛在王舍城六群比丘以不淨脂用師子虎豹豺羆脂塗脚已到他象馬牛羊驢廐中是畜生等聞脂臭皆挽頓韁絆驚走諸人問畜生何以驚走六群比丘言我有大威德神力是故驚走諸居士瞋呵罵言沙門釋子自稱善好有德似如獵師用惡獸脂塗脚使畜生驚怖散走而言我有大神力威德諸比丘少欲知足聞是事心不喜是事白佛佛言從今日諸惡獸脂不應用塗脚若用得突吉羅罪佛在舍婆提波斯匿王詣祇洹欲聽法其日布薩說戒諸比丘言大王汝出我等欲作法事王言我欲聽法事諸比丘言佛未聽我等未受大戒人前說戒法事是王必欲得聽諸比丘不知當云何是事白佛佛言從今日聽在波斯匿王等諸王前說戒大臣兵吏遣去時波斯匿王得心清淨

有一人大有諸地布施諸比丘諸比丘不受以是事白佛佛言從今日聽衆僧受用作園林別房房舍經行處受用五比丘若五三肘衣入聚落乞食身衣曳地脚蹋土汙風吹著身以是事白佛佛言從今日聽諸比丘受泥洹僧著入聚落泥洹僧長四肘廣二肘阿羅毗國諸比丘日日轉石土墼戲執泥土治佛塔精舍衣不淨垢汗行乞食諸居士瞋呵罵沙門釋子自言善好有德諸外道婆羅門尚著淨衣來乞食是釋子今著作垢衣來乞食如作胡麻油人如土作人諸比丘以是事白佛佛言從今日若作時聽著内小泥洹僧

佛在迦毗羅衛國諸貴釋子出家戲笑露齒行乞食婆羅門言諸釋子自言善好有德今戲笑露齒乞食便衆人見以是事白佛佛言從今日聽著僧祇枝用覆齒入聚落乞食諸比丘早起入聚落乞食得食著一面待時當食是時大風雨塵土入鉢食中諸比丘心悔言是食更受日時到求淨人不可得諸比丘不待淨人自時欲

過是事白佛佛言從今日聽五處不受應食米處穀處衣處風處是為五處

憍薩羅國諸比丘得甘蔗作分諸上座得多無蔗中座下座及沙彌得少蔗利啖即盡眼看上座欲更得以是事白佛佛言從今日飲食時應等分

憍薩羅國衆多比丘夏安居諸居士等見衆多比丘便欲次第請食若自減食分布施比丘或半月食或一月食諸比丘受食竟自恣已夏後月分衣物分食分竟各各自出去餘比丘憍薩羅遊行欲至舍婆提到住處非時大雨墮諸比丘聞是中有檀越能與食不有比丘言無問有僧食不答亦有僧食夏後月安居竟分衣物分食分已各自去諸比丘少欲知足聞是事心不喜呵責諸比丘言何以名比丘僧食物夏安居竟各自分去諸比丘種種因緣呵竟以是事白佛佛言從今日僧食不應分若分得突吉羅罪從今日聽樹下安居時若有好樹讓上座如樹下蕃逈亦如是有事應

羯磨十四人

佛在婆伽國國中有貴人子名滿提請佛及僧明日於舍食佛及僧默然受請滿提知佛受請為佛作礼繞三帀還歸是夜辦種種飲食布坐處遣使白佛食具已辦唯佛知時佛與比丘僧前後圍繞俱入滿提舍佛在僧中敷座處坐滿提子弟不信佛法僧皆是婆羅門邊國人下食時不病與少與不一心與與時觸比丘手比丘語言高舉手莫觸我手子弟言我非白癩非旃陀羅汝等何以惡我諸比丘不知當云何是事白佛佛言若不觸與得受若觸故觸手不應受

憍薩羅國一住處一比丘死是死比丘以衣鉢物寄比丘尼精舍諸比丘言我等應分比丘尼言我等應分比丘不知云何以是事白佛佛言若比丘死前寄比丘尼衣鉢物現前比丘僧應分

憍薩羅國一住處比丘尼死是死比丘尼以衣鉢物寄比丘精舍諸比丘尼言我等應分比丘言我等應分比丘尼不知云何以是事白佛佛言若比丘尼死前寄比丘衣鉢物現前比丘尼僧應分

佛在舍婆提釋子跋難陀死衣鉢直三十万兩金憍薩羅國王波斯匿言是人無兒子故是物應屬我佛遣使語波斯匿王言大王王聚城邑聚落人無頰少多與跋難陀棄分不王言不與佛言誰力故今得生活是應分僧力故今應取王聞好教便止諸刹利輩言是比丘與我同姓同生同是刹利種是衣鉢物應屬我等佛遣使語刹帝利言汝等作國事大事官事煩鬧跋難陀不答不問跋難陀不在時汝作官事煩待跋難陀不答言不待佛言跋難陀共僧羯磨跋難陀不在時僧不羯磨是衣鉢物應屬僧諸刹利聞是好教便止諸親族中表內外皆言是跋難陀是我伯叔父舅外甥兄子是衣鉢物應屬我等佛遣使語言汝等嫁女娶婦會同取與錢財頗待跋難陀與分不答言不佛言諸與跋難陀衣食分者應得是衣分跋難

隨僧與食故是衣鉢物應屬僧諸親
族聞是好教便止諍難隨衣鉢物寄
在餘處是諍難隨於餘處死寄物處
諸比丘言是衣鉢物我等應分死處
諸比丘言是衣鉢物我等應分以是
事白佛佛言是諸衣鉢物在界內現
前僧應分諍難隨衣鉢物處處出息
與人異處死異處人負其債死後負
債處諸比丘言是物我等應分死處
諸比丘言是物我等應分佛言負債
處界內彼比丘應分諍難隨衣鉢物
保但出息餘處死餘處出息餘處保
任死處諸比丘言是衣鉢物應屬我
等出息處諸比丘言是衣鉢物應屬
我等保任處諸比丘言是衣鉢物應
屬我等佛言保任處界內現前僧應
分諍難隨衣鉢出息貨物諍難隨異
處死貨物復在異處取錢人亦在異
處死處諸比丘言是財物應屬我等
貨物處諸比丘言是財物應屬我等
取錢處諸比丘言是財物應屬我等
佛言貨物處界內現前比丘應分諍
難隨衣鉢財物與他作券出息諍難

隨異處死取錢者在異處作券人亦
在異處死處諸比丘言是物應屬我
等取錢處諸比丘言是物應屬我等
有手執券處諸比丘言是物應屬我等
諸比丘不知當云何以是事白佛佛
言有手執券處界內現前比丘應分
若手執券若貨物是二無異佛在
舍婆提傘羅破求那比丘死是衣鉢
物本寄長老阿難傘羅破求那在異
處死長老阿難在異處所寄衣鉢物
在異處死處諸比丘言是衣鉢物應
屬我等長老阿難所住處諸比丘言
是衣鉢物應屬我等寄衣鉢物處諸
比丘言是衣鉢物應屬我等諸比丘
不知當云何以是事白佛佛言阿難
所在處界內現前比丘應分

十誦律卷第六十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

卷第一

失譯人名今附秦錄

母義今當說 汝等善聽之 是中文雖略
廣攝毗尼義 依物事演說 智慧者當知
一切經要藏 皆攝在此中 律藏外諸義
毋經中可得 律義入此經 如衆流入海
毗尼外諸義 如毋經中得 一切諸經義
隨意皆能解 律能滅疑惑 如衆經定說
佛所制諸戒 皆在此經中
問曰何故名毋經 智者說曰 此經能
滅情傷解煩惱縛能使衆生盡諸苦
際畢竟涅槃故名毋經 毗尼者名滅
滅諸惡法故名毗尼 今當說毋經義
毋經義者能決了定義不違諸經所
說名為毋經 此中解二種經 一比丘
經二比丘尼經 一切諸聚後當廣說 初
十人制戒因緣增一中義皆入此經
中因初因緣得知初事斷人疑心衆
經中義不復惑也 若比丘欲善持毗
尼 毋經中定解能速除生死亦勝犯
戒賊 受具足義今當說 何故名受具
足 智慧人受具足已不犯所求成就

毗尼母經第一卷 第二紙

故言受具能成就義名為受具 以是
義故成就衆善名為受具 復次能專
心持戒故言受具 能使成沙門義故
名受具 能使人成就意淨法故名為
受具 能成就寂滅法故名受具 又成
就比丘法故名受具 於此律中知見
達解觸證得知名為受具 有能成就
比丘五種受具名為受具 何者五 一
者善來比丘即得受具 二者三語即
得受具 三者白四羯磨受戒名為受
具 四者佛勅聽受具即得受具 五者
上受具 何故名為上受具 佛在世時
不受戒直在佛邊聽法得阿羅漢名
上受具 是名比丘五種受具 比丘尼亦
有五種受具 一者隨師教而行名為
受具 二者白四羯磨而得受具 三者
遣使現前而得受具 四者善來而得
受具 五者上受具 能成就不作一切
諸惡是名受具 又於毗尼藏中選擇
是非能信行故名為受具 又能成就
斷五蓋法名為受具 有能除覺觀亦
名受具 能捨愛著禪心亦名受具 苦
樂憂喜以能捨故名為受具 能過四

毗尼母經第一卷 第三紙

空定故亦為受具 能知諸相滅亦名
受具 又受三歸五戒亦名受具 又受
八齋法亦名受具 又受沙弥十戒亦
名受具 又分受戒名為受具 又能白
業觀者亦名受具 成就種性地故名
為受具 云何名種性地 有人在佛邊
聽法身心不懈念念成就 因此心故
豁然自悟得須陁洹 須陁洹者善法
之種性也 四果四向第八地見諦地
薄地離欲地已作地乃至无師獨覺
皆名受具 成就六度亦名受具 善語
亦名受具 從智慧受具乃至善語受
具皆名受具 復欲廣說何等人應得
受具 若有善男子善女人无障清淨
皆得受具 夫障有三種 業障報障煩
惱障 清淨人者聽其出家剃除鬚髮
著法服受三自歸十戒乃至白四羯
磨受具 當使出家者知四墮法不可犯
也 依四依止盡形壽受行乃至梵行
營事得出家法得法證果受樂大功
德成就 是餘衆事應問和上阿闍
梨 和上阿闍梨應教毗尼中所應作
不應作 又復勸與諸同學同業同行

毗尼母經第一卷　第四張　叔

一切善法莫相違反何故與受具足
欲使得五通樂見苦不怖少欲知足
得大人覺云何名為得於大覺如佛
所受行於毗尼故名為覺
云何名欲如佛翹勤不惓故名為欲
又復明欲繫念在前如佛覺無異以
是義故名為欲也何故名觸得定故
名觸得善得惡亦名為觸云何名證
不放逸故名為證證言知義如佛覺
也此中何者是善來比丘受具如尊
者阿若憍陳如當尒之時世尊遊波
羅㮈尊者阿若憍陳如見法得法證
法深解法性即從座起整衣服偏袒
右肩右膝著地合掌作礼白佛言世
尊唯願如來聽我出家修於梵行世
尊告曰善來比丘聽汝於我法中修
於梵行盡於苦際此阿若憍陳如即
得出家即得具足如來言已身上所
著婆羅門服乃至鬚髮即皆墮落沙
門法服自然在身威儀庠序手執應
器如二十年學法者也尊者阿鞞
跋婆犯跋提伽摩訶男等亦如阿若
憍陳如也耶舍陀同侶四人毗摩羅

毗尼母經第一卷第五張　叔

修婆侯富那伽憍梵跋提耶奢等
同侶有五十人弥侄同侶亦五十人
郁羅陀摩那婆跋陀跋期同侶五十
人優樓頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦
葉此等徒衆千人優波提舍駒律陀
而為上首徒衆二百五十人
如此等皆豪貴巨富本是外道出家
佛已出世受悟歸至皆來詣佛求欲
出家衆後須跋陀羅如此人等皆是
善來比丘也其所得果皆是無學後
邊身者何以故如來自神口所說故
尒餘人邊不能得也問曰世尊何以
不與神力加波羅伽至婆梨伽富迦
羅婆利伽使善來出家答意如此婆
羅有障道業是故不得善來出家富
迦羅婆利伽者此人現身無學因緣
故不得善來出家以是義故雖俱在
佛邊不得一切善來出家也三語受
具者尒時世尊告諸比丘吾於人天
羅網皆得解脫汝等於此網中皆得
解脫尒時惡魔聞佛此言即語佛言
汝於人天羅網不得解脫諸比丘亦
不得解脫佛即說偈答曰

毗尼母經第一卷第六張　叔

世人於五欲　第六意識受　吾已離諸欲
惡魔汝自墮
惡魔聞此言已知佛達其未離欲故
慚愧憂愁不樂忽自滅去佛告諸比
丘汝各各二人共詣諸方教化莫獨
去也諸比丘即去彼土諸人聞比丘
說法皆來詣佛於其中路有生悔心
者即還歸家以是因緣諸比丘來白
世尊佛即教使就彼三語受戒語諸
比丘汝等各各還去彼方若有求出
家者當為剃除鬚髮教著法服與三
語受戒歸依佛歸依法歸依僧如來
應正覺是我師此即三語受戒法也
尒時諸比丘生疑云何二語即是出
家即是具足佛為說曰歸依佛歸依
法歸依僧即是出家第二歸依佛竟
歸依法竟歸依僧竟即是受具以是
義故出家受具成就也有人復更生
疑何故優婆塞受三自歸及以沙弥
乃至八戒皆受三語何故不名受具
也佛說曰此二義各異優婆塞者不
止在三歸更加五戒始得名為優婆
塞也沙弥乃至八戒亦復如是三語

毗尼母經第一卷　第七張　奴

受具者與此為足更無所加故言受具所以無所加者三師有二種一者為受五戒十戒八齋故受三歸乃至為受二百五十戒故受三歸二者直受三歸所以尒者當尒之時佛未制二百三十戒乃至八齋以是義故直說三歸得受具也佛制不聽三語受戒已後雖有三語不成就也佛所以後斷三語受戒者因一病比丘是故斷也於時阿若憍陳如即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊我等云何得知三歸三語受具佛告憍陳如若人求出家者當剃除鬚髮教作如是言我今盡形壽歸依佛法僧乃至說我今依佛出家婆伽婆是我師也佛告憍陳如三語受戒如我所說解也尊者憍陳如聞佛所說三語受戒心開意解即遶坐礼佛而去尊者阿若憍陳如遊行到毗利晝國展轉復到毗舍離毗舍離中有毗梨耆人二國族姓子合在一處一名羯羯帶遮二名羯倫伽三名毗所帶遮四名羯遲遮五名遮頼遮六

毗尼母經第一卷　第八張　奴　仁

名毗陁跋遮七名跋陁八名修跋陁遮九名叫十名耶奢十一名移須多羅十二名阿梨耶此諸人等皆生念言阿若憍陳如於大沙門法中出家行於梵行此是大智見者乃能隨學必有妙法我等何為不就其出家學妙法也彼所修行我等亦共修行尒時族姓子共論議已即便相將詣憍陳如所頭面礼足却住一面白尊者言惟願大德聽我等於如來法中出家修於梵行阿若憍陳如即受其言聽其出家為說二語受戒受戒已即共相隨詣於佛所頭面礼足却住一面尊者憍陳如即白佛言此諸族姓子等求欲出家為其三語受戒為得戒不佛告憍陳如此諸人等三語受戒具足成就善得具戒何以故過去諸佛亦曾與此三語受戒未来諸佛亦當與此三語受戒我今現在亦同彼也是故得有三語受戒白四羯磨者何以要現前白四羯磨而受具者解云當於尒時佛住王舍城優樓頻螺迦葉等師徒已出家竟有一病比丘無供養

毗尼母經第一卷　第九張　奴

者病困篤已即便命終諸比丘等見此比丘病篤命終一无看病者二无弟子二俱無欲苦惱如是往白世尊佛即集諸比丘僧從今已去斷三語羯磨於十僧中白四羯磨聽使受具如是一一受戒皆如上廣說應當知尒時有一愚比丘度人出家出家者即於師邊生疑往白世尊世尊問言汝先未受戒時生疑不荅言不也佛言汝已得具足戒也復有一人求師出家受具足戒得受具已心中生疑疑師不清淨為得戒不往白世尊世尊問言汝先知師不清淨不受戒者言不知也又復問言汝先知不清淨師邊受戒不得戒不荅言不知佛言汝便是得具足戒也復有一人求師出家師即為受具足後心生疑往白世尊世尊問言汝先知汝師破戒不荅言知也又復問言汝先知不清淨師邊受戒不得戒不荅言知也復更問言汝先知汝師受戒時得戒不荅言不知也佛言汝便得具足戒也又復一人求師出家師即與受具足後心生

毗尼母經第一卷 第十張

疑往白世尊世尊問言汝先知不清淨師邊受戒不得戒不答言先知復更問言汝先知汝師師邊受戒不得戒不答言知也佛言三事皆知受戒不得也以是義故名為白四羯磨云何名為勅聽受具當於介時佛在舍衛國比舍佉鹿母園中堂上問蘇陀耶沙弥義沙弥解義如佛所解歸如來意佛即告言汝從今已往若有疑惑恣汝來問亦即與戒即得具足故名勅聽受具云何上受具如有一人盡一切漏未滿二十已受具足即於比丘法中自生疑心問諸比丘知其生疑往白世尊世尊語此漏盡比丘汝數胎中年乃至閏月皆數滿不答言不滿佛即問諸比丘此比丘得阿羅漢耶諸比丘白佛得阿羅漢佛言此是上受具也又復告言後受戒者聽數胎中年云何比丘尼五種受具隨師教而行名為師法受具當於介時佛在釋種國中時摩訶波闍波提憍曇弥與五百釋種女來詣佛所到已頭面著地礼佛足白佛言世尊我等

毗尼母經第一卷 第十一張

女人於佛法中得出家不佛言吾不欲聽女人出家聞此語已低頭泣淚而去世尊從時從釋種國向舍衛國祇桓精舍憍曇弥五百女等聞佛向祇桓精舍心懷悲惱自慨其身不在佛法之次各自剃頭著法服隨佛後而去到祇桓精舍在外而立見尊者阿難阿難即問母及諸女言優婆夷等何為剃髮自著法衣顏色憔悴而不悅乎母及諸女即答言所以不悅者但世尊不聽女人出家是故憂色也阿難言且止當為白世尊阿難尋入即啓世尊是優婆夷等求欲出家願世尊聽許佛告阿難吾所以不聽女人出家者如世人家男少女多家業必壞出家法中若有女人必壞正法不得久住阿難重白佛言女人於佛法中修梵行得四果不佛告阿難能修梵行其志不退亦可得耳阿難復白佛言惟願世尊聽女人在佛法之次佛告阿難女人能行八敬法者聽其出家若不能者不聽在道所以為女人制八敬者如人欲渡水先造

毗尼母經第一卷 第十二張

橋船後時雖有大水必能得渡八敬法亦如是怖後時壞正法故為其制耳佛告阿難汝今為女人求出家後當減吾五百世正法阿難聞此之言憂愁不樂即出外問諸優婆夷等佛說八敬之法能奉行不諸女聞此語已內懷歡喜即請阿難還白世尊我等今日蒙世尊施法當奉行之譬如有人沐浴香湯莊餝已竟更有人來以花鬘莊其頂上我等今日亦復如是阿難以此之言即啓世尊世尊言此等已得受具是名師法受具白四羯磨受具者如上病比丘經中所說遣使受具者亦如比丘尼經中所說云何名善來比丘尼受具當於介時世尊在舍衛國摩登祇女來到佛所頭面著地礼世尊足退坐一面佛即為說法深悟法性得須陀洹果求佛出家世尊告曰聽汝於我法中善修梵行盡諸苦際佛言已訖頭髮自落法服應器忽然在身威儀庠序如大服法者是故名為善來受具

上受具者盡諸有漏成阿羅漢如上

毗尼母經第一卷　第十三張　敉

沙弥雖未滿二十得阿羅漢故名為上受具此比丘尼亦復如是是名上受具比丘尼三種受具竟立善法上受具者尒時王舍城中有婆羅門名尼駒陁錢財珎寶巨億無量此婆羅門家生一子字畢波羅延父母種姓清淨諸婆羅門所有經書無不悉達乃至大人之相亦能達之此畢波羅延童子父命終後家中有碎金九十六斛錢有八十億勒沙十万一勒沙也奴婢僕使有千聚落其婦字跋陁顏貌殊特世之無類故能割愛斷貪捨之而去默生此念世間若有應真羅漢者就之出家詣彼苦行仙人林中修於梵行作是念巳故能割愛斷貪捨之而去詣彼苦行仙人林中十二年茹菜食菓飲清流泉修於梵行得諸禪心成就五通世尊尒時現出於世在鹿野苑初轉法輪僧巳成就與大比丘衆千人俱如此人等皆是耆舊長宿國之所尊諸根寂靜皆是漏盡解脫者也世尊與諸比丘展轉遊行到摩竭提國入若致林中在尼駒

毗尼母經第一卷　第十四張　敉

樹王下住尒時世尊以佛眼觀於世間何等衆生生於世間少諸煩惱有大神力能堪聽受吾所說法如來見畢波羅延童子在優吒林中見巳即生此念是人堪受吾之正法尒時世尊欲度畢波羅延童子故與千比丘俱從摩竭提國向多子塔到巳在樹下止住一日於此林中佛神力故光明照曜林樹焰赫而皆大明靜如秋月无雲翳日如来光明亦復如是此童子十二年巳自然生心欲向多子塔經涉艱難山谷林藪到多子塔到巳見此林中光明殊特與世超絕默自生念此中或有諸天釋梵大力神仙師子王等是故此林有異瑞相畢波羅延童子漸漸前行見如来足跡有千輻相輪具足分明即尋跡前行遥見如来諸根明淨顏貌殊特衆相具足儼然而坐童子即時衣毛皆竪生於信心內自默念本出家時心中所期今此是也諸天即復唱告語言不須疑也此童子後見諸比丘繫念坐禪即生念言本所求者今乃得見

毗尼母經第一卷　第十五張　敉

直前詣佛到巳頭面著地以兩手摩佛足口復鳴之自云我姓迦葉字畢波羅延童子如是三稱尒時世尊告諸比丘若有煩惱結漏未盡非一切智亦非人師受成就善法人礼者頭破作七分吾今實是煩惱結漏盡者為一切人作福田者慈愍衆生者亦是一切智者是故受此童子礼也尒時世尊告童子言汝今巳具足修梵信心成就可退坐一面童子即受告勅礼佛足巳退坐一面尒時世尊為彼童子種種因緣巧說諸法示教利喜童子即悟法得道獲須陁洹果即從座起合掌作礼前白佛言世尊是我師我是聲聞弟子佛即為童子說如是言當於四念處親近修行廣演乃至八聖道亦如是佛告童子[illegible]入諸族姓子聚落心莫染著猶如鳥照世間無所染著沒入諸聚落心無染著亦復如是如蜂採花入諸聚落亦應如是童子如真陁羅童子喻當捨侍姓財德之心應當謙下入於衆落如牛群中大牛自恃角峰慢於餘

毗尼母經第一卷　第十六張　叔

者從時則角惕心節息汝入聚落心
无染著亦應如是佛告童子內六入
莫取想封著繫縛心也外六入乃至
中六識亦如是色陰亦不應封著取
想乃至識陰亦如是眼耳鼻舌身意
及外六塵得覺觀意觀亦應如是不
取想也辟如空中水渧渧渧相尋無有
滯导觀十八界十二入五陰等不取
著心无罣导亦復如是善男子汝如
此應學童子白佛言奉世尊教尒時
童子聞佛世尊引諸辟喻種種說法
即悟取解童子受法已即從座起遶
佛三匝礼佛而去到一樹下端身繫
念佛所說法七日七夜至八日朝諸
漏已盡三明六通具八解脫證阿羅
漢果得阿羅漢果已往至佛所頭面
着地礼佛已却坐一面白佛言世尊
我先聞如來所說法七日七夜至八
日朝諸漏已盡心得解脫得三明六
通獲阿羅漢果辟如有人說言有一
大象高於七肘復有一樹高六肘半
說言此樹能蔭象者无有是處若有
得羅漢果三明六通具八解脫能過

毗尼母經第一卷　第十七張　叔　俊

我者无有是處佛告迦葉善哉善哉
迦葉如汝所說汝於我所說法中種
種諸前深悟無生得阿羅漢果即是
受具足戒也
尒時世尊因是事故集諸比丘告言
我先為迦葉說如此法汝等今日皆
修行之佛復告諸比丘從今已去聽
汝等立善根上受具佛告諸比丘過
去諸佛未來諸佛皆立善根上受
具我今亦復如是是名主善根上受
具也
尒時尊者迦葉即從座起偏袒右肩
右膝著地合掌礼佛白佛言世尊
我等於如來法中住何等法修何等
法行法之人有何差別佛言善哉善
哉迦葉汝之所問甚善如泉涌出不
可窮盡所問住修乃至差別言辞義
理所問无滯佛告迦葉四聖種是住
處十二頭陁名為行處盡諸有漏名
為差別
迦葉白佛言四聖種十二頭陁乃至
漏盡解脫當頂戴奉行若長者若長
者子沐浴香湯以上衣服而自莊嚴

毗尼母經第一卷　第十八張　叔　俊

更有人來以好花鬘繫其頂上我
等亦復如是頂戴如來所告勅法佛
告迦葉汝云何復住四聖種中迦葉
白佛一者隨前所得糞掃衣以為足
想二者見前人所著糞掃衣亦讚歎
之三者自見所著糞掃衣不自恃識
彼四者得飲食乃至病瘦湯藥隨所
得以為足想又復不自恃識彼又於
他人不生此念彼人勝我彼人不如
我復不念言彼人似我此人不似我
復不生心此人卑我彼人不卑我復
不念言彼人妙我彼人不妙我世人
皆與上相違而我如上也佛告迦葉
四聖種住應如是學迦葉云何復欲
行十二頭陁迦葉白佛言一者常自
行空閑靜處亦當讚彼閑靜之處二
者乞食三者糞掃衣四者若有瞋心
止不食滅已乃食五者一坐食六者
一時受取七者常塚間行八者露地
坐九者樹下坐十者常坐不卧十一
者隨得敷具十二者齊三衣如此等
法皆應讚歎亦不自恃識彼乃至少
求衆具知足衆具廣示於人佛告迦

葉善哉善哉如汝所言行十二頭陁
毗尼母經第一卷　第一九張
正應如是佛復告迦葉汝可隨吾於
行林藪迦葉答言奉世尊告佛起而
去迦葉即捉坐具著肩頭隨世尊後
迦葉隨佛如師子子隨大師子尒時
世尊隨道而行到一樹下告迦葉言
汝可為善於此樹下敷座迦葉即奉
命摺僧伽梨四牒敷座如来就坐迦
葉礼佛足世尊以右手按坐告迦葉
言此坐甚柔軟迦葉言世尊此坐實
柔軟此衣是弟子初出家時衣此衣
新時價直迦尸一國今價已退可直
半國唯願如来納受此衣佛告迦葉
吾憐愍汝故受此衣汝受持何等即
白佛言我當取迦尸迦草糞掃衣由
窮下者來見受持佛告迦葉善哉善
哉汝受持迦尸迦草糞掃衣者多所
利益多所安隱尒時世尊與大比丘
僧千二百五十人俱先復遊行摩竭提
國在林中善立摩拘陁樹王下坐尒
時六群比丘於靜房中共說迦葉不
如阿若憍陳如等善來受具亦不如
毗舍離拔祇子比丘三語受具亦不

如婆盧波斯那比丘白四羯磨受具
毗尼母經第一卷　第二十張
此非受具者也
云何與諸比丘同共在薩羯磨世尊
尒時在樹下以天耳聞諸比丘在屏
處論佛告迦葉為吾取水迦葉即持
鉢向池取水六群比丘見迦葉来到
六群即速語言汝非如五人憍陳如
等善来受具亦不如毗舍離子三語
受具亦不如婆盧波斯那白四羯磨
受具汝非受具云何與諸比丘同共
布薩羯磨迦葉即答諸比丘言世尊
為我在多子塔建立善法上受具竟
說此言已即持水来到佛所奉佛鉢
水佛飲已餘殘持與迦葉迦葉取水
已整衣服偏袒右肩頭面著地礼佛
足合掌白佛言六群比丘見向說言
汝非吾宗受具復非三語受具亦非
羯磨受具云何同僧法事弟子答諸
比丘世尊為我在多子塔建立善法
上受具汝等當詣佛諮啓取足得與
不得隨佛所說當受行之尒時世尊
為欲斷未来諸比丘謗毀心故告阿
難言汝往到王舍城此城中若有諸

比丘盡集在大僧坊中阿難即受教
毗尼母經第一卷　第二十一張
而去至彼即集諸比丘在大僧坊衆
僧集已即来白佛僧已集竟世尊自
當知時尒時世尊即詣僧坊安庠就
座右脇而卧如象王觀諦視迦葉尒
時迦葉從座而起右膝著地頭面礼
佛胡跪合掌白世尊言本在家時父
殊注後褁金有九十六斛金錢有八
十億勤沙自嬰頼客瓌瑋世之无足
内自思惟若有真阿羅漢者當受之
出家思惟已即捨愛斷貪出家求道
世間若有弟子師者唯佛是也云何
六群謗言不受具也又復更言世間
若有奇色妙寶不出已有非貪財現
色久已捨之云何方被謗從出家已
来在彼林中十二年得四禪心乃至
三通未有一念乱心在前何以故見
此生死諸行可怖畏故復次言家父
在時用二十億金錢娉妻一日三時
隨時易服未曾有乏乃至病瘦醫藥
及離世八法持姓豪貴不曾經心雖
娉其妻各修梵行未曾有毀迦葉白
佛言世尊我過去世緣以食施辟支

毗尼母經第一卷 第二十二張

佛故從是以来常樂出家求涅槃解
脫佛自證知何以故心中常自怖畏
流轉五道受於生死世尊我初三多
子塔林中見如来即生此念此即
是本出家時所求師也何以故我於
過去諸佛生於信心今見世尊生於
信心等無有異尒時世尊告諸比丘
若有煩惱結漏未盡非一切智復非
人師受此成就大士礼者頭破作七
分吾實是煩惱惑累无明闇障皆已
永斷知一切法為人作師是故受此
人礼尒時迦葉即白佛言諸比丘雖
如此謗亦无憂惱世尊今時雖復種
種讃歎之德亦不欣悅何以故我觀
能讃所讃是二皆空所以者何我得
一切無我無人諸法空觀故從尒時
世尊在多子塔為我說月光喻水滴
喻已来心心相續常念此法更無餘
想所以尒者常繫心在於善法不隨
餘念世尊我未見佛時十二年中常
觀地水火風及與三界皆作空想況
於今日遇世尊說法有餘心想亦復
无有三世見聞覺知豈於六群生異

毗尼母經第一卷 第二十三張

念乎世尊為我說四聖種已来我亦
不取味觸之想見此陰身如四毒虵
行四威儀心不與俱何以故尒久知
此是過患之本觀此五陰念念生滅
亦如五拔刀賊觀色集色滅受想行
識識集識滅觀六入空聚落中五拔
刀賊觀於无我世尊我觀此身如器
盛不淨流出於外身隨身觀世尊我
觀此心无常迅速如野馬疾風心隨
心觀我觀受苦生滅代謝如水流燈
焰受隨受觀我觀法无我屬諸因緣
法隨法觀世尊我於如来所說法中
无有錯謬當頂戴奉行世尊我於尒
時王舍城千二百五十僧中衆僧行
籌唱言誰是應真可捉此籌我於尒
時即拔此籌若不過如来出世應將
辟支佛而入涅槃所以尒者曾於諸
佛久種善根我於尒時在畢波羅石
窟中卒遇小患世尊故来問疾但窟
小身大我即以手舉此石窟令大世
尊即入為我說苦空法也
尒時我在畢波羅窟中入火光三昧
是時帝釋梵王来礼我足復有一人

毗尼母經第一卷 第二十四張

捉刀欲害我從定出觀此二人平等
无異復言我在大衆及與私房威儀
無異佛告諸比丘威儀進止當如迦
葉我雖聞此言不以善悅迦葉復言
我夜經行及中時乞食意中生念夜
短中過舉目上看日月皆住不行諸
天變為人身前後圍繞供養於我我
於尒時於此事中都无喜歎中持之
心我於王舍城中與千二百五十比
丘俱集一處行籌唱言如来滅後誰
能持佛法我於尒時即拔此籌所以
尒者於論中辯才无㝵御者是故拔
籌着有正問於五欲中誰不重染應
說我是何以故於三有中善得解脫
故着有人問於根力覺道誰能成就
我於此中能師子吼何以故於一切
苦集滅出離知味知過如實見之欲
如火坑乃至喻於羊戟欲之過患亦
復如是我无愛貪永已絕矣心緣解
脫涅槃遠疾如山頂水捨於有漏如
乘嗁唾我以廣修四念處乃至八聖
道於八解脫定自在出入我於神通
自在无㝵世尊我於衆生有漏無漏

毗尼母經第一卷　第二十五張　杖

種種諸心皆能悉達我知衆生過去
無量宿命世尊我以天眼過於人眼
見衆生生彼死此皆悉見之我盡諸
有漏心得解脫慧得解脫迦葉言諸
比丘及餘六群大德莫謂我自歎其
德所有功德皆已捨之況復其餘虛
假之名所以說者為欲利益長夜諸
衆生故佛告迦葉善哉善哉迦葉汝
所利益尊除吾一人其餘聲聞无能
及者汝可為諸六群懸其癡故當與
懺悔
介時優波離即從座起偏袒右肩右
膝著地合掌礼佛問世尊言一切諸
佛皆建立善法上受具不佛告優波
離非一切諸佛皆建立之所以立者
為五濁衆生建立之耳五濁者所謂
劫濁命濁衆生濁業濁煩惱濁過去
未來諸佛亦復如是我今五濁惡世
是故制之優波離問佛幾處得建立
善法上受具滿足佛告優波離五處
滿足何等為五一者寂後邊身二者
婆伽破羅伽至婆勒伽先得須陁洹
果者是三者隨順蘇陁夷諸漏已盡

毗尼母經第一卷　第二十六張　杖

心得解脫四者難陀放牛兒五者今
迦葉如來受具戒非餘聲聞優波離
此五處建立善法上受具而得滿足
世尊有幾處白四羯磨受具而得滿
足佛言有五處而得滿足一者和上
如法二者二阿闍梨如法三者七僧
清淨四者羯磨成就五者與僧和合
與欲優波離此五處不成就不名滿
足此中有四種受具從善來乃至白
四是也
比丘尼亦有四種受具一者如摩登
祇女是二者師法是三者遣使現前
是四者白四羯磨是勒聽受具上受
具此二皆作建立善法上受具名說
比丘尼上受具亦建立善法上受具
名說是名受具不受具者異於上受
具名不受具者替聞用善來語授人
戒者不成受具用三語授人戒亦不
得受具白四羯磨唱不成就者亦不
得受具非法僧亦不得受具何者名
非法僧不就戒場先羯磨後白又復
更作餘羯磨皆名非法僧離佛離法
離此尼受具亦不得具年不滿二十

毗尼母經第一卷　第二十七張　杖

不得受具若受亦不得具若无和上
若二和上若三乃至衆多作和上亦
不得受具
若受戒者若和上隱身不現亦不得
受具十數衆僧雖滿若一隱不現若
受戒者不現亦不得受具外更不結
大界直結小界亦不得受具若和上
衆僧受戒人手在界內外亦不得受
具有十三種人不得作和上受具若
在家受優婆塞戒若毀破一有受八
齋毀一若受沙彌十戒毀一如此人
者後出家亦不得戒亦不得作和上
二者若出家在家破比丘尼淨行者
不得作和上三者為衣食故自剃頭
著袈裟詐入僧中与僧同法事此亦
不得作和上四者若有外道人於佛
法中出家後時默道不捨戒而去從
外道中還來欲在法中佛不聽此人
住於僧中亦不得作和上五者黄門
不得作和上六者煞父七者煞母八
者出佛身血九者煞真人羅漢十者
破和合僧十一者若非人變形為人
者名為非人十二者若畜生道變形

為人者十三者二根人如是卜三種
不任作和上何以故是人无戒故

毗尼母經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

毗尼母經卷第二　叔

失譯人名今附秦錄

尼遣使受戒中佛在世時唯有一女
得所以得者但此女顏容挺特世所
無比若往者恐惡人抄略是故佛聽
今時若有如是比者可得遣使受戒
其餘一切要現前得具不現前不得
師法受具中除憍曇彌五百諸女其
餘一切不得師法受具上受具中除尊
者摩訶迦葉蘇陀耶其餘一切不得
遮立善法上受具若男子女人共性
調善慧亦明了無有諸難得受具足
彼有三人不得受具一不自稱字二
不稱和上字三不乞戒此三種人不
得受具與此相違得受具足復有五
人可受具足一成就丈夫二不負債
二不是人奴四年滿二十五父母放
出家是五種人得受具足復有五處
白四羯磨受戒滿足何者五一者和
上二者阿闍梨三衆僧具足四性調
順五諸根具足無諸障得是名五處
受戒滿足與五人相違不得受具復

有二人不聽受具一者業障二者
龍變為人若先不知與受戒後時知
應擯出衆先知不應與受戒如上十
三比類應廣知復有一人不應受具
此身上忽生白色生已復滅若先知
不應與受具若不知已受具竟後時
雖知不應駈出衆
云何為業思業行業可思業故思業
非可思業可受業不可受業少受業
多受業已受業未受業色業非色業
可見業不可見業有對業無對業聖
業世間業現身受業生受業後受業
趣惡業趣天業趣涅槃業有三業一
切諸業攝在其中白業白第二業白
第四業復有四業非法作業法作業
群共作業業齊集作業復有四種業
真比丘群業共作非法羯磨齊集業
共作非法羯磨群共業作法羯磨齊
集業作法羯磨此中非法群共業
諸比丘不應作非法業齊集業此二
業不應作法業群品業亦不應作法
業齊集業此二業應作吾所聽之此
中有三種應當知一者白業二者擯

毗尼母經第二卷 第二張 六頁

罰業三非白非擯罰業云何名為白業
白已剃髮受沙弥戒乃至大比丘戒
亦先白後受若不聽不得受次丘法
一切皆如是若有所作要白衆僧聽
得不聽不得作是故名為白業羯磨
云何名為擯罰羯磨若有比丘不順
佛語或自白僧或他白僧僧集隨其
罪輕重衆訶責擯出或有人擯罰罪
負未說更重作之衆僧亦更重訶責
如此之類皆名擯罰業也云何名為
不白不擯罰若有比丘僧差營房舍
此業非白亦非擯罰又復此人僧切
與羯磨立作營房人是亦非白非擯
罰是業名為非白非擯罰又復解羯
磨非一如羯磨云比丘物此羯磨非
白非擯罰是故有異受功德衣羯磨
亦如是如結大界羯磨淨地羯磨如
此等不在白擯罰羯磨也復有二種
羯磨一為人二為法何等為法羯磨
如白已說波羅提木叉戒自恣如平
僧坊地差營事人差分衣鉢人如為
受迦絺那衣捨迦絺那衣結界捨界
雜衣宿先布薩卻安居者諸比丘種

毗尼母經第二卷 第四張

越諸安居安居日滿比丘尼為飲食美
故不去輕越心生疲厭諸比丘即往
白佛佛即制安居竟比丘尼若過一
日波逸提若大比丘突吉羅齊集自
恣問法答法問毗尼答毗尼問法者
迦葉是答法者阿難是問毗尼者迦葉
是答毗尼者優波離是俱名依法羯
磨云何名依人羯磨如度沙弥法先
白後剃髮受戒如行波利婆沙日未
滿更犯還行本事行摩那埵行阿浮
訶那與現前毗尼憶念毗尼因闘婆
摩羅子被謗故佛制憶念毗尼因
難提伽比丘本清淨心受戒失心所
作違於毗尼後還得本心諸比丘謗
言犯罪此比丘自言我本失心時所
作不覺不知佛言癡狂心所作不
犯是故此比丘從衆僧乞不癡毗尼
云何名自知比丘佛在世時常自說
戒忽至說戒日說戒時至初夜中夜
諸比丘請佛說戒佛默然不說目連
以天眼觀此衆中誰不清淨佛不說
也見一比丘不清淨目連即起捉臂
牽出佛即告目連言何以不審悉問

毗尼母經第二卷 第五張

之諸比丘應自知所以初夜中夜竟
不言者外有惡賊故尒尒時舍衛國
諸比丘闘訟此應滅之云何得滅衆
中三藏比丘當取其語和合滅之有
比丘字訶徳有風熱乱心故與諸外
道論義言辞錯乱前後不定為外道
所笑諸比丘白佛佛呼此比丘在前
語言汝莫乱心故與人論議言應定
實現前訶責現前滅之
尒時舍衛國諸比丘諍訟佛告諸比
丘各各相向五體投地如草敷地滅
所諍訟犯事後當懺悔除滅從訶責
羯磨乃至知種種雜物人羯磨此是
依人羯磨有羯磨成事不成有事成
羯磨不成有俱成有俱不成羯磨者
法也事者人也云何名事成羯磨不
成者此人清淨一切無諸障㝵是名
事成羯磨不成者或言語不具亦前
後不次第說不明了是名羯磨不成
何者名為羯磨成事不成羯磨成者
言語具足前後次第說亦明了是名
羯磨成事不成者有人諸根不具及
餘障㝵是名事不成又俱成者羯磨

及人此二皆異故言俱成俱不成者羯磨及人二俱不足是名俱不成應止羯磨者諸比丘皆集但所作不如法應羯磨作法不羯磨作應白作法不白作衆中有持毗尼行清淨者説言此非法非律是不應作即止不作是名止羯磨不應止羯磨者衆僧齊集所作亦皆如法衆中无識慮者是名不應止羯磨此二章畢竟次中賓説章賓者國名也擯出有二種羯磨一永擯二為調伏故擯調伏者求懺悔中間及飲食坐起言語一切僧法事皆不得同是名擯出調伏羯磨此人若剛强永無改悔意此一身不復得同僧事尊者優波離即從座起整衣服合掌禮佛白佛言世尊若有比丘於僧事無決而强擯者此事云何佛言擯有二種一者善擯二者惡擯如擯十三種人者名為善擯與此相違名為惡擯是名擯出羯磨復有衆僧聽懺悔入僧次第羯磨若比丘為調伏故擯出者此人後時改悔求僧除罪僧有所教勅皆順僧意不敢違逆

能使衆僧齊心歡喜僧即聚集解擯羯磨更作聽入僧羯磨是名聽入僧羯磨優波離問佛擯出懺悔此事云何佛言為調伏者聽使懺悔求擯者不聽懺悔何者名為訶責羯磨有人僧中健鬪强諍於僧法事中皆不如法現前種種訶責乃至擯出此訶責事訶者從度中廣説有訶責者若比丘作種種不如法事衆僧語言長老汝犯不如法事此人即答僧言我不知不見犯何等事僧應種種苦責擯出是名訶責羯磨諫法應三處諫見聞疑破戒破見破行諫者有五事因緣一知時二利於前人三實心四調和語五不麁惡語復有内立五種因緣故應諫一利益二安樂三慈心四悲心五於犯罪中欲使遠離是名諫法緣事六何名為緣事若因緣此中從何初起如拔陀波羅比丘經中廣當廣知尒時世尊在舍衛國一坐而食佛告諸比丘吾一食已來身體調適無諸患苦汝等亦應一食諸比丘聞告歡喜奉行拔陀波羅比丘不順

佛告不能一食何以故我常數數食以此為法佛復告言汝能多食者中前多乞一坐而食復言不能佛復欲遊諸國邑阿難為佛縫衣此比丘到阿難所問言汝何所作阿難答言世尊欲遊諸國邑是故為佛縫衣汝住此或无利益聞此語已即到佛所五體投地白佛言世尊當為弟子懺悔佛言懺悔無益一切沙門婆羅門皆知汝行非法若順吾言者四禪四空定諸通解脱皆可得耳不用吾言者於此諸善不可得也復更慇懃三請世尊世尊然後受其懺悔復為説法若人造惡能改悔者於佛法中多所利益如是廣説此拔陀波羅比丘數數犯罪諸比丘見已諫之聞諫之言不以經懐便以餘言而答佛向拔陀波羅比丘言有一比丘犯種種罪諸比丘見已如法諫之此比丘更以異言而答復生瞋恚佛言此比丘雖不受諫亦應諫之所以尒者欲使諸沙門婆羅門一切賢聞亦欲使其現身長夜受苦佛説曰調伏法有三種一

呵責二別住宿三當令依止有智慧（毗尼母經第三卷 第九張 叔）者乃至駈出是人因是事調伏心意柔軟順僧法而行能使大衆歡悅是名調伏法舍摩陀者（秦言名滅）河等比丘事應滅若有比丘隨善法能除四受一者欲受二者見受三者戒取受四者我取受能除此四受隨順行出離法善者念念增進惡者捨之是名為滅又復滅者從現前毗尼乃至數草毗尼滅此七諍亦名為滅也不應滅者若比丘成就五法起鬪諍事一者常樂在家二者常樂依國王大臣三者不樂依僧四者亦不依法五者衆僧所行事皆不順之若比丘成就此五種事所有諍事不應滅之復有比丘成就五法有諍事起應當滅之何等為五五者與上五事相違即是五也成此五法所有諍事應當滅之又復滅者隨僧行法能隨順之所有善法日日增進其所行事常為解說若有事能令僧喜行之不惓是名滅法捨戒法若比丘愁憂不樂不樂梵行欲歸家不樂比丘法於此法中

生慚愧心意欲成就在家之法出家（毗尼母經第二卷 第十張 叔）法於我元益在家法若我甚好意欲捨比丘法還家作如是語我捨佛法僧和上阿闍梨梵行毗丘波羅提木叉戒如是廣說應當知是為捨戒不捨戒者若癡狂心亂乃至口噤不能言者不名捨戒如是廣說應當知戒羸者比二生念不樂梵行樂在外道乃至作俗衹人是名戒羸戒羸事如上文中所說說戒法應如法集僧僧集已應當一白羯磨不應二三四白羯磨也僧作法事如法取欲皆應默然不應適也僧若不滿足者不應說戒僧若滿足應廣說戒時不中略說也時昔無留難名為時尒時世尊於靜房中心念我為諸比丘制戒說波羅提木叉乃至能使人得四沙門果波羅提木叉者戒律行住處是名波羅提木叉義尒時諸比丘用歌音誦戒佛言不應當以高聲了了誦戒歌音誦戒有五事過一心染著此音二為世人所嫌三與世人無異四妨廢行道五妨入定是名五事過也

佛在世時諸比丘曰曰說戒衆僧皆（毗尼母經第三卷 第二張 叔）生厭心佛聞即制十五日一說戒尒時於一住處說戒僧坊既大諸比丘遠者不聞是以如來為諸比丘制法僧衆若多僧房亦大者應當正中敷座說戒者在此座上當高聲了了說使得聞之尒時諸比丘在一住處僧衆雖大無誦戒者法事不成世尊聞已告諸比丘從今已後有出家者至五臘要誦戒使利若根鈍者乃至百臘亦應誦之若故不誦若先誦後時廢忘若復鈍根不能得者此等三人有四種過一不得畜弟子二不得離依止三不得作和上四不得作阿闍梨是名不誦戒者罪有八種難得略說戒一者王難二者賊難三者水難四者火難五者病難六者人難七者非人難八者毒蛇難有此八種得略說戒略有五種一者說戒序已稱名說言四波羅夷汝等數數聞乃至衆学亦如是說第二略者從戒序說四事竟後亦稱名如前也第三略者從戒序說至十三事後者稱名亦如前二

第四略者從戒序說至二不定餘者稱名亦如前三第三略者從戒序說乃至尼薩耆波逸提後者稱名亦如前四尒時有衆多比丘在一處皆根鈍無所知有賊難不得就餘寺說戒法事不成佛聞已教諸比丘汝等當略說戒諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教是名略說戒不成說戒有四種非法群共說戒不名說戒非法齊集此亦不名說戒群共此亦不成說戒一白處二白此亦不成說戒若有比丘於說戒時三四別共私論起貢高心因說戒論議生於諍訟如此說戒不成說戒不成有二種一鬪訟故說戒不成二惡心故增長煩惱是二皆不成說戒此事布薩揵度中廣當廣知是處應說何者若比丘未犯罪心中生念云何不犯衆惡而得生善即詣持法持毗尼持摩得勒伽藏者問之等者何者是法何者非法何者可說何者不可說彼師聞此語即次第為說法如法說不如法不如法說如毗尼如毗尼說非毗尼如非毗

尼說輕如輕說重如重說麁惡語如麁惡語說非麁惡語如非麁惡語說犯如犯說不犯如不犯說殘如殘說不殘如不殘說應如應說不應如不應說制如制說不制如不制說所說如所說不如所說如不如所說齊量如齊量說不齊量如不齊量說分別如分別說不分別如不分別說比丘法食在界內无淨厨不得食何以故佛遊諸聚落見諸比丘共諍佛問比丘諍何等事比丘白佛昨日食已有餘殘食是故諍之佛言從今已去宿食及在大界內食无淨厨者一切不得食衆僧住處初立寺時衆僧齊集應先羯磨作淨厨處後羯磨衆僧房舍處若當時忘誤不羯磨作淨厨處者後若憶還解大界後解小界先羯磨淨厨處結界法先結小界後結大界共宿食殘宿食衆僧小界內所作食僧自手作食若僧值世飢饉得食餘時不得食受食已擅越來請彼中食即足應以此食轉施餘僧彼僧得已應作殘食法而食復有諸大

師為國主所重請食彼中食足餘殘將來施同住處僧僧怖不食佛言聽汝作殘食法食之无過有比丘外得菓來即與淨施主施主值世飢饉不還本主佛因而制戒從今已去若飢饉世得自畜而食池中菓一切菓亦如是畜鉢法除鐵鉢凡鉢餘一切鉢皆不得畜色中上色衣不應畜何者錦紋雜花如此等衣不中畜應說者有比丘生念云何修諸善法往詣諸智者所問言云何名犯云何不犯云何懺悔因何事而犯彼師隨順毗尼為說犯不犯如是廣應當知問者聞師說已心中無復憂苦隨順師教如毗尼而行心得清淨隨順善法更无餘念是名應說又復應說若比丘生念厭患生死云何出離修道而得涅槃生此念已即到智者邊問之尊者大德云何修四禪乃至四果彼師次第為說乃至阿羅漢果是名應說云何名為非法說彼師為問者說法說非法非法說法乃至所說名非所說不所說名所說限量作非限量非限量

作限量分别名不分别不分别名分
别從食鉢乃至飲皆亦如是又不應
說者有比丘問智者云何得初禅乃
至四果智者為說汝之所問得過人
法汝犯波羅夷是名不應說往時有
比丘字難提伽失性於衆僧布薩日
或憶或不憶憶時来不憶不来諸比
丘往白世尊佛告言但與此比丘作
失性白二羯磨雖不来法事成就此
布薩犍度中廣明此比丘還得本心
心中生疑本失性羯磨為捨不捨往
白世尊佛言得心者可捨之諸比丘
復疑後還失心此復云何佛言還作
失性羯磨後得本心還捨比丘受人
施不如法為施所墮墮有二種一者
食他人施不如法修道放心縱逸無
善可記二者與施轉施施不如法因
此二處當墮三途若無三途受報此
身即腹壞食出所著衣服即應離身
應施者若父母貧苦應先授三歸五
戒十善然後施與若不貧雖受三歸
五戒不中施與復有施處一者治塔
人二者奉僧人三者治僧房人四者

病苦人五者嬰兒六者懐姙女人七
者牢獄繫人八者来詣僧房乞人如
此等人或中與或不中與治塔奉僧
治僧房人計其功勞當償作價若過
分與為施所墮施病者食當作慈心
隨病者所宜而施與之若設病錯誤
與食為施所墮嬰兒牢獄繫人懐姙
者如此人等當以慈心施之勿望出
入得報當為佛法不作留難如此等
心施之如法若不尒為施所墮詣僧
房乞者自有糧不須施之施者為施
所墮若無糧食施之无過若比丘不
坐禅不誦經不營佛法僧事受人施
為施所墮若有三業受施無過若前
人元三業知而轉施與者受施能施
二皆為施所墮若比丘食種越施以
知足為限若飽强飲食者為施所墮若
比丘作憍慢意自飲食者為施所墮
何以故世尊於長夜中常讃歎限食
察後乃至施持戒者能受施能消施
也如佛說曰施持戒者果報甚大施
破戒者得果報甚少如佛說偈寧吞
鐵丸而死不以無戒食人信施若食

足已更强食者不加色力但增其患
是故不應無度食也羯磨者有四因
緣羯磨得成一如法二僧齊集三如
法白一處白一乃至白四處白四白四
處不三二一白四者衆僧不来者與
欲衆中無訶難者此四法成就是名
如法羯磨此事章犍度中當廣知
非羯磨者四事不成不名羯磨毗尼
者有種種毗尼有犯毗尼有鬪諍毗
尼有煩惱毗尼比丘毗尼比丘尼毗
尼少分毗尼 切處毗尼從犯毗尼
出罪毗尼又毗尼能滅不善根能滅
障法能滅五蓋惡行名為毗尼復有
毗尼能發露隨順修行捨惡從善名
為毗尼云何名為發露所犯不隱盡
向人說名為發露此事滅罪犍度中
廣說隨順者隨順和上所說隨順阿
闍梨所說乃至衆僧所說皆不違逆
是名隨順云何名為滅能滅鬪諍故名
為滅云何名為斷如斷煩惱名為斷
煩惱毗尼斷煩惱毗尼中應當廣知
又比丘說言如我所知見者欲不能
障道餘比丘諫言莫作是語欲者是

障道之本所以知之世尊種種為欲作喻欲如火坑乃至刀喻等云何言不障當捨此見諸比丘諫時受諫者好若不受諸比丘當為作白四羯磨憶之是名棄捨惡見比丘過語諸比丘集作法事不如法衆中有見衆僧作法事不成此人若有三四五伴可得諫之若獨一不須諫也何以故大衆力大或能擯出於法无益自得苦惱以是義故應默然不言若入僧中應立五德一者常起慈心如拂拭喻好惡平等皆欲令得善二者於諸上坐常起恭敬謙下之心无得慠也三者於諸下座勿得談論而共交由四者若僧集作法事時大衆應請一知法者說法五者若衆不請應語衆令請知法說舍利弗亦成就上五種入僧法云何名白迦葉隨比丘說言衆皆聽許默然故名為白白一處是如初度沙弥受大戒時白僧白僧已差教授師將出家者屏猥處問其遮法為欲說波羅提木叉著白恣若鉢破更受有一比丘字闡陀始欲犯戒諸

比丘知已諫之此比丘語諸比丘言汝等何所說共誰言誰有犯者云何名犯作如此異語諸比丘白佛佛言與此比丘作異語別住羯磨闡陀比丘後時復更輕拚諸比丘諸比丘語莫坐便坐莫起便起莫語便語莫來便來諸比丘白佛佛言為作調拚白一羯磨如此等及餘未列名者皆名白一羯磨云何名為白二羯磨白者大德僧聽某甲房舍隤毀若僧時到僧忍聽僧與某甲房舍與某檀越修治及與營事比丘白如是大德僧聽某房舍某房舍無檀越隤毀僧今與某房舍與某檀越令修治及營事比丘若僧忍者持某房舍與某檀越令修治及營事比丘僧忍者默然不忍者便說僧已忍持某房舍與某檀越及營事比丘竟僧忍默然故是事如是持營僧事人分亡比丘衣鉢受迦絺那衣捨迦絺那衣一切結界不離衣宿法先結大界後結不失衣界先捨不失衣界後捨大界教授比丘尼白恣如是等衆多皆白二羯磨白四

羯磨者白已三羯磨是名白四羯磨一者呵責二者有比丘共白衣鬪衆僧勸令與檀越懺悔擯出滅擯別住還行本事行摩那埵行阿浮呵那乃至七滅諍有比丘大德為巨富信心檀越所宜請其多年隨其所須供給與之傍人說曰此長者巨富由比丘故大損其財疑失檀比丘尼受戒已來僧中乞戒犯戒事覆鉢默擯如是等及餘未列者皆白四羯磨別住有二種若有外道來入佛法中求出家者僧應與四月別住白四羯磨又復別住者十三種種性於僧殘中若犯一一不發露覆藏後時發露僧與白四羯磨別住以何義故名為別住別在一房不得與僧同處一切大僧下座不得連牀食又復一切衆僧苦使掃塔及僧房乃至僧大小行來處皆料理之又復雖入僧中不得與僧談論若有問者亦不得答以是義故名為別住行本事者別住時未竟又復更犯復從衆僧乞別住僧還與本所覆藏日作白四羯磨故名本事云何

名為摩那埵摩那埵者别住苦役與前住無異但與日限少有異耳若犯時即發露者亦六日六夜行之摩那埵者前唯自意歡喜亦生慚愧亦使衆僧歡喜由前喜故與其少日因少日故始得喜名衆僧喜者觀此人所行法不復還犯衆僧歡者言此人因此改悔更不起煩惱成清淨人也是故喜耳阿浮呵那者清淨戒生得淨解脫於此戒中清淨無犯善持起去是名阿浮呵那義有犯不犯犯者三種人犯一不癡狂二不散乱心三不為苦痛所逼是名為犯復有犯者一切所犯輕重隨彼佛所制處廣應當知不犯者亦如是隨何篇所明彼中廣應當知決了犯不犯義一切當毗尼中推之從初法非法不知乃至懺悔不懺悔不知此二十二種與人受具皆名為犯欲決斷一切不犯者應當毗尼中推之有能成就二十二法者應與人受具足名不犯有比丘犯非比丘尼犯又比丘尼犯非比丘犯又比丘比丘尼犯非式叉摩尼

犯又比丘比丘尼犯非沙弥沙弥尼犯或有出家五衆犯非優婆塞優婆夷犯復有七衆皆犯何等名為比丘犯非比丘尼犯如阿練若住處所行法比丘尼不行比丘犯非比丘尼犯有一比丘在阿練若處住懈怠不能瓶中盛水亦復无食後時有賊來從索水索食皆不得瞋恚即打此比丘如来知已後與制戒阿練若處住者皆應瓶盛水殘食少多留之賊来索可與耳如是等皆比丘法非比丘尼所行法何者比丘尼犯非比丘犯若比丘尼獨渡水獨行入村離衆獨宿或獨隨道行或獨使男子剃髮或獨比丘經行處行或結加趺坐如是等所犯比丘尼犯非比丘犯何者名比丘比丘尼犯非式叉摩尼犯若比丘比丘尼不受食而食比丘比丘尼犯非式叉摩尼犯何等三衆犯非沙弥沙弥尼犯除沙弥沙弥尼戒已犯餘戒者是三衆犯非沙弥沙弥尼犯何者五衆犯非優婆塞優婆夷犯除五戒已犯餘戒者是五衆犯非二衆也何者名

七衆都犯七衆皆持五戒七衆若犯此五戒皆同犯也有犯冬有非春夏有有犯春有非夏冬有有犯夏有非冬春有何者冬有非春夏有冬四月已滿應捨功德衣若不捨過一日犯突吉羅此犯冬有非春夏也何者春犯非夏冬有春一月殘應乞雨浴衣若過一月乞若乞過長得得已不十五日用此三事皆犯尼薩耆波逸提何者夏有非冬春有比丘法應夏安居安居有二種前後若不安居復不自恣此犯夏有非冬春有是故此三所犯各當時而有是名犯不犯何者輕犯波羅提提舍尼此罪輕或向一人說若自心念皆能滅也自種性者若比丘畜人皮草屣食人肉若畜食者偷蘭遮種性者実及皮即是人身故吉種性突吉羅者不攝身威儀得突吉羅惡口者說言汝是工師技兒諸根不具如此說者得波逸提是名惡口輕犯也

重者波羅夷僧伽婆尸沙此二邊所得偷蘭遮重也或有所犯於比丘重

比丘尼輕或有所犯於比丘尼重比丘輕比丘重者故出精比丘得僧伽婆尸沙比丘尼得波逸提

比丘尼重者比丘尼婬欲心盛手摩男子屏處男子亦摩比丘尼屏處俱著觸樂比丘尼犯波羅夷若比丘尼知比丘尼犯重覆藏不向一比丘尼說亦得波羅夷若比丘不隨順僧法僧與呵責羯磨又比丘尼言此比丘隨順僧法種種言說與比丘同心諸比丘尼諫言不須從反言語相助不受尼諫從返言語相助不絕尼僧與作白四羯磨此尼得波羅夷比丘尼復有八事犯波羅夷一者尼與男子手相捉手二者便更手捉衣三者共男子靜屏處竝坐四者屏處共語五者屏處身相觸六者尼共男子獨道行七者道中露身相觸八者至共期行不淨處若尼與前七事時犯偷蘭遮滿八事犯波羅夷此是比丘尼重比丘輕或有犯重報輕或有犯輕報重或有犯重報亦重或有犯輕報亦輕有犯重報輕者有比丘作從和合

男女若和合者得僧殘不和合得偷蘭遮若比丘私作房不白衆僧乞羯磨未成犯偷蘭遮成已犯僧殘是名犯重報輕犯輕報重者若比丘瞋恚心打阿羅漢或復欲心摩觸阿羅漢逝於染著乃至打佛於佛上起染欲心或有惡口罵阿羅漢及佛毀呰形狀諸根不具此得波逸提是名犯輕報重犯重報重者波羅夷及二元根謗聖及凡得僧殘罪二無根者一比丘瞋心違嫉尼弥勒往謗阿羅漢陀驃摩羅子語言大德共我行欲此誇他比丘隨路行見二羊共行欲心中生念前謗既虛今以母羊為弥勒尼羝羊為陀驃摩羅子生此念已来到寺中向衆僧說前時不實今日實見諸比丘即諫言此阿羅漢莫以惡言謗之荅言實尒聽我所說諸比丘聽之說言我向者路中行見二羊共行欲羝羊為陀驃摩羅子母羊即是弥勒尼諸比丘聞此言即共論議此二皆無根是名二無根謗一汙他家二擯法輪僧方便三隨順法輪僧徒衆

四惡性不受人諫得僧殘罪此是犯重報亦重犯輕報亦輕者若比丘入衆落不憶念攝身四威儀及口四過忘誤犯者一人前懺悔波逸提突吉羅若比丘尼犯罪先忘不發露布薩時始憶若欲發露恐亂僧聽戒心中黙念說戒已當懺悔如此等皆犯輕報亦輕有三種犯一者事重心輕二者事輕心重三者事心俱重事重心輕者若比丘在尼寺由為尼說法日已沒心中生疑謂日未沒說法此是事重心輕事輕心重者比丘在尼寺說法日未沒意謂日已沒說法此是事輕心重心事俱重者比丘在尼寺說法日已沒心作沒想此是心事俱重心輕事重心重事輕是二俱得突吉羅心事俱重得波逸提波羅夷者犯名雖同果報有異所以者何如婬愛非一畜生及人人中有出家有不出家又不出家中有二種有持戒不持戒出家中有五種亦有持戒不持戒乃至聖人有如是差別犯名雖同果報有異第二波羅夷者所盜處非一

毗尼母經第二卷 第二十七張 叔

有出家在家人中盜取他物亦
有差别出家人中盜亦有差别是三
寶中盜亦有差别是故波羅夷名雖同
果報有異第三波羅夷者天及人乃
至聖人如此人等若斷命根得波羅夷
斷名雖同果報亦異第四波羅夷者
亦有差別向在家人說得過人法重
向出家人說得過人法輕是故得罪
名雖同果報不同也

毗尼母經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

毗尼母經卷第三

失譯人名今附秦錄　叔

云何名殘罪可除是以故名殘也云
何無殘四波羅夷罪不可除是故名
無殘云何名麤惡犯如人欲作四波
羅夷事身所作及口所說無有慚愧
因此二處必成波羅夷事是名麤惡
又復一處濁重僧伽婆尸沙邊成婆尸
沙方便是也是二偷蘭名濁重犯何
者非麤濁重波逸提波羅提提舍尼
自性偷蘭遮突吉羅如此等亦是不
善身口所作但非大事方便以是義
故非麤惡濁重也沙弥沙弥尼犯波
羅夷得突吉羅不可懺也有犯須羯
磨有不須羯磨有犯須羯磨者如十
三僧殘乃至惡口此犯須羯磨得除
不須羯磨者三波羅夷是一波羅夷
須羯磨得除何者如難提伽比丘常
空靜處坐禪有天魔變為女形在難
提前難提欲心熾盛隨逐此女魔即
隱形見一死馬共行不淨行已即悔
脫袈裟挽抱垂淚舉手呼云大喚我

毗尼母經第三卷 第二張 叔

非沙門非釋子到世尊所如其所犯
向世尊說佛知此比丘發露心重後
更不犯即集諸比丘為作白四得戒
羯磨所以得戒者一此人見佛二發
露心重是以得戒雖還得戒一切大
道人下坐僧作法事盡不得同是名有
須不須也
尊者薩婆多說曰若比丘得世俗定
從四禪起天魔作女形惑亂其心此
比丘即共行不淨行已即悔無覆藏
心念念相續無一念隱亦心中不樂
捨法服如此人者應當從僧乞滅除
波羅夷羯磨僧與此人白四除波羅
夷罪羯磨此人得戒已如僧告勑盡
形奉行不得作和尚阿闍梨不得作
教授尼師僧集時不得說戒一切法
事得聽在大僧下坐不得與僧連草
食如尊者婆奢說曰若比丘得世俗
定從定起已或癡狂心亂或為方道
乃至鬼所惑因此行不淨行行已即
悔發露無覆藏心復不欲捨法服應
僧中乞除波羅夷罪羯磨畢僧所勑
盡形壽不得作和尚阿闍梨不得作

教授尼師大衆集時不得說戒亦不得為人作羯磨一切大僧下沙弥上坐不得與僧連草食有一比丘字禪那陁在空閑處禪定諸檀越日日送食中聞無男子有一女人常為送食常來不已便生染心共行不淨行已即悔脫三衣著肩上露身而走唱言賊賊邊人問之有何等賊荅言為煩惱賊所刼盡向諸檀越及衆僧發露无覆藏心僧中智者語言有尊者波奢音持毗尼能除汝罪此比丘即到波奢所如其所犯向波奢說波奢語言汝欲除罪能用我語不荅曰无違波奢遣人作大火坑滿中炎火語言汝欲除罪者可投此坑中波奢先共餘比丘論若比丘直入坑者汝等捉之此比丘用波奢語直欲入坑邊人捉之波奢知此比丘心實即為作白四羯磨除此波羅夷此比丘從今得羯磨已名為清淨持戒者但此一身不得超生離死證於四果亦不得无漏功德然障不入地獄耳喻如樹葉落已還生樹上無有是處若犯初篇得證四果

獲無漏功德亦无是處此人雖與僧同在一處但僧與其万途隔也如上所說犯戒有七種一波羅夷二僧伽婆尸沙三尼薩耆波逸提四波逸提五偷蘭遮六波羅提提舍尼七突吉羅波羅夷者不生善根永不可懺亦无羯磨可得除罪有偷蘭遮不可羯磨除罪何者如提婆達多出佛身血是此偷蘭遮永不生无漏善根亦无羯磨可除罪也有波逸提不生善根亦無羯磨可得除罪也何者如比丘瞋心欲斷佛命打佛得波夜提不可懺也有突吉羅不生善根亦无除罪羯磨何者沙弥沙弥尼式叉摩尼四波羅夷中若犯一此罪不可懺也是故有犯須羯磨有犯不須如上說也羯磨已復羯磨者僧殘是也羯磨已更不羯磨者尼薩耆波夜提九十二波夜提等是也欲發露者要具五法一整衣服二脫草屣三胡跪四合掌五說所犯事如是應懺悔若不尒不名懺悔有五種犯易除一者有罪應一比丘前除若无比丘心中立悔亦

可得除二者犯突吉羅若惡口向一人說得滅三者如波夜提自性偷蘭一人前悔亦得除滅四者僧殘邊偷蘭波羅夷邊偷蘭四人已上衆中羯磨除之僧殘如上說五者從地至地羯磨受戒犍度中當知有惣名說何者是從波羅夷乃至七滅諍若有所破皆名為犯是故名集犯諫法者若有比丘犯罪餘比丘或見聞疑應先白上座及僧上座僧若聽復應問犯罪者今欲諫汝為聽不若上座及僧犯事者與欲得諫若二俱不聽若一聽一不聽皆不得諫諫者要內立五德然後諫之一者知時而諫二者實心非虛偽心三者為利益故不為不利益故諫四者柔軟言辭非麁惡語諫五者慈心故諫非不見過故諫諫者衆僧集已次第坐竟有事者別一處坐諫者從坐起詣彼犯罪人所如其所見聞疑事事有三處一者波羅夷僧殘及偷蘭此名為戒二者破正見住邪見中三者從波逸提乃至惡口名之為行見聞疑於此三處起諫者或

屏處或衆中語言汝當憶念本所犯不得同僧作法事應出去如法除罪已後還當入僧是名為諫憶念也有諫法不成者衆僧集已犯罪者別處坐諫者問有罪者聽諫不答言聽有事者聽已即起去此不成諫諫他者問已即去六群比丘是若問犯罪者問已即去不成諫也何時名諫時衆僧齊集與欲犯罪者現前與欲諫者現前如此等俱名為諫時尊者薩婆多說曰諫者語犯罪者言我念汝語汝諫汝犯罪者荅言汝念我語我諫我善哉受諫者不應受五種人諫一者无慚无愧二者不廣學三者常覓人過四者喜鬪諍五者欲捨服還俗如此等五人不應受其諫是名不受諫佛語諸比丘諫者於犯罪人邊取欲貢不應捨去去者得突吉羅罪自今已去諫者與犯罪人共期一處僧伽藍中若集飲甜漿若食粥及布薩自恣一切法事集處應僧前諫已捨去若元大衆一二知見三歲比丘前諫之捨去尊者弥沙塞說曰止語羯磨

者若有比丘一破戒二破見三破行此人衆僧應立五德故諫若性不受人語兼恃聰明多智徒衆甚大復恃國王大臣之力不受諫者衆僧應當與作不語羯磨是名止語止不說戒者佛告諸比丘衆中若有不清淨者止不應說戒六群比丘聞佛語已即遍諸寺唱言佛止不聽說戒世尊告曰吾不止清淨比丘說戒若七衆中乃至惡語僧集時衆中有犯者止无犯者便說是名止說戒止自恣者佛告諸比丘衆中若有不清淨止不應自恣當作止自恣羯磨應擯按不清淨者并重駈出輕者令其懺悔然後自恣若此不清淨者自恃聰明多智亦恃徒衆國王大臣力不可駈出者當至後自恣後自恣時到猶不出者衆僧可別自恣得清淨耳云何名波羅提木叉波羅提木叉者名最勝義以何義故名為最勝諸善之本以戒為根衆善得生故言勝義復次戒有二種一出世二世間此世間者能與出世作因故言最勝復次戒有二種一

者依身口二者依心由依身口戒得依心戒故名為首是波羅提木叉布薩揵度中當廣說復有五種廣略說戒說戒序四事竟餘戒皆言汝等數數聞第二說戒序四事十三事竟餘戒皆言汝等數數聞第三說戒序四事十三事二不定竟餘戒皆言汝等數數聞第四說戒序乃至三十事竟餘戒皆言汝等數數聞第五如上廣說比丘法要誦波羅提木叉若不誦者有誦此屋處三時就彼處住何以故若所犯所疑懺悔解疑得除罪也是故佛制比丘要誦波羅提木叉何故名布薩斷名布薩能斷所犯能斷煩惱斷一切不善法名布薩義清淨名布薩云何名布薩羯磨衆僧欲布薩時衆中最小者應掃堂敷坐具取香水灑地燃燈如此諸事皆名布薩羯磨云何名自恣比丘夏坐已訖於智慧清淨比丘前乞見聞疑罪所以乞者夏九十日中欲明持戒律及與餘善皆无毀失是故安居竟始得自恣名何故佛教作自恣一各各相諫二各

各相憶念三千相教授四各各相恭敬五語皆相隨六皆有依非无依是故名自恣自恣羯磨者衆中取下座應攝僧敷敷具燃燈取香火如此事皆名羯磨若界裏不羯磨淨厨處宿食沙門皆不得食當於尒時佛遊於跋利耆國展轉遊行到毗離國聞諸比丘聲高佛問阿難此衆僧諍何等事阿難即往看見比丘積聚食甚多來白佛言世尊舊住比丘沙弥及淨人欲辦食與客比丘是以聲高佛即告阿難言汝往語諸比丘從今以往非僧集羯磨淨厨界内宿食皆不得食

復於一時世尊在波羅捺時世飢饉衆僧皆積聚穀米界外安止人皆盜持去諸比丘展轉相語往白世尊佛言儉年聽穀米在界裏乃至藥草亦如是

復於一時世儉穀貴人无禮義諸比丘在界外熟食有力者皆將掠持去諸比丘白佛佛言聽汝等界裏熟食界内食復為沙弥淨人分減持去復白世尊佛言聽諸比丘手自熟食

尒時世尊在舍衛國有一病比丘常食粥種越為日日送值一日中城門閇不得來比丘失食佛即為此病比丘界裏白二羯磨結淨厨處聽此淨處煮粥食之時諸比丘生疑謂此比丘食共宿食界裏熟飯食手自作食佛言非宿食非界裏熟食非手自作乃至藥草亦如是

尒時世尊在波羅捺國時世飢荒諸比丘隨路而行見熟菓皆落在地不得自取待淨人頭後有白衣來至即取持去比丘白佛佛言聽汝草覆頭待淨人草覆頭待淨人須復有白衣來拔草見之即取持去復白世尊佛言聽汝手自取之持去至淨人所著地還如法受食之諸比丘白佛齋穀責已來願世尊聽諸比丘食殘宿食手自作食自得取菓佛言齋穀貴已来可尒若比丘中前得食更至餘處得食已足還來以此食施施主時世飢儉施主即食比丘往白佛昨日有殘食與施主望後日得食施主即自食佛言荒年聽无施主得自舉食時有大德衆僧為國王大臣所重諸檀越請入聚落食食已餘殘持来到寺與餘比丘欲食者若世儉時不作殘食得食至豊時與施主作殘食法然後得食若於後時穀貴人民飢饉諸比丘食後得菓欲食者不作殘食法亦得食後豊已不得儉時若比丘得種種草根及藥根可食者无施主得自舉食後豊時不得云何名受迦絺那衣如法衆僧齊集現前无留難檀越施新如法衣應受如法者非錦衣非上色衣是名如法衣界内衆僧病者營三寶事者與欲然後白二羯磨是名如法云何不名受非法群品界外衆僧是名不受捨迦絺那衣法五月已滿衆僧齊集現前無留難者界内衆僧如法與欲白二羯磨不作餘羯磨是名如法捨有八種捨迦絺那衣一者受衣已後出國是名去後捨二者比丘受功德衣已出寺遊行求索在外聞僧已捨衣竟作是念我當更求餘衣是名盡時捨三受功德衣已出外遊行訖聞寺上已捨衣竟作

是念我今更不求衣是名究竟捨四若比丘受衣已出外求衣得衣已賊即盜衣聞寺上已捨竟是名失時捨五若比丘受衣已出外乞索望得衣乞不得聞寺上已捨迦絺那衣是名希望斷時捨六若比丘受衣已出外求索聞寺上已捨作是念我當更求三衣是名聞時捨七若比丘受衣已出界外行望得即還經多日迴在界外聞寺上已捨衣是名在界外捨八若比丘受衣已出外求衣若得不得即來還寺及僧捨衣是名如法捨除此八種已非法群品皆不名受亦不名捨

分亡比丘物衣鉢坐具針氈綖囊拘執衣毛深三指傘蓋剃刀是名可分衆具尊者迦葉惟說曰分亡比丘物法先將亡者去葬已衆僧還來到寺現前僧應集集已取亡比丘物著衆僧前遣一人分處可分不可分物各別著一處三衣與看病者餘物現前僧應分若有奴婢應放令去若不放應使作僧祇淨人象駝馬牛驢與寺中常住僧運致此亡比丘若有生息物在外應送寺中僧祇淨人推覓取之得已入此寺常住僧凡鐵所作應可分物鐵杓鐵鍋鑪斤斧五尺刀戶鉤針筒刀子剪刀鐵杖香爐大爐槃傘蓋蓋並香箭如是等廣如大銅盂小銅盂鍋鑪銅杖如是等名數皆如鐵也何故名重衣重有二種一者價重二者能遮寒故名為重衣者要淨受持不淨不得淨有二種一染已著色若為淨二者著色已安三點亦名為淨若衣作已沈染三點諸檀越見知是沙門服非外道衣是故名為重衣尒時尊者畢陵伽婆蹉眼痛隨路而行兩脚相跌東行西倒不能進路佛遙見之問諸比丘何以故尒時諸比丘白佛眼痛不見道故尒時佛言聽著革屣尊者畢陵伽婆蹉為國人所宗或用羅綱而施者或與象馬駱駝車乘及作一小寺施者如此等施佛皆聽受之尊者眼痛故檀越為作琉璃櫳諸比丘白佛言唯願世尊聽畢陵伽婆蹉畜此檔治眼痛佛言此物價重為病痛故聽畜復有諸檀越持鍮銅鐵凡瓶銅瓮凡銅盂如是等重物施佛聽畜之若有人施柔軟極價好衣聽作淨施畜之復次師所有重物弟子不得自取僧與得取弟子不持此物著僧前僧不得自取羯磨分之何以故此物屬四方僧故何故復名重物者前明重物就衣得名今明重物就物得稱不應分者若私有寺及寺中所有田業菓樹及象馬駱駝牛驢乃至牀榻氍氀養生之具皆亦如是屬四方僧若四方地外起大堂小房此中所有物現前僧不得分亦屬四方僧也此事衣揵度中應廣知若糞掃衣在四方牆內者比丘不應取也衣若籬上及在城塹中亦不應取若穿牆作孔出死人處牆外衣不應取也佛所以制者時世大疫死者无數不能得遠著塚間穿牆外安之三家有制不聽牆外安尸禁防者即告令言誰持此死人衣去當使負死人著塚間諸人荅曰昨來沙門取之禁防即勅少門負死人著塚間衆之佛以是

毗尼母經第三卷　第十三張　叔

因緣衛比丘不聽取也塚間死尸未
壞者此尸上衣不應取也死尸上起
塔塔上所懸衣不應取如是等糞掃
衣皆不應取有一比丘獨別處住得
病命終此比丘所有衣鉢資生之具
應屬現前僧有一看病比丘不知法持
此衣物往詣世尊佛即教言汝持此
衣物詣僧從僧乞從上座一一應問
得幾許分當施我一一乞乞已衆僧當
為作白二羯磨施之所以佛聽乞者此
人有看病之功是故佛聽乞耳復有
所不應分物何者存在時所有經律
應分處與能讀誦者若不及分處現
前僧應與能讀誦者此物不應分賣也
若比丘獨在聚落中白衣舍命終後有
比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼
隨何者先來擅越應用此物與之若
元來者隨何寺近應施近寺衆僧何
者名養生之具人所須是何者非養
生之具非人所用名非養生乃至畜
生所須名為養生非畜生所須名非
養生若比丘取他養生物妄語他他
與得取不與不得取畜生養生具除

毗尼母經第三卷　第十六張　叔

解語者一不得取解語者當問與得
取不與不得取比丘正應所畜物鉢
三衣坐具鉢針綖囊及瓶瓮是所不
畜者女人金銀一切寶物一切鬪戰
之具酒盛酒器如此等物不應受畜
難陁比丘婬欲熾盛有女為其作礼
即失不淨女人頭上難陁及女二皆
慚愧即往白佛佛教作囊盛之佛聽
畜刀子一用割皮二用剪甲三用破
瘡四用截衣五用割衣上毛縷六用
淨菓乃至食時種種須故是以聽畜
剃髮法但除頭上毛及鬚餘處毛一
切不聽卻也所以剃髮者為除憍慢
自恃心故若髮長不得用剪刀甲應
用剃刀除之佛所制剪刀者六群比
丘用剪刀剃髮諸比丘白佛佛因六
群制不得用剪刀若比丘頭上有瘡
用剪刀遶瘡甲之塗藥比丘不聽作
利木刀刮汗卻毛也若斷一毛一突
吉羅除頭上毛若斷一偷蘭遮是
名剪髮法又復剃髮者如羅睺羅童
子佛尒時徙尼拘陁樹下來向迦維
羅衛城乞食時瞿夷共羅睺羅在高

毗尼母經第三卷　第十七張　叔

樓上見佛來入城瞿夷指佛語羅睺
羅言此是汝父羅睺羅即下樓詣佛
作礼佛手摩羅睺羅頭已為極樂佛
問羅睺汝樂出家不羅睺答言樂欲
出家即將羅睺至尼拘陁精舍告舍
利弗與羅睺作和尚舍利弗白佛云
何教出家佛告舍利弗先與剃髮著
袈裟教胡跪合掌然後授三歸五戒
沙弥十戒此是初剃髮著袈裟受三
歸五戒十戒之始尒時白淨王聞羅
睺羅出家即來到佛所礼佛足退坐
一面低頭泣淚白佛世尊兄嵩已共
出家望羅睺羅繼後使宗祏不絶云
何度羅睺羅出家佛即為父王說出
家種種功德大利因此為後出家者
作制若欲出家先白父母父母不聽
不得出家是名度沙弥法出家求父
母如法之初始也
佛在俱睒弥國五師子意欲出家不
白父母輙來到寺求欲出家僧即為
剃髮度出家父母後時不知子所在
遍衆落求覓都不知處復詣寺問諸
沙門皆言不見入寺中房房求之然

毗尼母經第三卷 第十八紙

見其子已剃髮出家父母即懺說言沙門釋子云何妄語賣度人子皆言不見諸比丘即白世尊佛言從今已去若出家者白父母父母聽許欲度沙弥者要白僧剃髮受三歸五戒乃至沙弥戒若僧不聽不得度沙弥出家度沙弥因緣毗尼中廣說諸比丘初出家後時髮生已長往白世尊佛言聽數數剃之此是初數數剃髮因緣尒時佛在王舍城佛髮已長諸比丘中恭敬心故无剃髮者有優波離童子共父母來到佛所見佛已即生此念欲為如來剃髮生此念已長跪叉手白世尊言今欲為佛剃髮願大慈聽許佛即令其剃髮父母在邊白世尊言剃髮善不佛言剃髮甚善但身近來逼童子小却身舉頭父母復問言剃髮善不佛言善但舉頭大高小復下頭父母復問佛剃髮善不佛言善但出息大麁此童子即不出息入第四禪佛告阿難此童子入第四禪汝可取其手中剃刀阿難即取此童子所以救剃如來髮者有三因緣

毗尼母經第三卷 第十六紙

一者愚癡故剃二者如來神力欲令得第四禪故剃三者欲令後代衆生知剃髮有大功德故剃佛當欲剃髮時告語諸人此髮不可故衣故器盛之當用新物當剃髮時瞿波羅王子來到佛所從世尊乞髮持還國供養佛即許之王子即復諮啓世尊此髮應以何等器盛之供養佛言應用七寶作器盛之供養即如佛教造七寶瓶而用盛之復問世尊若去時象馬車乘人肩頭上於尒許處應乘何處去佛言皆得但去時應作種種伎樂將去王子如佛教去路上聞有別國賊來即路中作一大塔供養佛髮此塔名為佛髮塔也尊者迦葉惟說曰夫剃髮法上座應先剃復有一說髮長者應先剃復有一義先洗頭者應先剃復有一義有事因緣欲行者應先剃是名如法剃髮

復次比丘法不應故煞衆生食食有三處一見二聞三疑如此等三處不應食也若有檀越欲祀天時作意其有來者皆應與食无分別心所欲宍、

毗尼母經第三卷 第二十紙

主俟一切來者比丘若得如此處宍不應食也

又於一時佛在毗舍離桒貴世荒乞食難得比丘中有神力者乘其通力至外道國乞食諸外道人見比丘來乞懺其不淨以食着地捨之而去諸比丘白佛食難得故乘神通力至外道國乞食外道見之汙賤以食着地捨之而去此當云何佛言跸手不受將來者前已是與音汝等但受之此即是受食是名故作受用不與毗尼合者法名非法非法名法乃至說名非說非說名說是名不與毗尼合又復不合者比丘語諸比丘言我不能學此法何用微細事為大德我亦知此法入毗尼入修妬路如是廣應知是名不合毗尼合毗尼者如佛所說此應作此不應作此犯此非犯如是不違佛所說是名合毗尼義云何名為人發生具衆僧淨人是非人發生具象馳馬驢牛能與僧遠致者名為非人養生具云何名為食菓尒時王舍城有大長者此長者亦有菓樹長

者遣人持菓供養衆僧語使人言汝
到寺當見跋難陁釋子示菓行與衆
僧當於介時跋難陁出外食比来須
日已過中諸比丘竟不得菓食介時
世尊遊蚉蜂林中有一比丘病須服
訶梨勒毗醯勒阿摩勒隨病因緣若
訶梨勒諸比丘白佛佛即聽服三菓
不差盡形服之又於一時毗舍佉宗
母外大得菓来此菓甜美不敢自食
即請佛及僧設食蔗欲與菓供養佛
及僧佛衆僧食巳起去毗舍佉鹿母
有多恐務忘不行菓去後乃憶内自
思惟本所以請佛及僧者緣有此菓
欲用供養云何忘去即遣人擔菓詣
佛及僧僧心中生疑不敢輙受即便
白佛佛言當作殘食法食之元各僧
淨地中忽生菓樹此樹長大有枝曲
向不淨地中佛語諸比丘遣淨人繩
擊奔向淨地後諸比丘心疑此菓本
在不淨處今牽在淨處為得食不佛
言若菓落不淨地者不得食不落者
得食復有菓生不淨地中但枝及募
皆向淨地若落淨地者得食不落者

不得食又於一時諸比丘大得種種菓
旦人少菓多食不可盡殘者不知何
處用白佛佛言聽捺破取汁至初夜
得飲若不至初夜汁味有異成苦酒
者不得飲也何以故此酒兩巳成故
有比丘不淨菓而食外道譏慊言諸
比丘无慈心此菓有命云何食生命
也為世儀故佛即制諸比丘菓要淨
而食不淨不得食淨有五種一火淨
二刀淨三鳥淨四菓上自有壞處淨
五却子淨復有七種淨一却皮淨二
破淨三爛淨四萎淨五剷刮淨六水
所漂淨七麁土坌淨此是淨法
介時世尊在波梨國拘尸鄉竭城娑
羅雙樹間入湼槃諸離車力士五百
人等来到佛所以種種香湯沐浴佛身
先用刼波緾如来身復用五百張細軟
白疊緾之以酥油香油著鐵棺中然後
擣種種末香著於積上有一力士捉炬
欲燃之諸天即滅不令得燃阿鄉
律語諸力士汝等不須疲苦諸天不
欲令燃力士即問阿鄉律言諸天何

故不欲令燃阿鄉律言諸天欲令摩
訶迦葉見如来身當於介時天雨旁
陁羅花供養如来有一時阿跋外道
從如来邊得一旁陁羅花持此華向
波婆國至波婆國道中見摩訶迦葉
與五百徒衆隨道而行迦葉問言從
何處来答言從拘尸鄉竭城来復問
言見吾大師如来不答言汝師入湼
槃已經七日諸天雨花供養如来此
花是也
摩訶迦葉悲慘不樂諸弟子等皆愧
轉於地如失水魚頭著塵土各各而
言我等從今永失蔭覆如是種種說
辞非一跋難陁釋子諫諸比丘不須
愁惱世尊在時禁制非一今入湼槃
我等自由欲作不作各任其性何須
惱也摩訶迦葉聞此之言倍生悲慘
而復說言如来者是論中師子所說
法輪無能壞者復能降伏一切外道
於一切法悉得自在法王法主如来
應供正遍知壁入湼槃其日未久云
何惡人於大衆中无慚愧心發如此
言摩訶迦葉作此悅歎已與五百比

丘向如来所到巳語阿難言我今欲（此出四分律五十卷 第二十四張 叙 宣）見如来之身阿難荅言如来身者諸力士等用刼貝及與白疊纏如来身安置棺中種種香木積聚成積云何可見作是言巳如来神力故雙足出現迦葉者如来足見有垢著問阿難言如来足上何故得尒阿難言有諸女人如来臨涅槃時悲感戀慕以頂礼如来足是故垢著佛現足令迦葉見巳即還不現迦葉遶如来七匝説偈讃歎火即自燃焚巳供養如来竟迦葉於王舍城耆闍崛山竹林精舍集五百大阿羅漢語言我在波婆國道中聞如来巳入涅槃語五百比丘皆悲感懊惱跋難陁釋子忽作是言如来在世法律切急如来滅後各任其性何須懊惱諸外道等若聞此語當作是言諸釋子世尊在世奉教修行如来滅後皆巳廢捨我等應當衆集結集經藏使法不絶諸羅漢荅言我等集於經藏須於阿難迦葉荅言阿難結漏未盡云何得在此衆諸羅漢言所廢忘處應當問之迦葉言若尒者

當作求聽羯磨使入僧中五百僧坐（此出四分律第五十卷 第二十五張 叙 二六）巳取五部經集為三藏諸經中有説比丘戒律處集為比丘經諸經中有説戒偉與尼戒相應者集為尼經諸經中乃至與迦絺郁相應者集為迦絺郁揵度諸揵度毋經增一比丘經比丘尼經捴為毗尼藏諸經中所説與長阿含相應者捴為長阿含諸經中所説與中阿含相應者集為中阿含一二三四乃至十一數增者集為增一阿含與比丘相應與比丘尼相應與帝釋相應與諸天相應與梵王相應如是諸經捴為雜阿含若法句若説義若波羅延如来所説從修妬路乃至優波提舍如是諸經與雜藏相應者捴為雜藏如是五種名為修妬路藏有問分別無問分別相攝相應處所此五種名為阿毗曇藏此十五種經集為三藏

阿難偏袒右肩胡跪合掌白摩訶迦葉言親從如来邊聞如是説吾滅度後應集衆僧捨微細戒迦葉還問阿難汝親從如来聞如是語微細戒者何

者是阿難荅言當尒之時為憂苦惱（此出毗尼母經第三卷 第二十六張 叙 伍五）所逼迷塞遂不及問迦葉即訶阿難汝所語非時先何不問世尊今乃言不問

尒時迦葉問諸比丘我等宜共思惟此藏何等是微細戒有一比丘説言除四事餘者名微細戒一一説乃至除九十事餘名微細戒迦葉説言汝等所説皆未與微細戒合隨佛所説當奉行之佛不説者此莫説也若捨微細戒者諸外道輩當生謗言如来滅後微細戒諸比丘皆巳捨竟瞿曇沙門法如火烟焰忽生巳滅若捨微細戒者但持四重餘者皆捨若持四重何名沙門以是義故尊者迦葉責阿難七事因阿難為女人求出家中彼有九事謫阿難一者若女人不出家者諸檀越等常應各各器盛食在道側胡跪授與沙門二者若女人不出家者諸檀越等常應與衣服卧具迎於道中求沙門受用三者若女人不出家者諸檀越等常應乘象馬車乘在於道側以五體投地求沙門踏而

毗尼母經第三卷　第二十七張　叔

過四者若女人不出家者諸檀越輩
常應在於路中以縠布地求沙門蹈
而過五者若女人不出家者諸檀越
輩常應恭敬心請諸沙門至舍供養
六者若女人不出家者諸檀越輩見
諸沙門常應恭敬心淨掃其地脫體
上衣布地令沙門坐七者若女人不
出家者諸檀越輩常應脫體上衣拂
比丘足上塵八者若女人不出家者
諸檀越輩常應舒髮掃比丘足上塵
九者若女人不出家者沙門威德過
於日月況諸外道豈能正視於沙門
乎十者若女人不出家者佛之正法
應住千年今減五百年一百年中得
堅固解脫一百年中得堅固定一百
年中得堅固持戒一百年中得堅固
多聞一百年中得堅固布施初百歲
中有解脫堅固法

安住於此中　悉能達解義　第二百歲中
復有堅固定　第三百歲中　持戒亦不毀
第四百歲中　有能多聞者　第五百歲中
復有能布施　從是如來法　念念中漸減
如車輪轉已　隨轉時有盡　正法所以隱

毗尼母經第三卷　第二十八張　叔

阿難之愆咎　為女人出家　勸請調御師
正法應住世　滿足於千年　五百已損減
餘者悉如本　是故五百歲　五法興於世
解脫定持戒　多聞及布施

毗尼母經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

毗尼母經卷第四　失譯人名今附秦錄　叔

諸比丘欲集法藏時摩訶迦葉以手
拍地聲震之響喻如銅鍾尒時王舍
城中舊住五百羅漢師子阿蘭若聞
此之音共相告言集法藏時至尊者
富蘭那與其徒眾五百羅漢即共相
隨向王舍城耆闍崛山竹林精舍中
至摩訶迦葉所到已語摩訶迦葉言
我等聞摩訶迦葉五百羅漢於王舍
城竹林精舍中欲集法藏我等亦欲
得聞摩訶迦葉即向富蘭那等出集
法藏因緣富蘭那語尊者摩訶迦葉
言大德所集法藏緣已得聞竟甚善
不可言但於八法中我所不解從界
裏宿食乃至池邊種種草根等如此
八法親從佛邊聞如來聽畜復言不
聽者是處不解迦葉答言實如汝語
佛為飢饉穀貴乞食難得憐愍眾生
故聽畜也豊樂賤乞食易得是故如
來還不聽也富蘭那言迦葉如來是
一切知見者畜時欲使人知畜時捨

毗尼母經第四卷　第二張　叔

時欲使人知捨時迦葉荅言以是義
故佛知時而說是時中應吉是時中
不應富富蘭那是故我等應隨如來
制時隨制聽時隨聽如来應供成就
八種善法一者善得金剛智二者悉
斷一切煩惱破元明闇三者於一切
法無諸障㝵四於一切處而得自在
五能善降伏外道異論六善示衆生
利不利七能與衆生如法分別八善
能巧制犯不犯自在無㝵成此八法
名法王法主尒時摩訶迦葉問阿難
言此事復云何阿難荅摩訶迦葉曰
如我佛邊所聞如迦葉荅富蘭那也
若人如佛語而行者此人能熾然佛
法是故應如法行之尊者富蘭那徒
衆聞此語已如法而行即是熾然佛
法者此是雪山中五百比丘所集法
藏七百比丘集法藏今當說如来涅
縏後一百年毗舍離毗利祇子諸比
丘等如佛所說行於十法隨順行者
熾然佛法一應用二指抄飯食二入
聚落得食說言飽已不言不足後得
食時不作殘食法得食三界裏群品

忠

毗尼母經第四卷　第三張　叔

作法事亦得四讃歎群品作法事善
五前人作法後人復作所作皆善六
酥油蜂蜜石蜜以酪和之得食七昨
日受塩今日得和飯食八得飲奢留
伽酒九坐具不剪縷得數十金銀七
寶得自手捉亦得畜之以是因緣故
迦蘭陀子耶舍欲除滅此過患於毗
舍離集七百羅漢衆僧集已迦蘭陀
子耶舍問尊者離婆多言比丘入聚
落中食得兩指抄飯食不尊者離婆
多荅曰不得兩指抄飯食耶舍問曰
何處制此不得兩指抄飯食也離婆
多荅曰舍衛國制殘食處制之耶舍
復問尊者離婆多言若比丘食足已
不作殘食法得食不荅言不得耶舍
復問尊者界裏作法事得不尊者即
問界裏作何等法事荅曰群品作法
事尊者荅言曰不得問何處制荅曰
王舍城中布薩揵度中制耶舍復問
界裏群品作法事說言好得作如是
語不荅言不得此亦王舍城中布薩
乹度中制耶舍復問尊者前所作事
更得重作不尊者荅曰云何名為重

忠

毗尼母經第四卷　第四張　叔

作耶舍說曰此事今作曾作尊者荅
曰若此事以阿毗曇毗尼修妬路不合
者已作不應作未作不應作今作不
應作若此事與三藏合者已作應作未
作應作今作應作耶舍復問尊者得食
美食不荅曰何者美食耶舍說曰酥
油蜜石蜜與酪和之是為美食尊者
荅曰不得食也何處制也舍衛國中制
殘食處制耳耶舍復問尊者所受塩
得食不尊者荅曰何者所受塩耶舍
說曰昨所受塩今日得和飯食不尊
者荅曰不得食也何處制也舍衛國
藥草揵度中制復問尊者得飲奢留
伽酒不荅言不得何處制拘睒弥國因
莎提比丘制耶舍復問尊者言得畜
不剪縷敷具不荅言不得何處制之
舍衛國因六群比丘制復問尊者得
畜金銀寶器不荅言不得何處制之
王舍城因跋難陀釋子制以何義故
更集法藏欲使比丘捨惡修善若四
人住處乃至衆多人住處欲使知法
如法修行佛法熾然若和尚阿闍梨
若知法人如此人等皆能如法者可

佛法增長有二種法不可邊一佛法不可邊二轉輪聖王法不可邊以是義故更集七百僧集法藏也所以言毗尼經者諸經中與毗尼相應者㧾為比丘比丘尼經諸經中與迦絺那衣相應者㧾為迦絺那揵度比丘經比丘尼經一切揵度摩得勒伽毗尼增一此五種㧾為毗尼藏是故名毗尼經所言大廣說者所說事多故名廣說教令教授大法故名為大我今說大法大毗尼是故名大廣說大人所說法名之為大何者大人諸佛世尊名為大人此大人說故名為大人又言廣者有大德比丘略說經者衆多比丘前若四三二一比丘前說其所解經我親從佛邊聞如此說上座有德知見者應取其所說思惟此理若與三藏相應者應語言大德所說、甚善若有後學者應以此法教之若不與三藏相應者語言大德莫行此法亦莫教人行此法也是故名為廣說說大調伏現前故名廣說

若有一人聰哲高才自恃此德捉其所解與如來所說法饒如人捉偽金與真金並若真偽難別者以火燒之真偽自現若以偽法言是如來說者與三藏經並之知其真偽也如世有真醫有人賣非醫妄稱是醫人不別者就其治病虛喪身命猶如世人不識真法隨行邪偽法者能滅善心身命也不滅正法者佛所說毗尼如佛所說行是人能使正法熾燃於世何以故此人知此是佛說知此非佛說是故能典正法是名廣說尊者薩婆多說曰有四白廣說有四黑廣說以何義故名為廣說以此經故知此是佛語此非佛語若有才辯了了能識是非為人說者此言應受黑廣說亦應如白廣知四者若衆多若三若二若一是名為四又比丘作如是言世尊在涉弥城告諸比丘汝等若村若落我親從佛邊聞說受持此是法此是毗尼此是師教此比丘所說非可非不可若以增一阿含中阿含長阿含雜阿含比丘經比丘尼經諸揵度摩得勒伽與法理合者應語言大德此法可自勤行亦教人勤行若不合法理者語言大德此法不應自行亦不應教人行此是初廣說第二第三乃至第四亦如是說第一大衆前第二四人前第三二人前第四一人前是名廣說

佛告諸比丘吾教汝一句一偈若多若少若應行者如語行之不應行者如語莫行若後世比丘所說與三藏相應者亦應行之若吾所說或多或少不應行者亦莫行之後代比丘所說不應行者亦莫行之此法增一經中廣明有廣說者如來臨涅槃時告阿難言吾滅度後汝等言我等元依莫作此說吾所制波羅提木叉即是汝依即是汝師是故阿難吾去世後當依波羅提木叉而行行法應當各各謙卑行之汝等應當除去憍慢安心淨法阿難從今已去下者應稱上座尊者上座應稱下座慧命阿難若人見十二因緣是為見法亦得見我如來臨涅槃時欲為利益衆生故說是四廣以是義故名為廣說佛復告

毗尼母經第四卷 第八張

言有物和合故應畜有物不和合故
不應畜云何名為和合如合利弗外
得上色納以此納縫著條衣上佛即
聽畜之故名和合不和合者上色錦
上色白雖和合不應畜故名不和合
猶如酒若和藥得飲不和不得飲上
色與下色合得畜不合不得畜和合
有二種一色和合二衣和合色和合
者先用根染後用弱染復有先用上
色染後用下色染此二名色和合應
畜何者名為上色五正色名為上色
薩婆多說曰上色者純青純赤純黃
純黑純白是名五種上色大色和合
者先用青染後用餘色染先用餘色
染後用青色染五種亦如是是色應
得畜衣和合者若衣作淨納未作淨
縫納著衣上若衣未淨納已淨者縫
納著衣上此二皆名淨衣若衣未滿
十日未作淨施納已作淨施縫納著
衣上得畜若納十日未滿未作淨施
縫納著衣上得畜故名衣和合淨施
法一日得一日作淨施若過十日不
作淨施犯尼薩耆若復放逸故不說

毗尼母經第四卷 第九張

淨者以心悉故不滿十日皆犯捨墮
何者不和合應畜和合不應畜不和
合應畜者山涉子識其留尊闍婆伽
毗鉢優勒伽塞苦酒闍陁林斤提力
薑如是等藥不合應畜何以故此藥
一一別中投食合不中投食如煮乳
令沸熟已寫置一器中時節小久乳
水各別此乳者鹽不中食不和鹽中
食上所列藥草和合投合不中一一
中投食亦如乳鹽合不中食別食甚
好是名不和合用當於尒時佛為病
比丘聽飲蘇毗勒漿者鹽得飲不著
亦得是名和合用
盡形受藥者薑椑蓽茇訶梨勒塩葛
猶如是等皆名盡形受藥乘草犍度
中廣說寺中應可作者從羯磨一切
法事乃至飲食臥起及露著泥洹僧
竭支皆中復有中者若寺中地見金
銀知主不知主皆應取舉之知主者
後來當還若不知主者應當眾僧中
唱我昨日僧地中得金銀是誰物也
有人來言是我物者應問此物頭數
多少及與斤兩囊持繫縛用何等物

毗尼母經第四卷 第十張

若言一一相應者可還之不相應者
不應與也復有寺中可中作者若比
丘比丘尼用木葉作蓋用木皮作蓋或
織草作蓋泇此等皆寺中得用復有
比丘寺中得用物富羅上重著草皮
落縮若出聚落雨雪得著無雨雪不
得也所著草屐四重三重乃至一單
寺裏皆應得著入聚落時雨雪得著
无時不得也病時亦得著草屐犍度
中廣說
淨中應畜鐵鑷木鑷鄭杖浴室中牀
是名寺中應畜物比丘僧差入林
者應與七日若七日不得來者應與
十五日若十五日不得來者應與一
月是名應入林
若比丘身上生瘡比丘用魚滋散洗
瘡佛言聽諸比丘用細末柔軟散洗
瘡舉散法者瓶中塞口乃至著掭上
藥草犍度中應廣知
若比丘有白癩病自裂膿血流出諸
比丘用魚滋散塗洗佛言當用細末
柔軟散塗洗雜犍度中應廣知
若比丘新生瘡病痛不壞者當用壞

藥傳之後時當畜種種愈瘡藥治之
令差
若比丘下分中有痔病者當作衰瘡
衣莫令膿血流出汙衣隨醫師分處
作衣聽畜之
若諸比丘頭上生瘡若面上生瘡若
脣上生瘡若肩頭生瘡若腋下生瘡
若臂上生瘡若臍上生瘡若坐處生
瘡若膝頭生瘡若蹲上生瘡若頭上
有瘡者聽裹頭覆頭入白衣舍若面
上有瘡者聽鉢水中自照或壁上自照
見瘡得自塗藥脣上有瘡者得聽兩
脣不相到嚼食若舌上有瘡者聽著
口中不嚼吞之若肩頭有瘡者聽以
手捉瘡以衣覆上入白衣舍復聽肩
頭瘡上衣不覆得入白衣舍若腋下
有瘡者聽手捉腋入白衣舍若腨上
有瘡者聽反抄衣入白衣舍若臍上
有瘡者聽下繫泥洹僧若坐處有瘡
者聽入白衣舍蹲坐若膝上有瘡聽
褰衣過膝入白衣舍若蹲上有瘡者
聽高著泥洹僧入白衣舍是故名有
瘡聽也若衆僧寺裏有三四人別作

大堂住止處應遶四邊掘深壍遶水
壍裏應作大小行處此事敎具揵度
中廣說佛告阿難汝捉鑰可房房語
諸比丘吾欲南行按行諸國誰能隨
吾去者可自料理衣鉢阿難即受告
勅房房語之諸長老比丘白阿難言
若師去者得隨佛去若師不去自亦
不得去何以故至彼中更須覓依止
師故尒時世尊即共堪能去者相隨
向南路上佛見諸比丘少告阿難言
汝不房房語也比丘何故少阿難即
具以上事白世尊佛告阿難從今已
後若比丘滿十臘知法者應受十臘
乃至百臘不知法者依止依止法受
具揵度中廣說此房房中所作事應
二指作法若鉢破作五叚綴此鉢法
應相去二指安一綴若上廁時洗大
便道應用二指頭洗之若衣破者納
者孔外緣二指若比丘畜髮法極長
不過二指應剃是名法略說共作法
若比丘性行調柔持戒亦具威儀可
觀如此人者僧應與共同一切法事
乃至飲食卧起皆應共同是名略說

共作法若比丘行來到他寺上應問
此寺中一比丘結大界處復問離衣
宿處兼問衆僧淨厨處亦問布薩
說戒處如是等處皆問一人故名略
問問已若有同伴亦應語之又復應
問所飲水中有虫不清淨不此水
屬誰又問菓菜淨未一人問餘人皆
得淨故名略若舊住比丘請客比丘
客比丘到寺一人問淨不淨如是可
問處皆同是餘比丘皆得清淨尊
者薩婆多說曰有利養生人會著佛
不聽取然不制所犯應如前所制
法行
世尊說曰若人所作不善知慚愧者
不爲障道若比丘无慚愧心亦无所
知如是所說不應受用又復有人尤
慚愧心有所知解其所說法亦不應
受復次有人雖知慚愧然无所知若
有所說亦不應受若復有人有慚愧
心能達法相如此說者應受用之尊
者迦葉惟說曰有諸人智慧等所見
亦同其性柔雅戒行淸淨无有瑕穢
是名和雅所說應受有應作處何者

（……第四卷 第十四張）

是足師壇有破穿處應用弊納補四邊際一寸如是廣知若有瘡處應治若衆僧食處應掃若和尚阿闍梨食處應掃是名處所若比丘病佛聽羹粥食之无淨地衆僧當與作白二羯磨作淨處所如是等皆名處所

佛在世時常在王舍城中說戒至十五日月盡諸比丘遠近不避疲勞詣王舍城聽佛說戒佛知諸比丘疲苦即問諸比丘方所隨其方所住處說戒是名為方東方塔名羅多跋陁羅乃至北方有山名无之羅毗羅是名為方如是等邊方有律師五人得受具足阿練若比丘應善知方所亦應知處及時尒時諸比丘北方受安居安居已竟各執衣鉢往到佛所世尊問言從何方來皆說所從來處故名為方佛聽何等國土應五人受具阿畔提國有毗尼師聽五人受具有一比丘字數磨奴少小信道欲得受具國土无僧尊者迦旃延有緣到彼國此比丘求迦旃延欲受具十一年中集僧乃得受具迦旃延為受具已來

（……第四卷 第十五張）

到佛所佛問言迦旃延汝何故遲迦旃延即以受戒因緣具白世尊佛即立制從今已去聽邊地无衆僧處有律師五人受具有國大熱處聽日日洗荆棘多處聽著厚草屣作草屣法隨土地所有皮聽作有諸比丘在雪山中夏安居手脚頭耳皆凍壞安居已訖各執衣持鉢來詣佛所頭面礼足退立一面佛知而故問汝等何故身體皆壞比丘白佛雪山中寒凍故是以皆壞佛問言應著何等不令身壞諸比丘白佛若脚著皮草鞾上著複衣應當不壞佛即聽著富羅復聽著羅目伽上聽著駒執復聽著複衣若用羊毛駱駝毛乃至綿紵之聽著

有二婆羅門比丘一字烏嗟呵二字散摩陁往到佛所白世尊言佛弟子中有種種性種種國土人種種郡縣人言音不同語既不正皆壞佛正義唯願世尊聽我等依闡陀至持論撰集佛經次比文句使言音辯了義亦得顯佛告比丘吾佛法中不與美言為是但使義理不失是吾意也隨諸

（……第四卷 第十六張）

衆生應與何音而得受悟應為說之是故名為隨國應作毗舍離飢饉如上文說佛聽畜迦絺那衣有五種利一得中前數數食二得有檀越來請得別衆食三得畜長財不說淨四得離衣宿五不白得出界是名受迦絺那衣利作漿法先研米與水和漉著一器中後炊飯餐取飯汁著一處經一宿中食時如法受飲之薩婆多迦葉惟說日此漿中後乃至初夜得飲初一分竟諸比丘夏安居法若有破壞房舍應受取任力所能修補治之

自恣法者若有大衆應如法白二羯磨自恣若阿練若比丘或一或二乃至三四應胡跪合掌展轉相向言今日衆僧自恣我亦自恣如是三說若獨一人應心念口言今日衆僧自恣我亦自恣如是三說云何與自恣欲尒時世尊告諸比丘今日自恣有一比丘白佛言世尊病比丘不堪來者為看病不得來者為佛法僧不得來者此事云何佛告比丘如此等皆應與欲說言今日衆僧自恣我不得往

毗尼母經卷四 第十七張 叔 忠

自恣與衆僧清淨如法自恣欲如是
三說是名與自恣法有五種與自恣
法一今日僧自恣我與僧自恣二我
自自恣三為我故自恣四若口不能
言者手作說相亦得與自恣五語雖
不了亦是與自恣是名五種自恣若
前人身口不能後復更問之身口无
相貌者命根宗斷耳聞人語衆僧就
其前羯磨自恣取自恣人若將自恣
來道中命終或為婬欲所迷或失性
或出界外或捨道還俗如此等皆不
成取欲應更遣人取欲若取欲者為
賊為水為虎狼所遮不得來者此取
欲成就如此等難事非一但取欲者
欲吞而力不能皆取欲成就波羅提
木叉法者
尒時世尊在淨房中作是念我今為
諸比丘制說波羅提木叉戒何以故
後學比丘欲行法者不知何者佛制
何者非佛制乃至阿羅漢果樂佛告
諸比丘我今說波羅提木叉汝等當
善受行之若有所犯即應懺悔若无
所犯應繫念思惟吾說戒時若默然

毗尼母經卷四 第十八張 叔 忠

者當知皆是清淨之人汝等屏處發
露无隱吾大衆中問無隱等无有異
第二第三亦如是問若故作不妄語
者佛說障道障者障於四禪四空乃
至障四果四向若後能啟悔四禪四
空四向四果皆可得取是故名波羅
提木叉法也說波羅提木叉有五種
如上說也布薩取欲如上自恣取欲
无異田舍園前所施後所施處不應
轉易更施餘處若五錢轉施皆是惡
作復有十八種分別復有八種阿練
若處所有若比丘尼外來所施若有
所作為人所嗅有作為人呵擯如是
等皆名為物云何名呵責擯出呵責
擯出者要示彼擯者罪相貌然後擯
出不得直駈
尒時自恣前有一比丘犯罪見者欲
諫語言我欲諫汝聽不犯罪者可當
欲諫時犯罪者无是名事在人无苦
後時欲諫者還犯罪人邊取欲得諫
不取不得也
尒時世尊從迦尸國與五百比丘向
幽蘭精舍此寺中有舊住五人一名

毗尼母經卷四 第十九張 叔 忠

阿犯祇二名酉鄰婆蘇三名半持陁
路醯尼四名伽路羅五名帝奢此比
丘等聞世尊來即共分此寺中房舍
園田花菓敷具及養生具唯留佛一
房所以分者恐佛共舍利弗目連諸
大比丘等來必奪我房舍及田業是
故急分生此念已房舍作一分園田
作一分一切敷具作一分一切養生
具作一分一切花菓作一分分已世
尊來到到已告舍利弗目連言汝語
舊住比丘客僧來到可房房料理敷
具如佛告勑即往語之
舊住者即荅舍利弗目連言第一房為
佛拔竟唯願如來安樂住止餘物一
切五分分竟目連聞此語已即傳此
言具白世尊世尊即遣目連復重語
之諸比丘荅亦如前佛即喚舊住比
丘種種因緣呵責為說世有五賊第
一賊者有惡比丘不持禁戒多將徒
衆遊諸國邑食人信施者是二若有
比丘實不清淨自言清淨此亦是賊
三若有比丘自恃聰明多智起於憍慢
訶罵比丘言无節度此亦是賊四若

有比丘為衣食故自言得過人法此復是賊也五若有比丘用僧祇物以自資命此亦是賊是故一切屬四方僧物不應獨用諸比丘白佛若有物諸比丘因此生諍訟者此物云何佛言比丘若共懺悔此物得分不和合不得分也分法要作白二羯磨此事拘睒弥犍度中廣明提婆達多破僧有五法一者盡形壽乞食二者糞掃衣三者不食酥塩四者不食肉魚五者露坐以此五法僧中行籌可者受籌尒時座中有百比丘受籌阿難即眾中脫僧伽梨擲地唱言此是非法有五十大上座亦脫僧伽梨擲地諸比丘以此因緣具白世尊佛言此便是地獄人當入阿鼻地獄一劫不可救也此破僧犍度中廣明上提婆達多五法不違佛說但欲依此法壞佛法也

尒時世尊在王舍城諸比丘在塚間樹下或在水邊大澤中處處敷草露宿有大長者晨朝出行見諸比丘為作礼問言昨暮何處宿諸比丘荅曰冢間樹下處處皆敷草卧長者問言若有檀越為作房舍得不諸比丘荅曰佛未聽作比丘以是因緣即往白佛佛言諸比丘若有檀越信心能為僧造房者聽作之長者聞佛告已即造六十口房施設飲食請佛及僧供養已捉金瓶行水竟胡跪合掌白佛言今為佛及僧作六十口房願世尊及比丘僧為弟子受用佛因長者施房為說施房利益一者能遮風雨二者能遮寒熱三者能遮惡獸毒虫如是種種利益盡為說之因此房故令諸比丘得善寂安樂住此敷具犍度中廣說

佛在阿吒毗國聽諸比丘私作房諸比丘各各私作大房所索甚多請檀越逼見沙門入村皆避之不欲相見有比丘字阿吒毗為私作房故自伐朩木林中有神以林為舍此鬼內自忍惱正欲打此道人恐畏有爭若黙然者无住止處即往白佛佛告言若打持戒者其罪極重汝渡河有大樹此樹神昨巳命終汝可依彼大樹住因此制戒不聽私起大房

尒時世尊在拘睒弥國有比丘字闡陁與國主優塡王極善自往語之令欲私起房乏材木王即語言國中所有材木隨意取之此比丘官路中有一大樹枝條蔭覆五百乘車國中諸人皆以此樹有命之想闡陁比丘伐此樹檀越憐之比丘往白世尊佛即因而制戒自今巳去若有神樹路中諸人所貴重樹不聽伐也若伐者得波逸提或言偷蘭遮從此以來不聽過量私作大房

尒時闍婆摩羅子出家勉勤行道得阿羅漢果內自思惟於此身上更修何業思惟既定當為僧勸化中食及造敷具於一日中有比丘遍夜來向寺不知寺處闍婆摩羅子即入火光三昧舉手照明令知寺處此比丘到已示房舍敷具大小行處澡手水塗足油一切示處若有客僧來到寺者隨其所須皆供給之心无愛憎佛即讚歎一切飲食敷具平等无過闍婆摩羅子无根謗緣因此廣知

尒時提婆達多共阿闍世論議汝可煞父我亦煞佛新王新佛共治天下世皆太平人民安樂不亦快乎阿闍世聞提婆達多須幾兵衆可得除佛提婆達言得六十兵可得除之與六十兵得兵已先遣二人往煞佛煞佛已從餘道迴莫著本路復遣四人煞前二人從餘道迴如是展轉皆欲令相煞盡所以尒者不欲令此惡名流布於外二人往見佛自然不起惡心即向佛說本來之意佛為說法得須陁洹果佛即語之汝等迴去莫隨餘道得到提婆達多所提婆達多聞不得煞佛即生瞋恚自到佛所以大石打佛諸天即接此石擲著他山有小石破來傷佛足諸比丘等皆來捉杖圍遶世尊房佛語諸比丘假使有人捉須弥山欲壓吾者猶不能害況提婆達多汝等各自隨所修業安樂行之佛未制戒前比丘一不得與沙弥同房宿羅睺羅元別房諸比丘驅出羅睺在廁上宿廁中有大毒蛇佛知有此毒蛇恐傷羅睺故來到廁知而故問汝是誰耶羅睺答言是沙弥羅睺佛問汝何故此中住答言更无別房諸比丘不聽共宿佛即將入房後日集諸比丘告曰出家人法常應慈心從今以後沙弥聽共大比丘二宿至三夜若无去處比丘不應睡臥當結加趺坐至明相現若第四日復无去處明相欲現時應遣沙弥出房外若沙弥恐怖不能出者大比丘應自出去有客比丘來到寺上舊住比丘捉房舍臥具供給之後去時不白舊住者經多日已主人入房始知客比丘去敷具虫鼠齒壞以是因緣比丘具白世尊佛因而制戒若客比丘寄寺中宿者去時應辯摽數具及料理坐牀當白舊住比丘去若不尒出界外得波逸提

有於一時六群比丘共十七群比丘俱作客寄宿六群是上座十七群是下座十七群語六群言大德可簡取上房六群荅言誰問好惡十七群自取房敷坐具竟六群即奪房驅令出外十七群瞋恚高聲唱叫主人聞已十七群為何等事十七群如上因緣荅主人諸比丘往白世尊佛因而制戒從今以後下座推上房與上座上座不取下座敷敷具竟上座不得強力奪取駈出若下座先至不知上座來上座既至下座應避出去上下皆不得恃力駈出若恃力者得波逸提時有六群比丘在重閣上住意不審悉不看閣地厚薄放身而坐牀脚陷過傷下住比丘頭佛因而制戒從今以去閣上住者要審悉厚薄不得直放身坐若坐者得波逸提

有於一時闡陁比丘作房用有虫水知浞諸檀越見慊言云何比丘无慈心佛因而制戒從今已去比丘不得用雜虫水和浞作房若用得波逸提

房舍竟

尒時佛在波羅柰國阿若憍陳如等三比丘往到佛所白世尊言聽諸比丘何等處住敷何等敷具佛告憍陳如聽比丘阿練若處樹下塚間河邊山谷間空閑處住敷草木葉以為坐具此敷具極度中廣明住處揔明有

二一者聚落中二者空靜處（出善見第四卷 第十六張）
尒時有客比丘寄他寺中安居不自
看房舍臥具得下房下臥具心中不
悅修道有廢瞋舊住比丘有生誇之
言比丘心有愛瞋癡怖佛聞此言告
諸比丘從今以去夏安居時要自看
房舍臥具然後受之若依上座次第
得房不看无咎若分房者語汝自看房
緩急不看者得突吉羅如來所以教
諸比丘護敷具者見五種過一不欲
令風吹二不令日曝三不令得天雨
四不令塵土坌之五不令鳥糞具
上放不淨比丘夏安居法差分房分
敷具人令房看之何等房敷具多
何處无者多處分着无處者遍有長
敷具從上至次第賦之是名敷具處
所營事有二種一者作二者覆作者
有悋越欲為衆僧起房僧營事人
自二羯磨令料理若此營事人意欲
成此房已盡形受用皆僧當令其十
二年住後衆僧隨意分處若營事人
二三年中不能成房僧當觀其力
能若堪辦者聽使作竟若不能者更

差餘人是名作者云何名為覆（出善見第十六卷 第二十六張）若
作者作椽竟已不能覆後僧更差堪
能者令覆若覆者意欲盡形住僧當
聽六年住後隨僧分處是名覆處者
比丘相恭敬法當起迎作礼執手問
訊隨其所須供給莫違其志
諸比丘白佛上座於下座有所犯罪
現前應立幾法發露佛言當立四法
一者偏袒右肩二者脫草屣三者合
掌四者當說所犯罪下座向上座悔
過所犯者現前應立五法一偏袒右
肩二脫草屣三胡跪四合掌五說所
犯罪
若下座比丘到他寺中見上座應立五
法恭敬一偏袒右肩二脫草屣三胡
跪四兩手捉上座足五和南若舊住
比丘小者亦應立五法恭敬是法持
戒犍度中廣明治風病法當用蘇毗
勒漿此漿作法先遣淨人擣大麥器
中盛之著水經二三日小酢已淨漉
飲之若和尚病弟子應作此漿養病
弟子若病和尚亦應如此
有比丘尼持蘇毗勒漿隨道行道中

見一人截手足而臥比丘尼以蘇毗（出四分律第二十八卷）
勒漿灌瘡上此人即死佛言從今已
去不聽持蘇毗勒漿灌瘡上有比丘
持蘇毗勒漿到尸陀林見一病人臥
地從比丘索蘇毗勒漿飲比丘慈悲
心故施之此人即死諸比丘生疑无
有所犯也佛言憐愍心故無犯是名
蘇毗勒漿佛為病比丘故聽服六種
散一離畔散二破羅私散三怖羅羅
散四阿犯却羅散五波却羅散六阿
半陁散如是等散衆多不一若比丘
病隨醫分處服之
尒時離車子有寶鉢滿中盛細末旃
檀持用奉佛佛言吾佛法中不聽受
寶器離車子言若不受寶願世尊可
受旃檀香佛即為受有比丘用盛澡
豆洗鉢壞鉢色佛言應當熱擣細物
篩之然後得用有一女人夫主已喪
從欲熾盛與外人交通遂成有胎恐
事發露語交通者求藥墮胎此人於
比丘比丘尼中求得藥即墮其胎佛
聞而制戒不聽出家者與人墮胎藥
比丘法不得用雜香澡豆洗身乃至

病亦不得用

毗尼母經卷第四　

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

毗尼母經卷第五　失譯人名今附秦錄　叔

尒時佛在波羅奈五比丘往白世尊聽諸比丘畜何等藥佛言聽諸比丘畜陳棄藥乃至流離亦聽畜治病藥有四種中前服藥不得中後七日終身服也中後藥中前亦得服之不得終身畜也中後藥有得七日畜有不得畜終身藥中中前中後乃至七日皆得服也藥揵度中當廣明有婆羅門子尸羅持八種漿施佛一菴羅漿二瞻婆漿三棗漿四婆吱漿五多漿六沙林毗漿七破留沙漿八甘漿如此漿等佛聽比丘得服佛制酒者因莎提比丘飲酒醉是故制之不聽飲也尊者弥沙塞說曰莎提比丘小小因酒長養身命後出家已不得飲四大不調諸比丘白佛佛言病者聽瓶上嗅之若差不聽嗅若嗅不差者聽用酒洗身若復不差聽用酒和麪作酒餅食之若復不差聽酒中自漬尊者迦葉惟說曰有漿初中飲後不中飲有漿

初中飲中後亦中飲有漿初不中後亦不中有漿初不中飲中後中飲如佛毗舍離所制麪不食苦酢酒不中飲尊者迦葉惟曰有八種酒不得飲與麪和合作酒不得飲若麪和合作酒雖著種種藥亦不得飲有酒酢能令人醉者亦不得飲有酒雖甜能使人醉者亦不得飲清酒不得飲小酢酒亦不得飲細末飯酒亦不得飲有酒隨酒不得飲如是等酒甚多皆不得飲尊者薩婆多說曰用蒲桃桑和作酒不得飲用蜜作酒不得飲破檗作酒不得飲種種菓雜作酒不得飲如是等一切酒不得飲是名不中飲酒沓展人不應為說法如耶奢童子渡波羅河脫金屐捨去已見此屐即知耶奢詣佛求出家

尒時佛在舍衛國有六群比丘著高屐入禪坊屐聲高大坐禪比丘聞此謂是賊軍馬來到生大惶怖佛聞之因而制戒從今已去比丘一切不得著屐除病者上廁是名屐因緣尒時有長者字流盧奴其初生時父歡喜

故施子二十万億金錢即以二十億
為名此人豪貴巨富生年已来足不
蹈地役求佛出家精勤修學得阿羅
漢果行道苦故足皆流血佛知其小
小已来富樂足不蹈地聽著一重革
屣流盧奴即白世尊弟子能捨家富
如此家業豈復貪著一革屣也若世
尊聽一切比丘著者弟子當著佛因
此故聽一切比丘著革屣者不得轉
法病者得著聽法有比丘著革屣入
塔佛即制不聽著革屣入塔遶塔
乃至富羅亦不得著入塔所以尒者
彼土諸人著革屣富羅者皆起憍慢心
是故佛不聽著也是名著革屣因緣
阿盤提國寒故聽畜皮除五種
師子皮二熊皮三羆皮四龍皮五人
皮如是等皮皆不得畜非所應也
所應畜者象皮馬皮駝皮牛皮羖皮
如是應畜皆衆多是出家人法不畜
盛酒大瓮中盛酒大銅瓶斛如是等
坐人憔悴不應畜也
尒時毗舍佉鹿母施僧六種物一者
刻漏好牀二者銅盤三者燭竪四者

扇五者掃箒六者大銅瓶諸比丘等
生疑問佛佛言大銅器不應受餘五
應受有一凡師大作凡器持布施僧
僧生疑問佛佛言除大器餘者皆受
尒時有二賈客去祇桓精舍不遠一
者信道一不信道不信者言沙門釋
子為貪心故多畜大器信者言沙門
釋子无貪心也不畜大器兩人相敢
賭金錢五百共到祇桓見諸檀越多
將大器布施衆僧信者不如償五百
金錢佛聞此已即制比丘從今已去
不聽畜盛酒大器二賈復於餘時更
共諍理不信者言沙門今者貪心多
故猶畜大器信者言沙門今者不畜
大器二人共諍更賭千錢不信者多
將大器往施沙門諸比丘皆不受不
信者負還償千錢是名不應畜器
尒時婆難陀釋子杖頭繫革毛囊負
而行檀越見嗤笑伴問毛囊之難陀答
言不覺也如是展轉從世尊耳世尊
即制從今已去不聽比丘杖頭繫革
毛囊上擔行
不淨為捉杖人說法杖頭若鐵為庶

角皆應著也何以故恐杖盡故諸比
丘煮染草法作三尺杖杖頭繫草沸
溢出時以杖攪之若不知染草生熟
者一器中著水取杖刺染草汁中㶕
著水器中染草若熟染汁直沉水下
若不熟散浮水上熟竟淨漉染衣染
竟欲曬衣時著平地當四角莫令墮
縮欲疊衣時當纏著軸上莫令不平
跋難陀釋子絡絡囊盛鉢繫杖頭
倚頭而行諸大臣遙見謂王擎幢來
到皆遠避之到已始知是沙門請臣
皆嫌之佛聞即制不聽比丘杖頭繫
鉢絡倚頭而行
六群比丘畜蒲杖俗人見之皆嫌言
沙門與國王大臣无異佛聞之即制
不聽畜也
若病比丘有緣入聚落須杖應求僧
乞白二羯磨僧為作羯磨者得持鉢
絡繫杖頭而行不羯磨不得
尒時世尊在王舍城有比丘夕檀林
中夜闇行心生怖畏毒虵虫螫諸惡
獸等因此白佛佛言聽諸比丘夜怖
畏處動錫杖作聲令諸惡毒虫遠去

如是廣知
毘尼母經 第六張
有薩罰杖者呵責羯磨擯出滅擯羯
磨依止羯磨懺悔羯磨僧不見犯事
者羯磨未受懺悔羯磨不捨惡見羯
磨如是等作白四羯磨與別住行六
日摩那埵異語遮逐覆鉢不語五白
四羯磨二白一羯磨是名擯罰
云何名為絡囊乞食時至應安鉢中
置絡囊中諸檀越施羹飯手捉絡令瀉
鉢中羹飯雖溢出鉢汙絡無患但莫
使熱來觸手若有弟子乞食時至應
盛鉢授與和尚阿闍梨
爾時王舍城中有大長者大得栴檀
香木雇匠作栴檀鉢用寶作絡庭中
立高幢挂絡幢頭唱言若王舍城中
沙門婆羅門有神德者能飛取中手
取取者得之外道富蘭那迦葉來到
長者所語言吾是真大阿羅漢現神
力取之諸六師等各各現神力不能
得取當於爾時目連在大盤石上經
行賓頭盧語目連言大德佛弟子中
神通第一能師子吼可現神力取是
鉢也目連答言不復樂現神通不能

毘尼母經第五卷 第七張
取也世尊亦說大德是大阿羅漢神
通第一能師子吼今可取之賓頭盧
即現神力立大石上乘空而行遶王
舍城見者莫不驚怖此石若下無有
免者長者爾時在高樓上見賓頭盧
現神足已叉手合掌向賓頭盧禮白
言弟子已施尊者鉢竟願取此鉢賓
頭盧取已長者請入家内取鉢盛種
種美食供養賓頭盧諸比丘以是因
緣具白世尊佛喚賓頭盧問言汝實
為此鉢現神力也賓頭盧答世尊言
實爾佛種種呵責賓頭盧云何為此
木鉢與諸白衣現神力耶譬如婬女
為半錢故示人形體汝亦如是從今
已去不聽畜栴檀鉢亦不得為木鉢
故現神力也若為降伏諸外道故可
得現耳所以令畜絡者沙彌淨人共
外行得藥好者自食惡者與師佛聞
此已教諸比丘令得作絡藥得藥者中
繫繫口自持之至寺内洗手如法受食
萬者薩婆多說曰有一比丘共淨人
乞食此淨人捉食不用心外道者毒
藥不覺比丘到住處食即命終佛因

毘尼母經第二卷 第八張
此勅諸比丘從今已去各各作絡囊盛
鉢好自持之以諸因緣聽畜絡也若
有老病比丘隨路行須杖或道中有
種種毒虫之難佛聽捉杖行杖頭或鐵
或銅或角應著之蒜者比丘除病一
切皆不得食
爾時世尊在祇桓精舍大眾中說法
有比丘食蒜遠佛在大眾外坐佛問
阿難言此比丘何故獨遠別坐阿難
白佛此比丘食蒜是以別坐佛告阿
難如來善說法中為此小事不聞法
也佛告阿難自今已去除病皆不得
食蒜有一時中舍利弗得風病醫分
處服蒜即往白佛佛言病者聽服
爾時世尊在毗舍離城外有一檀越
大種蒜偷羅難陀比丘尼數數過此
蒜園邊行檀越善心為福德故問言
尊者須蒜食不尼答言素自不能食
得蒜下食甚善檀越即施之曰許與
眾僧五顆蒜偷羅難陀即白尼眾甚
檀越日許僧五顆蒜僧若須者遣沙彌
尼往取有一尼須蒜遣式叉摩尼沙
彌尼往取正值蒜主持蒜入城市易

毗尼母經第五卷 第九張 扛

有一淨人守蒜園沙弥尼問蒜主何
處去淨人荅言入城市易沙弥尼從
彼索蒜淨人荅言我不知也但知守
蒜沙弥尼怒曰大家見與汝豈得護
手自掘之此是和尚分此是阿闍梨
分此是今日分此是明日分如是分
處恣意持去蒜主迴還見之問守園
人言此蒜誰持去守園者以上因緣
具白大家蒜主即大嫌責諸比丘尼
如是展轉世尊聞之喚諸比丘尼種
種呵責告言從今已去比丘尼不得
食蒜食者波夜提
諸比丘問佛剃髮法應用何等刀佛
言若銅若鐵用作刀剃髮既作刀已
无安置處復問世尊佛言若銅若鐵
若角若滑若竹若葦用作安置刀處
藏法若木皮若牛羊皮裹之安置藏
處是名安置剃髮刀法雜犍度中廣說
比丘尼剃髮法應各各展轉相剃若
男子為剃髮者應二比丘尼抱令剃
若比丘尼於剃髮男子有欲心男子
於尼亦有欲心者不應令剃乘有四
種一者象乘二者馬乘三者車乘四

毗尼母經第五卷 第十張 叔

者輦乘尒時拘睒弥城外有大樹名
尼拘陀此樹下有種種乘總駕止息是
名為乘若為法来不下乘者不應為
說法除病應如瓶沙王乘八万四千
象馬詣夜置栿到佛聽法當尒時亦
有迦葉兄弟徒衆千人在佛邊聽法
當尒時世尊從毗梨祇國遊行到毗
舍離菴羅女并離車子等皆乘種種
上妙御乘来至佛所而聽法聞法已
勸請世尊至菴羅園中宿明日受弟
子微供如是諸人所乘皆名為乘
尒時六群比丘乘種種御乘諸人遥
見謂是國王大臣到已始知是沙門
諸人皆嫌之佛聞已制戒除老病比
丘皆不得乘乘不得象馬乘也病者
皆得乘之
尒時摩竭提國瓶沙王有五種莊餙之
具一者金鋄刀二者七寶乘三者七
寶屐四者雜七寶羅網扇五者雜寶
草屣捨此五種嚴身之具跣足到於
佛前頭面著地礼如来足退坐一面
尒時摩竭提國𣄃王来者八万四千
人見優樓頻𧸐迦葉兄弟皆在於坐

毗尼母經第五卷 第十一張 叔

心中生疑為優樓頻𧸐迦葉就大沙門
出家為大沙門就迦葉出家佛知諸
人心中生疑即說偈問迦葉
於汝所行法 見於何等過 棄捨求出家
欲求何等利 本習事火法 云何息不奉
更見異勝法 不覩而捨之
迦葉即說偈荅佛
飲食味為與 過患之甚大 女色味之上
其患過於彼 本所事火法 未免於彼苦
出家所求法 永絶諸苦難
尒時世尊說偈重問迦葉
為味所繫縛 習久以成性 於天上人中
見何利解脫
迦葉還重說偈荅佛
見三有生死 空寂無所有 諸法念念滅
是故捨不著
尒時摩竭提國瓶沙王諸從来者疑
猶未解佛與迦葉各說二偈為是誰
勝佛知此念即告迦葉汝持扇扇吾
迦葉即起捉扇扇佛扇已即空中作
神通還下佛前頂礼佛足口復鳴足
說言世尊是師我是弟子諸人見已
始知佛是大師度迦葉也佛知時坐

心疑已解便為說法示教利喜三等
八万四千人皆得須陁洹果十億那
由他諸天亦遠塵離垢得法眼淨
尒時天帝釋四天王等變身為婆羅
門形捉金扇扇佛如是應廣知
尒時六群比丘捉珠拂自拂傷損衆
生諸檀越嫌之云何出家人畜此拂
為莊餝故傷損衆生佛因而制戒從
今已去不得捉堅鞞拂傷損衆生
又比丘捉拂欲拂如來塔佛即可之
尒時有八人在邊捉拂拂佛一者迦
葉二者優陁夷三者莎伽陁四者弥
畢嚌五者鄉迦婆羅六者均陁七者
修那剎邏八者阿難如此等比丘所
捉拂拂佛名之為拂
尒時諸比丘齊集一處時景盛熱佛
聽諸比丘畜扇若破壞聽補治作扇
法若布若氎若竹若葦若扇皆得作也
尒時有夫婦二人年老出家後此道
人乞食到尼寺此老尼食上待扇扇
之比丘語言不須扇也此尼忿恚用
扇打比丘直捨入房佛聞之因而制
曰從今已去不聽尼捉扇扇比丘也

若時熱衆僧大集聽和上共行弟子
扇之阿闍梨聽共宿弟子扇之大衆
差下座比丘扇之如迦葉等八人捉
扇扇佛名之為扇
尒時六群比丘捉傘蓋著草屣隨路
而行諸檀越嫌之云何比丘自恣捉
傘蓋著草屣隨路而行佛因而制曰
從今已去不聽捉傘蓋著草屣而行
若在寺中聽著草屣木皮或草作蓋
聽之入聚落除老病餘者一皆不聽
尒時諸離車子詣佛來時乘馬乘
車及與衣服一切嚴身之具皆作青
色佛告諸比丘汝欲知忉利諸天出
遊觀時相貌如今離車子等無有異
尒時跋難陁手捉奇妙寶蓋隨路而
行諸人遙見謂是大國王至已知是
比丘諸人嫌言云何出家之人捉如
此妙蓋隨路而行佛聞已即制不聽
比丘捉蓋行除老病者是名為蓋
云何名為鏡能令身體現處名之為
鏡若病比丘面上有瘡欲塗藥者當
喚比丘令塗若無比丘或水或鉢或鏡
於面可現處照見自塗鐵鉢中一不得

照有比丘眼痛往白世尊佛教作三種
眼藥一者羊膽二者其蘭禪三者蘇
毗蘭禪石上細磨之用塗眼若有寶
入眼藥者佛亦聽之舉藥法當篋盛
不聽用寶作如是應廣知
復有比丘眼冥無所見佛聽用人血
塗亦聽若人骨人骸燒令作灰細磨
亦得著眼中如是應廣知
天生土地常用藥塗眼當為嚴餝六
群比丘如俗人法曰用藥塗治眼當
為莊嚴佛聞之不聽用此藥曰塗
眼邊若病者聽用三種藥治眼
尒時六群比丘尼為女人莊餝佛聞
之喚比丘尼呵責從今已去不聽尼
與婦女莊餝
比丘法自不得儛亦不得教人儛佛
所不聽阿犯祇富鄉婆蘇六群比丘
等自歌儛作伎也佛聞之制一切比
丘不得歌儛作伎也
有六群比丘如狗腺走法走佛不聽
也儛法是童蒙小兒所作歌者似哭
音此法比丘皆不應作露齒笑者狂
人相貌亦不聽也

六群比丘作歌音誦經嘆佛佛不聽也（薩婆多論第五卷 第十三張）
作者有五種過一者於此音中自生
染著二者生人染著三者諸天不樂
四者言音不正五者語義不了是名
音樂花鬘瓔珞自不得著亦不得作
花鬘瓔珞與俗人著比丘若為佛供
養若為佛塔聲聞塔供養故作伎不
犯何者是作鬘瓔珞花一優鉢羅花
二婆師迦花三瞻蔔迦花四阿提目
多迦花五打金作花六打銀作花七
白鑞花八鉛錫花九作木花十作衣
花十一作帶花是名花鬘花尊者迦
葉惟說曰若為佛不為餘衆坐得作
不犯
尒時六群比丘用毾㲪香塗身諸白衣
嫌之佛不聽六群比丘復用香搗香
塗身而為俗人所譏如是等衆多皆
不聽也
若比丘得種種好香塗佛塔聲聞塔
為供養塔故作種種形像皆得為之
佛於一時不聽諸比丘著死尸衣入
塔比丘言我等皆著糞掃衣云何入
塔礼拜佛聞之告諸比丘汝等得糞

掃衣水中久漬用純灰浣令淨用吳墨（毗尼母經第五卷 第十六張）
伽香塗上然後得著入塔諸比丘所
住房內若有臭氣不得住者聽燒種
種好香熏之是名為香
天竺土法貴勝男女皆和種種好香
用塗其身上著妙服六群比丘如俗
人法用香塗身諸種越嫌之去何比
丘如俗人法世尊聞已制一切比丘
不聽用香塗身若有病者須香塗䝉
隨宜得不犯去何名為坐坐者衆僧集
會敘客整服加趺而坐用可觀名之
為坐又復坐者佛遊行到一樹下加
趺而坐觀者无猒名之為坐如坐禪
人一坐經劫身不動搖皆名為坐出
家人不應與女人屏覆處坐俗人所
以共屏覆處坐者男以女欲為食女
以男欲為食比丘既捨此法不應同
屏處坐波斯匿王遣軍馬出路邊
有一小寺客僧來多為避軍故盡入
房裏房小人多狹膝而坐亦名為坐
尊者薩婆多來到薩婆錯邊薩婆錯
見薩婆多來處悉遶身體寂儼自狹
坐令薩婆多寬坐薩婆多內自思惟

尊者薩婆錯閻浮提中第一上座云（薩婆多論第五卷 第十七張）
何於其前懈怠寬縱即斂身端坐繫
念思惟如此二人坐名之為坐云何
名為不應卧不得與女人同房卧被
棕沙弥亦不得同房卧
敷具者牀繩牀草敷木葉敷及道人
所有敷具皆名敷具
有比丘尼遊行入聚落乞食主人不
在尼輙入舍坐舍主從外來見尼坐
問內人汝等誰安此尼住此內人荅
曰尼自來无人安也家主嫌言去何
比丘尼不語直坐佛聞此已制比丘
尼到檀越舍不問不得坐也
尒時比丘尼問佛出家人入聚落中
若僧多房舍迮狹人應得幾許地佛
告諸比丘尼隨房寬狹籌量分之
若人无病自大卧地不應為說法病
者卧欲聞法應為說
尒時億耳比丘向槃提國迦旃延子
邊出家持戒修道懃勤不懈得阿羅
漢得果已從阿槃提國向瞻婆國到
如来所佛見其遠来蕪得阿羅漢果
以此因緣告阿難言汝為吾敷敷具

毗尼母經第六卷 第十八張

亦為此比丘吾房內敷敷具此比丘
佛房裏卧法面向佛不得背佛卧
尒時復有諸比丘貪著睡眠樂故廢
捨三業金剛力士默作此念如來三
阿僧祇劫種種告行乃得成佛今諸
比丘貪著睡卧樂故不復行道云何
得尒心念口言諸比丘聞已具以上
事白佛世尊佛告諸比丘食人信
施不應懈怠夜三時中二時應坐禪
誦經經行一時中以自消息是名卧具
有諸比丘露地而坐上座長宿皆患
背痛如是展轉乃徹世尊佛告諸比
丘露地坐背痛者除綿上色白皮草
餘一切得用作禪帶坐時當用帶自
束作帶法廣一磔手長短隨身量作
是名禪帶
尒時比丘初出家時佛未聽用繩繫
著泥洹僧法用兩頭接脅開後時到
極越合眾中忽脫落地諸人皆笑比
丘慚愧以是因緣往白世尊佛言從
今以去聽編長短使得再匝繞腰餘
有二尺長若作繩令三匝直用遶腰
頭各使有一尺餘是名帶因緣共行

毗尼母經第五卷 第十九張

弟子共宿弟子和尚阿闍梨欲出行
時應看此繩無蟲鼠齧處不審悉看已
然後過授若阿練若處比丘無弟子
者下座應如是審悉看已授與上座
若比丘頭痛者應用腰繩急繫若比
丘畜繩頭有鬚者不應得畜六群比
丘畜如是繩佛即制也
有比丘為戲笑故截他繩過時不與
令主憂惱佛亦不聽
尒時舍利弗入白衣舍值飄風急疾
吹體上袈裟落地露身而立佛因而
制曰從今已去比丘袈裟上皆應著
紐一邊安鉤鉤紐中莫令衣墮是名
衣安紐鉤法
尒時六群比丘抄泥洹僧背上負重
伍頭而行身體露現為白衣所嫌佛
聞之因而作制從今已去不聽比丘
負重褰抄若有因緣為三寶事須褰
抄者好自料理莫令身現是名褰抄
法比丘應畜稚弩何以故若有賊時
應望空放弩令賊怖去有法名同用
異如稚弩甘蔗皆名憶初有賊索憶
初知索稚弩食時索憶初知索甘蔗之

毗尼母經第五卷 第二十張

同名用異有比丘經行處應敷氈氈
不得敷皮草寒處得也和尚阿闍梨
經行處弟子不得在中經行可在邊
行有差道人如和尚阿闍梨勝數年
相似者經行處年少比丘不得在中
經行
和尚阿闍梨著經行時弟子有所諮
問應合掌曲躬低頭而問有重閣上
屋欲崩向不淨地諸比丘心疑往白
世尊佛言但使不壞禾落不淨處者
名為淨房眾僧住處未有淨廚若眾
集羯磨第一好房作淨廚者佛所不
聽應用第二房作淨廚若先作羯
磨者應還解羯磨第二房以為淨廚
所以錦不聽敷經行處者有種越待
國土所貴重錦持來施僧僧得已用敷
經行地種越後來見之嫌言云何比
丘无愛惜心如此貴物云何敷經行
地而踐蹈之如此展轉世尊聞之告
諸比丘從今已去種越所施好貴重
物不應敷經行地
有二種比丘不得與僧同宿一者行
事別住比丘二者有比丘不如法智

毗尼母經第五卷　第二十一張　叔

者諫之不用共言輒自出寺是二人等各不得共宿有檀越施僧地佛聽受用是名為地

有五種樹比丘不得斫伐一菩提樹二鬼神樹三閻浮樹四阿私陁樹五尼屈陁樹

有諸釋子出家優波離是其家剃髮人喚來語言汝奉事吾已久今欲别去无可餘饋汝唯有身上所著好寶衣瓔珞環釧及七寶嚴刀盡捨與汝優波離得已內自思惟此人性高體貴尚能捨去求道況我微賤守寶受苦即用三疊裹懸著樹上誰須有須者隨意持去即隨釋子詣佛出家

若比丘為三寶種三種樹一者菓樹二者花樹三者葉樹此但有福无過

有比丘樂空靜處樹下安居者往白世尊得樹下安居不佛言可得安居心中生疑復更問佛大小樹下復得安居耶佛言大者並好若無極小者高於人枝葉四布稠緻極厚雨雪不漏日光不徹如此樹下可得安居有比丘樹上安居縛木作牀即不下樹

毗尼母經第五卷　第二十二張　叔

放便利樹下此樹有大鬼忿瞋打此比丘煞佛言從今已去不聽比丘樹上安居樹下便利佛未制戒前比丘尼皆塚間樹下空閑處坐禪經行花色比丘尼得无著果行坐威儀善有法式賊主行來會遇見之即生信心去餘處食已有餘長肉以疊裹之懸著樹上作是願言若有阿羅漢得道者中前或來至此可得中食花色尼六通具足遙聞此言明日遣沙弥尼往取尒時世尊隨路而行到一樹下敷座而坐值遇斫賴吒子散祇耶六十乘車載黑石蜜供佛及僧樹因緣如是廣知

有比丘共一女人獨樹下坐俗人見之嫌言云何沙門與女人獨樹下坐諸比丘聞已往白世尊佛言從今已後不聽比丘獨共女人樹下坐

若眾僧地中有樹木枯者不得獨取燃火何以故此是屬四方僧故若僧地中有好樹眾和合得用作佛塔僧房不和不得若大眾中三四人別作大房共住作房地中先有樹眾僧分

毗尼母經第五卷　第二十三張　叔

處與得用若僧不分處與不得用也若作房者此地中自種樹得用若本作房者無後僧住此樹不須白僧得用若所住房處有空地處房主為此房故種樹得用治房若種樹者不在有餘僧住此樹不須白僧亦得用也花樹菓樹除眾僧和合用治塔作房私不得斫

有五種樹不得斫一菩提樹二神樹三路中大樹四尸陁林中樹五尼拘陁樹除因緣因緣者若佛塔壞若僧伽藍壞為水火燒得斫四種除菩提樹

有五種樹應得受用一者火燒二者龍火燒三者自乾四者風吹來五者水漂如是等樹得受用云何名為鬬諍言訟鬬者二人共競名之為鬬徒黨相助是名為諍往徵僧者名之為言各說其理是名為訟

復有四種諍一言語諍二不受諫諍三所犯諍四所作諍是名為諍云何名為破破有二種一破法輪二破僧法輪者八正道不行邪法流布以智為邪用愚為正智障邪顯是名壞法

輪破僧者一僧伽藍中一人布薩乃至五人布薩或一人為二人羯磨乃至為大衆羯磨大衆為大衆羯磨是名破僧

共提婆達多相隨者皆得偷蘭遮還来僧中懺悔者得除不来者助成破僧不得破僧罪唯提婆達多一人得破僧罪復有一說無有破僧法輪下行即是破僧

復有二種破一朋黨破二見破如拘睒弥比丘朋黨共諍不依阿毗曇修多羅毗尼以非為是此是愚癡故尒此拘睒弥犍度中廣明見破者如提婆達多破僧是名破見破僧犍度中廣明如上所說十八種破

尒時有一比丘獨處安居聞有一比丘欲行破僧法此比丘心生疑若往諫恐破安居若不往恐惡法流行佛聞已告此比丘言若為法事不破安居比丘尼亦如是為法不破安居也所以諫者畏其墮地獄受報慈心諫

復有比丘聞彼中已破僧竟欲往和合之恐失安居心中疑念佛知而告曰若為和合破僧法者不失安居比丘尼亦如是用四句法破僧法言非法非法言法非毗尼言毗尼是毗尼言非毗尼非犯言犯犯言非犯輕者言重重者言輕以此四句或比丘心一僧伽藍中別有徒衆乃至布薩羯磨十八種法皆自別作不與僧同比丘經比丘尼經中應廣知是名為破

云何為和合為破僧者說法如法說非法如非法說犯如犯說不犯如不犯說毗尼如毗尼說非毗尼如非毗尼說重如重說輕如輕說乃至布薩羯磨皆與僧同不復別作是名和合

復有五種和合一者見法和合二者見初和合三者與欲和合四者信和合五者默然和合以此五法能令僧和合如是廣知優波離問世尊和合破僧者得何等利

佛說曰和合破僧者生天受一劫報

比丘白佛言僧諍傳起來懺悔名和合不佛言不懺悔不名和合如法悔已乃名和合

毗尼母經卷第五

卷第六

失譯人名今附秦錄　叔

若有比丘欲捨房餘行應先掃除房內塗治令淨擗疊敷具以牀遠辟安敷具牀上好者著下惡者覆上二種敷具如上應廣知去時應白和尚阿闍梨若聽應去不聽當住若過十臘有勝法尊必能利益者和尚阿闍梨雖不聽亦自往無過若去時出寺外應望去處方所復應籌量行伴中同行不中同行若欲過國還被破取稅物而去者不中共伴若盜賊人不中同伴若有不信邪見亦不中共伴如是衆多今摠說二三復應思惟同寺共結伴至道中若有病痛能相料理不若先知心必應好者可共去若未相知可待後好伴復更思惟此同行伴如我心中欲有所作共同不復應思惟其人威儀常能攝不非是懈怠人不此人於我為利為衰為可信不可信若共行時為苦為樂復應思惟從本已來為有病也為无病也為健不

毗尼母經第六卷 第二張

縫或至道中不相捨不如是籌量進路是名去者寺中上座去時所住房内先自料理然後應囑年少比丘後時當料理此房如我在時復次上座囑法從布薩說戒乃至一切分處是也如是囑已然後出寺去至寺外復問同行比丘汝等衣鉢乃至一切自隨之物无所忘不復兼誡勅諸比丘今當共行汝等時言少語守攝諸根路中處處若有見者皆令歡喜發其善心諸同行下座聞上座所說誡勅皆叉手合掌胡跪對曰如所教勅歡喜奉行此諸比丘隨路行時下座常應恭敬讚歎上座前後圍遶而行處處若有住止發時上座應遍看无遺落物不着者着應語令取又復上座道中行法下座在前上座在後復語諸下座各自攝心莫令散乱若道中下座得病上座應為說法令善心相續雖有急難因緣不得捨去道中行時下座若有難事上座應助料理一一父母難二兄弟姊妹難三六親難四國王大臣難五盜賊難六野獸難上

毗尼母經第六卷 第三張

座盡其筋力令得脫難若自力不能者應到聚落郡縣城邑有僧伽藍處國人所重有德比丘所乃至篤信婆羅門諸檀越大臣所語令料理若得脫者善若不脫應躬自詣國王門前營理使得解脫莫使受苦若比丘非時入聚落應白和尚阿闍梨語比坐而入是名入聚落法非時集會者除食時食粥時飲甜漿時是餘一切作法事時如法如毗尼如佛教是名非時集若非時諸比丘集此中有上座上座應問諸大德何故僧非時集諸比丘答曰有如此等法事應當作故集上座應作羯磨若白一若白二若白四是名非時上座集法復有二種聚會一眾竟夜說經論議二眾默然端坐禪思復有五日一會法會時有上中下三眾盡集集已皆斂容整服端身静坐兼復各相恭敬威儀法則觀者无厭能生人善心此是五日聚會法聽者攝心在法更无餘緣若說法者脫有忘誤聽眾應各自憶之若無忘誤不中嫌可言豈義滯於法及說法者

毗尼母經第六卷 第四張

皆應恭敬如奉帝釋不應自輕及輕法師於智慧人所說法中不應散乱定心而聽念念相續莫令有間聽法時内心應立五德一未曾聞法令始得聞二已曾聞法還令通利三斷我疑心四正我所見五增長淨心是為内五德此事增一阿含中應廣知聞法有九利益一生信心二因信心歡喜三歡喜愛樂四捨貪求利養聽法無疑五正見成就六斷無明智慧心生七斷心上纏縛八於四聖諦中得法眼淨九於五陰中得苦空無常無我觀得此觀已内心踊躍信心轉深不可沮壞得離煩惱證涅槃道受解脫樂以是義故應至心聽法法會座中若有上座應先須臾靜坐靜坐竟當自為大眾略說少法說已觀此眾中有七能者上座當自請為大眾說法上座復應觀此法師所說法次第義味及與才辯此文句不前後顛倒不義相應不文及義次第相續不斷絕不並才了了不所說與三藏合不復觀法師說法稱眾情不若所說文句

文義不合三藏乃至言說不了了者不得識嫌上座應當語說法者可略說法衆中法師衆多皆欲令說若法師所說文句次第義理亦善乃至所說才辯了了合三藏經稱大衆心上座先應學謝法師稱讚微妙大衆亦應同共讚嘆隨喜此座中有篤信種越上座應當廣為說聽法因緣所得利益令增進善心轉固不退於此座中有比丘欲為四衆說法者不得直爾而說先語比坐比坐比丘復當向上座說上座不得輒聽說法要先觀其所知德行若必能者上座應當於大衆前請其說法若知才不任默然置之若有外道來至會中欲壞正法者上座應當與往返論議而降伏之如法如毗尼如佛教示其義趣有如此之德名會中上座若說法者持波羅提木叉自攝身口意善行三業淨和尚阿闍梨恭上座如上文中所說此人當成就四念處法於微罪中生大怖想應善學如是隨順行法若我所說戒行必令前人而信受之受已以耳聽者心緣不散如聞而行是名為受我若說慧若說定若說涅槃應聽受之善攝耳根莫著餘音若我所說必欲令解

復次說法比丘先自行阿練若行復讚歎阿練若行者我說阿練若行當攝耳根而善聽採敢有所說必欲令解乞食乃至三衣說法說者應自行之復應讚歎乞食乃至三衣復教人行亦教人讚歎若我有所說乞食乃至三衣應善攝耳而聽受用我今所說必欲令解復次說法比丘應當籌量大衆應說何法而得受解衆若應聞深法當為說深法應聞淺者為說淺法不益前人名為惡說何故不益前人聞此淺法不欲聽聞不求取解何者名為深法論持戒論定論慧論解脫論解脫知見論十二因緣乃至論涅槃是名深法應聞深者說如是法樂欲聽聞思求取解是名為益若樂淺者應為說淺何者是淺法論持戒論布施論生天論若衆樂淺為說深不樂聽聞不求受解不益前人是名惡說淺者為說淺法利益故名為善說復次若說法比丘應知義文句男女之音復能善巧方便說法如其所知令前人解復應善知文句義味次第前後不相間雜若巧說者乃至微法能令前人而趣向之乃至最後行者所以言最後行者最後有二種一者說法最後名為最後二者所說法最淺名為最後復觀人名義有二種最後一者如須跋陀羅最後得道名為最後二者如比丘比丘尼此報身上得阿羅漢此身亦名最後復次說法者欲說法時應當先觀四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷衆若比丘比丘尼應為說持戒定慧涅槃若優婆塞優婆夷應為說持戒布施生天乃至清淨法復次若說法者應除貪心不染心不恚心不愚癡心不自輕心不輕大衆心應慈心壽心利益心堪忍心不動心无惑心立如此等心應當說法復次說法者不應用餘緣說法應故說法以法重難聞此法是實是藥能利益人是以故說說者應慈心

毗尼母經第六卷　第八張　杖　字號

悲心為人說法乃至一四句能使前人如實解者於長夜中利益安樂復作此念用此次第滿足句義令聽衆平等得解復次說法比丘不應眼見利養而生貪心為人說法不應怖心為人說法何以故若怖心為人說法令身疲頓無復所說言不比次音不辯了若說法不妙義亦難解看庠序安心為人說法乃至義味皆亦明了復次說法比丘應當次第隨順說法復應為衆說猒患法遠離法當令前人心生歡喜求於解脫速得涅槃若說法比丘復應常念觀身苦空無常无我不淨莫使有絕何以故當得十二念成聖法故何者十二念一念成就已身二念成就他人三念願得人身四念生種姓家五念於佛法中得信心六念所生處不加其功而得悟法七念所生處諸根完具八念值佛世尊出現於世九念所生處常得說正法十念願所說法常得久住十一念願法久住得隨順修行十二念常得憐愍諸衆生心故得此十二念具

毗尼母經第六卷　第九張　杖

足必得聖法是名故說法從難得法乃至觀身不斷絕說法者所說法也若說法衆中有上座觀說法者乃至不稱衆情上座應語說法者長老不應作如是說何以故有五事因緣為正法作留難法不得久住隱没不現何者為五一者所誦經文不具足所習學法不能究盡所教弟子文不具足師及弟子所說不了義亦不盡二者若學習者盡知三藏文義皆具所說明了若不教四部衆弟子者其身滅已法亦隨滅三者若僧中上座為衆導首者不修三業樂營世俗生死中業其邊所習學徒衆弟子不修三業樂營世事如此徒衆能滅正法四者若有比丘性處惡暴不隨人語聞善聞惡皆生瞋恚若有國土所重知見比丘皆捨避去不復往返是滅法之本五者若有比丘常喜鬪訟朋黨相助共諍形勢利養如此五事能速滅正法若說法者語言辯了殊音亦正所習文句及義皆悉具足復稱衆情如此說者一切大衆皆應稱歎隨

毗尼母經第六卷　第十張　杖

喜復有五法因緣能令正法不速隱没一者所誦習經文句具足前後次第所有義味悉能究盡復教徒衆弟子同已所知如此人者能令佛法久住於世二者廣知三藏文義具足復能為四部之衆如所解教之其身雖滅令後代正法相續不絕如此人者能使正法不墜於地三者僧中若有大德上座為四部所重者能勤修三業捨營世事其徒衆弟子逮代相續皆亦如是此亦復令正法久住四者若有比丘其性柔和言无違逆聞善從之聞惡遠避若有高才智德者訓誨其言奉而修行是亦能令佛法久住五者若比丘共相和順不為形勢利養朋黨相助共諍是非如此五事能令正法流傳不絕是名說法中上座尒時瓶沙王在樓上見諸白衣皆相隨而去王問邊人此等諸衆欲詣何處諸臣荅曰外道有說法處到彼聽法王心中自念彼此俱聽何不詣佛聽法尒時佛在王舍城王即到佛所頭面礼足却坐一面白佛言世尊外

道曰日說法諸白衣輩日日大說供　毗尼母經第六卷　第十張　叔
養弟子意中願世尊月六齋日聚集
沙門講說論議弟子當作種種供養
飯佛及僧兼得聞法外道自言我法
真正佛若不說法世人不識正法皆
入邪道如來以是因緣即集諸比丘
比丘集已默然而坐諸檀越皆來集
已意欲聽法語諸比丘比丘聞已即
白世尊佛告諸比丘聽汝等唄唄者
言說之辭佛雖聽言說未知說何等
法諸比丘復諮問世尊佛言從修多
羅乃至優波提舍隨意所說諸比丘
佛既聽說十二部經欲示現此義復
有疑心若欲次第說文衆大文多恐
生疲厭若略撰集好辭直示現義不
知如何以是因緣具白世尊佛即聽
諸比丘引經中要言妙辭直顯其義
尒時佛聽說法時有二比丘同一坐
中並共說一法如來聞之即制不聽
尒時會中復有一比丘去佛不遠立
高聲作歌音誦經佛聞即制不聽用
此音誦經有五事過如上文說同外
道歌音說法復有五種過患一者不

名自持二不稱聽衆三諸天不悅四　毗尼母經第六卷　第十二張　叔
語不正難解五語不巧故義亦難解
是名五種過患尒時瓶沙王篤信三
寶若佛及僧有所須者與欲隨意乃
至浴池皆亦如是瓶沙王晨朝大將
人衆詣池欲洗遙聞池中言語誦經
音聲極高即問邊人此是何人從者
白王此是六群比丘王即止所將侍
從不聽更前恐驚動沙門王住極久
比丘浴猶未訖王不得洗即迴駕還
宮如是展轉世尊聞之即制諸比丘從
今已去聽十五日一浴浴時不聽高
聲大語是名語法也尒時諸比丘衆集
一處意欲繫念思惟不樂言說佛知
諸比丘意即告言聽汝等默然若繫
念思惟若默然經行不言定心思義
皆亦聽之是名不語法也養徒衆法
應教授以二事因緣當攝徒衆一法
事攝二衣食攝隨力所能攝徒衆多
少也比丘養徒衆主常應方便教授
眷屬莫令多求攝令坐禪誦經修福
於此三業中應教作種種方便一教
多求法二教莫捨二教勤作方便而

修習學復應觀其徒衆不樂多言不　毗尼母經第六卷　第十三張　叔
貪著多言不於多言中不勤作方便
不復不樂多眠不不貪著眠不於眠
中不勤求眠緣不復觀徒衆不多受
樂在家不不貪著在家不不勤求方
便多作在家緣不復應觀徒衆不多
樂聚集調戲歡樂不於調戲中不貪
著不復不勤方便作調戲緣不復應
觀其徒衆中誰行如法誰行不如法
若如法者應加衣食乃至法味數數
教授若不如法者應語令去後時脫
有改悔心者還聽在衆供給衣食教
其法味是名養徒衆法比丘衆主入
大衆法應毀容整服端身直視謙言
下身恭敬前人威儀庠序諸根寂靜
觀者无厭入僧之法應修如此德行
衆者四衆是四衆中有如法衆有不
如法衆及自己衆如己所行入大衆
法皆應教徒衆如此入大衆也是名
入大衆法比丘作衆主法在衆中應
觀此衆於坐禪經行默念思惟言辭
往返論說經義樂何等法若樂言辭
論說者隨習何經共論其所習異邊

逆之是名衆主法衆中上座應觀時人當樂何法為樂施論為樂持戒論為樂生天論為樂涅槃論隨衆樂何等論應為說之復應觀大衆於空无相無願法中當樂何等法隨衆中所宜而為說之是名衆中說法上座法尒時世尊在靜房中思惟當為比丘制戒因緣如上文中所說五種說戒亦如上文比丘至五臈要誦波羅提木叉使利比丘說戒因緣如上文廣說一人布薩二人三人布薩如上文說布薩中所作事皆名羯磨如上文所說受安居法亦如上文安居法客比丘先語舊住者若有難緣不聽安居更餘處求見不得强力而住若安居處好无檀越可語者當自立心結安居法比丘夏安居處若僧伽藍中若別波演中若樹下應先往看之有敷具不此住處無音聲憹乱不开師子𧲣狼賊蚊虫水等難不此中可得安隱安居竟不有石窟石窟不若有者彼中有草木皆應料理除却之此石窟中復應塗治如是廣應知比 毗尼母經第六卷 第十四張 敍

丘夏安居時應自思惟此處安居飲食如意不若病患時隨病醫藥可得不復觀共住者相隨如意得好共事不同住者可信不共住得安隱行道不若共行住坐卧時不為我作留難不若病時不棄捨去不如是籌量衆事和合已然後安居復觀大衆中頗安居時此衆中無有健鬪諍者不不生我惡心惡語不不能為我作留難不復更思惟如世尊說夏安居要依波羅提木叉此衆中有知法解毗尼解摩得勒伽藏不莫使我夏安居中脫有所犯欲除滅之无所趣向又如世尊說愚癡無所解者盡形壽不離依止復更思惟此衆中有僧如父母教訓子者不有名德高遠道俗所敬重者若我犯罪當詣彼生大慚愧求於懺悔彼上座為憐愍心故時時當教授令我不生放逸如世尊說破僧大惡如堅造苦辛無有樂者此住處衆中无有健鬪諍夏安居中不起破僧因緣事不當不為我作留難不如是籌量無留難已然後受安居是名 毗尼母經第六卷 第十五張 如

欲受安居時籌量法諸比丘受安居法先受安居法竟然後受房舍敷具房中應當修補塗治及所坐牀皆應一一料理夏安居中若無因緣不得餘行若為因緣者若為佛為法為僧為病者應受七日法出界外還來此中安居為飲食利養不得出界外為鉢為衣為樂為針綖得受七日法出界外尒時鉢住王子於佛法中出家其父王為塔故大設供養即遣信喚其子可來共供養塔負安居中不得出行以是因緣具白世尊佛言為塔故諸比丘聽受七日法七日滿還此中安居諸比丘夏安居法受七日七日滿不中過七日及夜不來到安居處比丘夏安居法即失前衣鉢乃至針綖因緣應勤方便未解者令解未得者令得未證者令證是名受安居法安居衆中上座應當問大界標相處所復問失衣不失衣處所復應問淨處所問布薩處所說戒說法差說法人呪願差營事人懃喻營事人差行籌人差僧淨人諸比丘出界外七日十五 毗尼母經第六卷 第十六張 敍

毗尼母經第六卷 第十七張 叔

日乃至一月白二羯磨教授年少比丘應當自教語勸人教語如此等事皆應見安居中上座所作復應巡房看敷具誰如法受用誰不如法受用如法受用者示教利喜讚其所行不如法者應諫令憶念語言長老應如法受用不如法受用有五事過患如來制戒應憶念此事安居中上座法若中食時食粥時及飲甜漿時衆中上座應唱言尒許時已過餘有尒許時在若衆中上座行如此等行者是名僧父母亦名僧師是名安居中上座法安居比丘自恣時得作一事一者自恣時說見聞疑罪是也自恣後得作二事一解大界二還結大界解界有二種因緣一為大水漂標相壞不知處所二為賊難故諸比丘皆出界外有此二因緣故須解須結也三受迦絺那衣四安居竟受敷具是事自恣後因緣衆者有四衆比丘衆比丘尼衆優婆塞衆優婆夷衆復有四衆僧一凡夫僧二聖人僧三慚愧僧四無慚愧僧比丘僧者一二三不成僧

毗尼母經第六卷 第十八張 叔

四人成僧乃至二十人成僧四人僧者得作白一白二羯磨不得自恣不得受具不得作阿浮呵那除此三已餘一切法事皆得作五人僧者得自恣布薩邊地有律師得受具中國不得中國邊地不得作阿浮呵那二十人僧者一切法事皆得十人僧除阿浮呵那餘一切法事得作若四人作法事少一人法事不成名為非法作法事五人作法事處少一人法事不成名為非法作法事十人作法事處少一人法事不成名為非法作法事二十人作法事處少一人法事不成名為非法作法事是名僧事入僧法從餘客乃三生人善心如上文中所說入僧時同心法如掃箒掃地不見是非普起慈心應如是心入僧是名入僧法

入僧中坐法入僧中時應恭敬上座自知坐處所復不得寬縱多取坐處若僧中見作非法事欲諫者恐僧不用共言可憶識默然而坐若比丘入僧中時應籌量僧所作法事為如法為不如法與毗尼相應不相應若相應

毗尼母經第六卷 第十九張 叔

者善若不相應者有同心如法行毗尼者可共諫之若無默然而坐是名入僧中事

若僧集時衆中上座應觀中座下座威儀坐起如法不不裸露不若坐不如法兼有裸露者上座應當彈指令中下座知若猶不覺者應遣使語之僧中事上座皆應料理中座比丘衆中坐時應觀上座下座坐如法不衣服自覆形體不若不如法者應彈指令知若猶不覺應語知法人使往語上座自知時語下座言長老自知時於上座邊應供養恭敬尊重讚歎是名中座法

下座衆中坐法衆坐已定應看上座中座坐及衣服如法不若不如法應彈指令知若復不知亦遣知法人往語大德自知時於上中座復應供養恭敬尊重讚歎下座僧中應取水灑地及塗掃令淨僧浴室中應然火佛制下座僧中所應作法皆應作之是名下座法從無臘乃至九臘是名下座從十臘至十九臘是名中座從二

十臈至四十九臈是名上座過五十
臈已上國王長者出家人所重是名
耆舊長宿一切僧所行法應學淨
持戒淨持戒者一切佛所制戒皆能
受持無微毫之失故名持戒得淨戒淨
心戒者禪戒是也持心不散得與定
合故名得心戒也淨慧戒者守持此
慧不令散乱得見四諦名淨慧戒一
切人若有信心持戒者應當作心生
如是念若犯微細戒生於怖心與重
戒无異作如是持戒者梵行清淨所
受持波羅提木叉戒亦清淨一切應
修身業口業意業令成就善行乃至
能防身口意不作十惡是名一一切人
所行法
尒時世尊在毗舍離諸離車子等設
食請僧有種種美食僧食過多皆患
不樂耆婆醫王觀病處藥若得浴室
此病可差復欲令祇洹精舍中浴室
得立以是因緣比丘往白世尊佛聽
諸比丘作浴室浴室法應壘泥作若
土不可得處用木作之當以泥塗此
浴室中一辟下燃火令熱餘辟下敷

牀洗浴入浴室洗法隨上座須熱當
開戶須冷當閉下座不得違上座入
浴室洗時上座應先入取好牀洗浴
此入浴室中洗法因六群比丘佛制
也又一時比丘共俗人入浴室洗佛
聞之不聽比丘不得與白衣一時浴
室中共洗若有篤信檀越聽之後一
時諸比丘皆裸身入浴室中共洗各
各相視皆生慚愧因此展轉乃徹世
尊佛言從今已去不聽裸身共入浴
室洗復不得相洗若一有衣一無衣
有衣得與无衣者洗水亦得洗之无
衣者不得灌水洗他若浴室去水遠
者聽浴室中安池水亦得鑿井入浴
室洗法如是應廣知入浴室洗僧中
上座若見浴室中大熱小開戶令暫
冷復應為入浴室衆僧說洗因緣洗
者不為嚴身淨潔故洗當為說厭患
身法復為說調伏心法當生慈心為
令得少欲知足而為說法復更為說
此澡浴者不為餘緣但欲令除身中
風冷病得安隱行道故洗是名浴室
中上座所作法用共行弟子共宿弟

子奉事和尚阿闍梨和尚阿闍梨者
弟子法此皆如上文所說沙弥法沙
弥得除草淨地取楊枝取花菓取来
已應白和尚和尚阿闍梨應當受取
受用沙弥法應知慚愧應善住奉事
師法中不應懈怠放恣應當自慎身
口早已前人應常樂持戒莫樂調戲
亦不應自恃才力復莫輕蹋應知慚
耻復不應說无定乱言敢有言說應
庠序合理常應自知淨不淨法常應
隨逐和尚阿闍梨讀誦經法一切僧
中有所作皆不得違逆如是廣知共
伴行時前行比丘法在前應迴顧看
後者所著衣齊整不不參差不不寬
縮不不攝心不作不威儀行不若入
他家於妙色上不起染心不着見珎
埼異寶不起盜心不有比丘僧違比
丘到檀越邊懺悔受使比丘到檀越
舍在前入應作如是語語檀越言此
比丘衆僧已謫罰竟可受此比丘懺
悔是名前行比丘法所以言前行者
受僧使往先入檀越舍語名為前行
又復同道来時僧遣此比丘引道在

前到檀越處亦名在前
後行比丘應成就五法一行時不應在前而去二不得遠在後要次後而行三前比丘若是和尚阿闍梨若是上座其所言說不得違逆若問行道誦經所修之業皆應實荅不得藏隱除得禪得聖果若前有所說善法勝者應隨喜讚歎四若有不達忘誤處應語此處所說不合佛意夫欲語不是處者要屏俍語五若得如法財及投鉢中所得皆應為取料理是名後比丘五德若比丘為在家人作師教化作福田者有五事一不得一不應依此檀越舍止住二不應繫心貪其利養三不應為檀越說法示教利喜應別教轉修餘法餘法者布施持戒受八齋法如是一一說之四不得與在家人戲樂共相娛樂五不得繫心常欲相見復有五事不得一若檀越未親舊處不得强作舊意而往二復不得求其形勢料理檀越家業三不得私共檀越竊言四不中語檀越良時吉日祠祀鬼神五不得於親舊檀越處

過度所求比丘應成就五法當為檀越尊重恭敬何者為五一者非親舊處不應往返二不自求形勢料理檀越家業三不共檀越竊言令他家中生疑四不教檀越良時吉日祠祀鬼神五不過度所求比丘入檀越家應成就五法一入時小語二斂身口意業三攝心卑恭而行四収攝諸根五威儀庠序發人善心是名入檀越舍五法用比丘有九事一知檀越心不應坐說法若比丘入他舍時檀越雖為礼拜知不實生恭敬心者不應坐二雖往迎逆心不懇重亦不應坐三雖請令坐知心不實亦不應坐四雖請令坐安不恭敬處復不應坐五設有所說法言及非法言心不採錄亦不應坐六雖聞有德不信受之亦不應坐七若有所求索知有甚多而少與者亦不應坐八到其舍時設有美食不施設之而辦麁食亦不應坐九雖供給所須如市易法與亦不應坐復有九事知檀越心應坐說法一者知有敬心而礼二知敬心迎逆三知敬

心故請入四知重心故敷坐處高五知心受教故法言及非法言皆攝受用六知聞其德生信七知少難得而更得多八知先有麁食而更為辦細美之食九知有所欲好心施與用此九事因緣知檀越心者應坐為說法
比丘若入白衣舍時如月光喻攝心若入聚落行時應卑恭慚愧而行不應高心放逸无有慚愧散乱而行攝心之法譬如人足蹈高山懸巖絕嶮方寸之處念念生怖更无餘念亦如有人於峻極之處臨於深判但生怖心更無餘念入聚落時攝心不散亦應如此諸比丘汝等攝心入聚落時如迦葉入聚落行也佛問比丘汝等入聚落如月徐行不有慚愧不汝自憶念心中所念行不如高巖深判喻生怖心不攝身口意不令放逸不汝不如深毛羊入荆棘中隨者而住不為六塵利養所牽住不入聚落時如怖畏牢獄枷鏁不汝入聚落時不生著心如著衆塵得脫不憶念本處不是故比丘入聚落時如上種種喻應

毗尼母經第六卷 第二十六張 叔

行人聚落時如蜂採花不損色香而飼其味入聚落時不著色聲香味觸法但為其善而行聚落如世尊說若有比丘欲入聚落時生如是念檀越所有盡施於我莫與餘人願多與我莫與我少願施好者莫與我惡心恭敬故施莫不恭敬而與作是念已入聚落中所求種種皆不如願於所求處皆生退心愁憂慚愧苦惱不樂若有比丘欲入聚落乞時不作如此念檀越所有盡施於我莫與餘人願多與我莫與我少願施好者莫與我惡乃至不恭敬而與不作此念入聚落時所得多少好惡如此等不生愁憂慚愧苦惱之心諸比丘迦葉入聚落時終不生如此等念不生此念故於好惡多少一切事中不生退心乃至不生苦惱不樂之心

汝行時恒常　如蜂採花木　所獲好惡中
或遲或疾得　如蜂取花味　不壞其色香
仙人行世間　修善亦如是　復此不相違
莫觀其過患　應自觀其身　好惡作不作
汝數具有不　家繫縛脫未　猶歷而自纏

毗尼母經第六卷 第二十七張 叔

如蛩重疊

是故如蜂喻入聚落而行於六塵不取其味如空中手無有㝵處入聚落時心无所㝵亦應如此如世尊說告諸比丘汝等意謂行何等行比丘堪為檀越家作師範耶比丘即答佛言世尊是諸法根本亦知諸法次第亦是大醫唯願世尊為我等解說諸比丘聞已然後得解世尊即時動手於空告諸比丘言此手今空中迴轉无㝵无繫縛諸比丘行世心無㝵無繫縛亦應如此若人求財者作心制身然後乃得若欲求福繫心苦身後乃得報若有比丘於好於惡心生平等見他得利如已所得心生隨喜如此比丘堪為世人作師諸比丘迦葉入聚落時不㝵不縛不取欲得利者求利欲得福者求福如自已得利歡喜見他得利歡喜亦復同之如手空中轉无㝵無繫縛

若善入聚落　衰利心平等　同梵共入聚
不生嫉妬心　汝所親識舍　無別親舊處

是名師行法

毗尼母經第六卷 第二十八張 叔

比丘入檀越家內所行法不應調戲不應自恃憍慢不應輕躁不應無忌難所說不應雜亂無端緒語不應坐處遠故低身就他共語復不應相逼坐共談不應偏蹲危坐不中大笑而坐雖執威儀不應示現有德相貌而坐不應累髀而坐不應累膝而坐不應累脚而坐不應用手左右撈摸而坐不應動脚不住而坐不中大覽路上而坐不中與比丘尼獨靜房內而坐不中與女人獨房內坐不得下處坐為高坐人說法比丘應一切婁制中常應忍辱是名入家中比丘坐法

入家中上座比丘法上座應知時知審量知己身知大眾知人德行高下應教諸比丘威儀應為諸白衣如法而說教令聽法教令讀誦知是應廣種種教諸善法呪願時到復應呪願是名家中上座法

尒時世尊在舍衛國憍薩羅國有一住處眾多比丘欲夏安居諸比丘共相議言我等夏安居中云何得安隱安樂行道復共議言欲得安隱行道

毗尼母經第六卷 第二十九張 奴

者當共作制不聽有所言說欲有所
須當用手作相貌索夏安居竟諸比
丘相隨到世尊所礼拜問訊佛見已
知而故問夏中得安隱歡樂行道不
諸比丘答世尊言得安隱行道佛復
問言汝等共作制限答言共作不語
法限佛言此作冤家法限共住乃至
是苦云何言樂從今已後不聽諸比
丘作不語制
是衆上座布薩時若有欆越來應為
說法慰喻於一座中有比丘字優波
斯那其性闇鈍不習學三藏無言辭
訥鈍僧聚集時有欆越來不能為說
法不能慰勞荅謝欆越心疑不知衆
僧為何緣見憔无所言說如是展轉
世尊聞之告諸比丘從今已去衆集
時白衣來者上座應當為說法慰喻
上座若不能者當語第二上座上座
若不語得罪若語第二上座不肎其
言亦自得罪
比丘行道中若見同出家人及見白
衣應當問來方所語言善安隱來不
是名言語法一時有衆多比丘在路而

毗尼母經第六卷 第三十張 奴

行身體疲極意欲止息心疑不敢後
時住白世尊佛言聽諸比丘遠行之
時路邊止息
若和尚阿闍梨有所犯衆僧羯磨驅
出羯磨成已弟子即失依止若弟子
犯衆僧羯磨成已亦失依止若弟
子和尚阿闍梨語言從今已去不須
我邊住心決定者尒時即失依止若
明相未現與和尚阿闍梨別亦失依
止若比丘僧中有所犯事僧與謫罰
若此比丘求乞一日假至後日者上
座應聽呵責羯磨駈出羯磨發起善
心羯磨實示現羯磨覆鉢羯磨不語
羯磨如此羯磨懺悔已後衆僧與作
捨羯磨是名放捨法經行處經行不
得餘處經行坐禪處坐禪不得餘處
行時不中生疲猒心不中生散乱心
而行若經行處地不平者應當平之
莫令高下尒時世尊在波羅祇國告
侍者鄉伽波羅取吾洗浴衣來得已
著衣經行佛經行時帝釋化作金舍
前礼佛足白世尊言願受此金舍經行
尒時佛在此舍雜經行六群比丘斈

毗尼母經第六卷 第三十一張 奴

草屣隨佛經行佛言弟子法和尚阿
闍梨前著草屣經行乃至經行處亦
不得經行況吾前著草屣吾經行處
經行耶如是廣應知有行摩鄰埵比
丘衆僧經行處經行佛見之即制不
聽有罪比丘清淨比丘經行處經行
有比丘露地經行值天大雨汗濕衣
盡愁憂不樂佛聞已告諸比丘聽比
丘作經行舍比丘在耆闍崛山中露地
經行值天卒風暴雨燕復日熱所逼
佛聞此因緣聽諸比丘作經行舍復
於一時比丘尼住處下座比丘尼在上
座尼前經行憍慢自大無恭敬心六
群比丘尼見諸下座尼惱上座亦學
故來上座前經行以是因緣世尊聞
之不聽下座比丘尼上座前經行上
座尼經行處下座尼不得在中經行
有比丘體上生瘡醫教治法用唾塗
瘡上燒熱凡熨之令加胱瘡得差醫
如此分處佛即聽之有一時諸比丘
在僧房中新塗治彩畫為寒故燃火
烟熏彩色皆壞佛聞之不聽若寒者
教露地燃火自炙諸比丘後時白世

草露地然火自炙炙前後寒後前
寒不能令溫佛聞之聽房中然火自
炙但使元烟諸比丘住處房前巷間
處處小便行地臭氣皆不可行佛聞
之告諸比丘從今已去不聽諸比丘
僧伽藍中處處小行當聚一屏猥處
若凡瓶若木筩埋地中就中小行小
行已以物蓋頭莫令有臭有諸比丘
寒時露洗足寒切極苦佛聞之聽用
或銅或凡或木作器著舍内就中洗
足諸比丘所用鉢生穿破破處飲食
在中臭不可用佛聽作熏鉢爐若麻
子若胡麻子擣破用塗鉢爐上安鉢
在中熏之此爐熏鉢已竟好舉莫令
見雨
若比丘用神通力在空中住欲受戒
者師及衆僧在地不得受戒若師在
空中受戒者及衆僧在地亦不得受
戒若僧在空中師及受戒者在地不
得受戒師及弟子及衆僧皆在空中
亦不得受戒何以故空中元齊限可
結界故若比丘夜中著三衣肩上乘
神通向餘處去不失衣也若衣在地

比丘乘神通在空中若明相未現還
下足踏衣邊地不失衣若明相現足
不踏衣邊地失衣何以故空是界外
故有諸比丘乘神通空中思欲飲水
佛聽飲之雖聽飲水未知何方而
得飲水若持衣入水恐落水中若著
岸上復恐失衣佛教令取水時一脚
入水一脚在岸上得取水是名虛空
法氣有二種一者上氣二者下氣出
時莫當人張口令出要迴面向元人
處張口令出若下氣欲出時不聽衆
中出要作方便出外至元人處令出
然後迴來入衆莫使衆識嫌汙賤入
塔中時不應放下氣令出塔舍中安
塔樹下大衆中皆不得令出氣師前大
德上座前亦不得放下風出聲若腹
中有病急者應出外莫令人生汙賤
心掃地法不中衆在下不得在上風
掃地食粥法不得張口哈作聲粥冷
已徐徐嗇哈之是名食粥法
尒時世尊在王舍城有一比丘婆羅
門種姓淨多汙上廁時以籌草刮下
道刮不已便傷破之破已顏色不悅

諸比丘問言汝何以顏色憔悴爲何
患苦即答言我上廁時恐此不淨用
籌草刮即自傷體是故不樂諸比丘
以上因緣具白世尊佛喚此比丘問
汝實尒不比丘白佛實尒世尊佛言
汝猶尚自汙其身況復餘人佛種種
呵責此比丘已語言應當自擁護身
若欲便利時不得恣意用力放令出
聲應當徐徐漸漸令出上廁去時應
先取籌草至戶前三彈指作聲若人
非人令得覺知戶前安衣處脱衣著
上若值天雨元藏衣處持衣好自纏
身開戶看廁内無諸毒虫不看已欲
便利時應徐徐次第抄衣而上不得
忽褰令露身體坐起法不中倚廁當
中而坐莫令汙廁兩邊欲起時衣次
第漸漸而下不得忽放上廁法一一
三摩呬鞬度中廣明諸比丘上廁時
坐起處危病寄佛聞此已聽行來處
安好板莫令高下不平起止已竟用
籌淨刮令淨若元籌不得壁上拭令
淨不得廁板梁楸上拭令淨不得用
石不得用青草不聽諸比丘土塊軟

木皮軟葉奇木皆不得用所應用者木竹葦作籌度量法極長者一磔短者四指已用者不得振令汙淨者不得著淨籌中是名上廁用廁籌法尊者迦葉惟說曰得用石用凡量无德不聽也

上廁有二處一者起止處二者用水處用水處坐起褰衣一切如起止處无異廁戶前著淨瓶水復應著一小瓶若自有瓶者當自用若无瓶者用廁邊小瓶不得直用僧大瓶水令汙是名上廁用水法嚼楊枝法佘時諸比丘不嚼楊枝口氣臭可惡不嚼楊枝有五過患一口氣臭二咽喉中不淨三痰癊宿食風冷不消四不思飲食五增人眼病嚼楊枝有五種功德一口氣香潔二咽喉清淨三除痰癊宿食四思食五眼无病有諸比丘嚼楊枝時或就僧坊內或就衆僧淨地或在經行處或就所前或大德上座前佛聞之皆制不聽復有諸比丘木皮作楊枝復有諸比丘嚼短楊枝即入咽喉中作患佛亦制不聽楊枝法度長者一磔手短者四指弟子法應晨朝取楊枝授與和尚阿闍梨迦葉惟說曰嚼楊枝法短者四指嚼兩指塔前衆僧前和尚阿闍梨前不得張口大涕唾著地若欲涕唾當屏猥處莫令人惡賤是名涕唾法

諸比丘食後須摘齒者當用銅鐵骨竹木葦作不得令頭大尖傷破若摘齒竟應洗淨莫令有殘宿食使他汙賤是名摘齒法

諸比丘耳中塵垢滿時佛聽用銅鐵骨角竹木葦作却耳中垢

晨起嚼楊枝竟須刮舌者佛聽用銅鐵木竹葦作刮是名刮舌法

小便法欲覺知時即應起去不得耐久住是名小便法小便處應安木屐欲小行時當著屐屐上莫令涕唾小便汙上諸比丘住處若有老病不堪遠上廁者聽私屏處若大甕若木筩埋地中作起止處好覆上莫令人見此行來處上應安好板莫令不淨汙之云何名為不行受具足者名之為行不受具足名為不行

云何名為行法人受具足者名行法人不受具足名不行法人是名行法又行者佛所聽者行名為行佛所不聽者雖行名為不行

云何復名為行法言是法非法言非法輕言是輕重言是重是名為行非行者法言非法非法言法輕言是重重言是輕是名非行法

又復行者身三業乃至十善業是不行者身三業乃至十不善業是又復行者八正道是行八邪道非行又復行佛所制戒隨順行者名之為行不隨順行者名為非行是行非行法第三事竟略名一切章句如是應廣知

毗尼母經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

毗尼母經卷第七　失譯人名今附秦錄　叔

犯罪凡有三種一者初犯罪緣二者
因犯故制三者重制云何名緣
爾時世尊在修賴吒國遊行迦蘭陀
子修提那為續種繼後故作欲心與
其本二行欲因此初犯佛集諸比丘是
名為緣云何名為制若比丘行非梵
行乃至畜生犯波羅夷不共住是名
為制云何名為重制
爾時世尊在毗梨祇國有一毗梨祇
子出家後不樂道常思念欲還歸家
即共其本二行欲行欲已訖即生悔
心到本住寺向諸比丘說所犯事諸
比丘聞已往白世尊佛告諸比丘初
入犯波羅夷如毗舍離林中乞食比
丘此是重制
爾時尊者優波離即從座起整衣服
頂禮佛足胡跪合掌白佛言世尊若
有人於畜生邊行婬此為犯不佛告
優波離初入亦犯優波離復問非道
行婬為犯不佛言初入亦犯初入犯

毗尼母經第七卷　第二張　叔　背

因緣如律中廣解
重制有二種因緣一者急二者緩急
者乃至畜生與人同犯是名為急云
何名緩若有比丘欲捨道還俗行婬
者聽捨戒還家若後時還樂在道者
聽出家與受具足是名為緩如難提
伽比丘犯重聽懺悔在大僧下沙彌
上此亦是緩辟如國王有犯罪者一
者急二者緩重制中亦如是一緩一
急是故三處得決所犯事
復有三處決了非犯一者緣二者制
三者重制緣者佛未制戒時初犯者
此是緣制者初犯者制不犯戒是名
為制重制者若比丘比丘尼不得自
在為強力所逼強共行欲不受樂者
不犯是名重制是名三處決斷不犯
復有三處決斷所犯一緣二制三重
制緣者
爾時世尊在王舍城陀膩迦比丘不
與取瓶沙王所護材木如來欲令後
比丘更不作過患以此事故集諸比
丘是名為緣若比丘若空地若聚落
不與取犯波羅夷是名為制若自取

毗尼母經第七卷　第三張　叔　六

若為他外邊教取若遣人取是三處
不與取犯波羅夷是名重制若他所
有不作他想取犯突吉羅此亦重制
一切所犯如此三處決了應廣知
重制復有二種一者急二者緩急者
乃至草木小葉他物不與不得取是
名為急緩者若他物不作他想取是
名為緩是名三處決斷犯
復有三處決斷不犯一緣二制三重
制緣如上說制者初未結戒時不犯
是名為制重制者他物他想不取乃
至不起盜心是名重制
爾時世尊在毗舍離有比丘住跋裘
河邊起不淨想厭患此身以衣鉢雇
比丘相煞如來欲斷如此惡因緣故
集諸比丘是名為緣制者若比丘斷
人命得波羅夷不應共住是名為制
重制者從受母胎乃至老時斷人命
者皆得波羅夷是名重制
復有重制若人病求欲自煞比丘若
自與刀若教人與刀若自與藥若教
人與藥如是等眾多方便皆名重制
重制有二因緣一者急二者緩急者一

毗尼母經第七卷 第四張 叔

切不得煞乃至蟻子是名為急緩者若
人作非人想煞者不犯是名為緩此
是三處決斷所犯復有三處決斷不
犯一緣二制三重制緣者如上說制
者初未制戒時作不犯是名為制重
制者於一切衆生上不起煞心是名
重制以是義故名三處決斷不犯
復有三處決斷一緣二制三重制緣者
尒時世尊在毗舍離跋求河摩帝寺
諸比丘為七食故妄語如來斷此
因緣集諸比丘是名為緣制者若比
丘自稱得過人法是比丘得波羅夷
不應共住是名為制重制者自稱得
身念處乃至自稱言得果是名重制
重制復有二種一急二緩急者一切
不得妄語乃至戲笑是名為急緩者
若欲故作妄語語不成令人不解者
得偷蘭遮是名為緩是名三處決斷
所犯
有三處決斷不犯一緣二制三重制
緣者即如上說制者初未制戒時所
作不犯是名為制重制者如增上慢
比丘實未得道聞邊人說其得道意

毗尼母經第七卷 第五張 叔

謂實得後勉勤不已得阿羅漢果知
其本謂得者不實心疑問佛佛言不
犯是名重制此是決斷三處不犯如
是乃至衆學皆以此三法推可知
復次應推緣一缽二衣三尼師檀四
針筩五道行人六人七房缽緣者
尒時世尊在王舍城王舍城有一長
者其家中有大栴檀木作缽乃至集
諸比丘是名為緣制者不應畜栴檀
缽是名為制重制者不應為諸白衣
現神通力是名重制復有重制比丘
不應畜木缽石缽金缽銀缽寶缽珠
缽不應架上安缽不應泥團上安缽
乃至不應濕缽置缽囊中此雜犍度
中廣明是名三處決斷犯不應坐缽
上不應卧缽上不應缽中盛水洗手
足一切處不應用除病不應用缽除
糞不應不受護缽敬之如目除病是
名三處決斷犯
復有三處應決斷不犯一緣二制二
重制緣者
尒時世尊在波羅奈諸比丘白佛我
等應當畜何等缽是名為緣制者聽

毗尼母經第七卷 第六張 叔

諸比丘畜龍口缽更堅缽是名為制
重制者聽諸比丘畜鐵缽蘇摩缽乃
至赤缽皆應畜之是名重制復有重
制為缽掛肩腋下使破者聽作筐盛
之若蘇摩缽破者劫波縷麻縷綴之乃
至阿落沙脇之若鐵缽生穿破應打
鐵令滿補熏用長缽不應過十日
畜缽破未過五綴不應捨更求餘缽
比丘尼得缽即日作淨施不應過夜
此亦是重制
衣緣者一緣二制三重制
尒時世尊在舍衛國六群比丘畜上
色衣佛集諸比丘是名為緣制者不
聽畜上色衣是名為制重制者不得
畜錦衣白衣不聽畜有竊衣單綱衣
是名重制又復不聽裹頭行又復不
聽畜草行纏除因緣不得用僧伽梨
裹木斷麵牛屎草土不得脚蹋僧伽
梨不得襟僧伽梨敷坐不得襯身著
僧伽梨不得不愛護僧伽梨如自護
其皮是名重制此是三處決斷所犯
復有三處決斷不犯一緣二制三重
制緣者

尒時世尊在波羅奈有諸比丘白佛
我等應當畜何等衣是名為緣制者
聽諸比丘畜糞掃衣是名為制重制
者聽畜十種乃至糞掃衣又復比丘
畜長衣不過十日若有水火盜賊失
衣者有標越大持衣来施得受三衣
不得過取比丘得新衣應作三點淨
若比丘衣破聽著衲是名三處決斷
不犯尼師壇有三處決斷所犯一緣
二制三重制緣者
尒時世尊在舍衛國時六群比丘畜
尼師壇長廣過度佛因是集諸比丘
是名為緣制者若諸比丘畜尼師壇
過量是名為犯齊量者長二修伽陁
搩手半廣一修伽陁搩手半重制者
不應畜上色尼師壇錦尼師壇帛尼
師壇草尼師壇不得用尼師壇裹木
梯橾乃至裹土護尼師壇法如護身
皮是名重制此三處決斷所犯
復有三處決斷不犯一緣二制三重
制緣者如上說制者如佛齊量作是
名為制重制者如佛度量作十種
袈衣時中染作袈裟色亦得作是名

重制此三處決斷不犯
針筩有二處決斷一緣二制三重制
緣者
尒時世尊在王舍城有針筩工師信
心三寶請衆僧常施針筩常施不已
貧不自活佛聞已集諸比丘是名為
緣制者不聽比丘畜骨牙角針筩是
名為制重制者有諸比丘用上色作
針氊錦帛草作針氊佛不聽用上色
乃至草作針氊是名重制此針氊筩
應好秘密藏之不聽與白衣持行何
以故有一比丘共賈客同路而行尒
時比丘語賈客言我有因緣須下道
行可為我持此針筩去須臾相及道
人去後持直百千兩價金珠著針筩
中道人来還與針筩不語令知至稅
處過口遂撿来撿校稅主針筩中得
此寶珠種種呵責道人極受苦惱佛
聞之制曰從今已去不聽與白衣持
針筩行是名重制此是三處決斷所
犯復有三處決斷不犯一緣二制三
重制云何名緣緣者如上說制者如
初未制戒不犯是名為制重制者用銅

鐵鈆錫竹葦木泥石作針筩聽畜復
聽比丘用十種衣栽作針氊受用是
名重制此是決斷三處不犯
復有三處決斷所犯一緣二制三重
制緣者
尒時六群比丘常行諸國夏時或值
天雨水漲漂失衣鉢或傷殺生乃至
踐踏生草諸[illegible]越儻言外道持戒者
畏傷煞衆生夏猶不行况佛弟子慈
心者冬夏所求無有猒足烏依林樹
野獸依山皆有住時去何比丘無暫
時息以是因緣世尊聞之集諸比丘
是名為緣制者不聽比丘夏安居中
行是名為制重制者有一比丘夏安
居時結安居已無緣而出夫安居法
結安居竟不得無緣而出如婆難陁
釋子杖頭掛毛毳而行皆不聽也
又如六群比丘共比丘尼同路而行復
不中共盜賊同路而行乃至不得如
婆難陁釋子盤實益者道而行復不
得掛鉢絡幢頭而行一切行路中所
不應作如是應廣知是名重制此是
三處決斷所犯

復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者如上說制者若不及前安居及後安居者此亦不犯復非無緣出行此亦不犯復有比丘受七日法出到家中知日盡欲来母不聽之過七日已作失安居想往白世尊佛言若心決斷欲来母不聽者不失安居若比丘夏安居竟應移餘處住若有緣不得去者不犯若無緣安居竟出外一宿還来亦不犯是名重制此是三處決斷不犯

復有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者

尒時世尊在王舍城中有童子十七群衆大者年十七下者十二上富者有八十億万錢下貧者有八十万錢此童子中一者父母所愛字優波離父母生念我唯有此一子我百年後云何得令此子長命去壽无苦常得安樂意欲令學書誦經恐復眼勞受苦若欲教畫恐立久脚疼若教天文笇計恐勞身心又復思念沙門釋子常處閑靜志求无為此乃是大樂可令[illegible]

沙門中復有十七群童子是其伴侶數數来喚相隨出家於是父母放令出家師即為受具足戒但年小晝二時食夜未曉復啼索食佛以天耳聞其啼聲即集諸比丘是名為緣制者年滿二十聽受具足是名為制重制者年未滿二十而不得受戒復有十三種人受戒不聽於十三種中若受一人戒知不應與受戒而與受戒者受戒師亦有所犯是名重制此三處決斷所犯

復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者如上說制者如未制戒前不犯是名為制重制者年滿二十與受戒不犯若不知年未滿二十受戒者亦不自知與受戒不犯有一沙弥年未滿二十受具心中生疑為得戒不往白世尊佛言聽汝數胎中年若不滿者聽數閏月若復不滿者聽數十四日布薩數十四日布薩復不滿佛問諸比丘此人得阿羅漢果未諸比丘白佛言實得阿羅漢果佛語諸比丘此是上受具若如此者雖未滿二十得具足不犯如耶輸陁善男子等受戒得戒不犯乃至珊闍耶伽優婆提舍拘律陁等二百五十人及餘人等受戒得戒是名直制此是三處決斷不犯

復有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者

尒時世尊在王舍城聽阿羅毗比丘作私房此阿羅毗比丘作房廣長所須甚多求索非一此比丘住處村舍諸人遥見比丘皆避入舍不欲相見佛聞此因緣集諸比丘是名為緣制者比丘無主私乞作房應量作若過犯僧殘是名為制重制者如尊者闡陁私作房從王索材王言自恣聽取即伐路中一切人所貴重樹世人譏言云何比丘無慈心斷樹生命佛因是制戒私作房不得伐路中大樹是名重制

復於一時世尊在拘睒弥國闡陁比丘私作房用有虫水和泥作房作房竟有餘長泥盡取積在房上房即崩壞佛因此制戒不聽私作房伐路中大樹不聽用有虫水和泥不聽積泥者

屋上是名重制

尒時尊者羅睺羅在那羅伽波寺有一檀越篤信三寶於尊者羅睺羅起生恭敬心為羅睺羅私起房作房竟即請羅睺羅受用羅睺羅數時受用捨向餘方教化房主復用此房施多人羅睺羅後時來到聞已以此因緣具白世尊佛教羅睺羅汝到檀越邊問之檀越見我身口意有何等過檀越答言不見有過羅睺羅還到佛所具說檀越之言佛因此即集諸比丘或有施如法施如法受如法用或有施不如法施不如法受不如法用若有檀越自出意作房施一人若後時轉施與眾多人是名不如法施不如法受不如法用若有人自意作房施與一人後時轉施與眾僧是名不如法施不如法受不如法用若有出意自作房施眾中一人此眾後時分作二部若迴此房與一部是名不如法施不如法受不如法用若有檀越自出意作房施眾多人後時轉施一人并轉施大眾此皆不如法施不如法受不如法用如法者若施一人一人受用施眾多人眾多人受用施眾僧眾僧受用若僧分作二部施一邊一邊受用是名如法受用是名重制此三處決斷所犯

復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者即如上說制者如初未制戒時所作不犯是名為制重制者若眾僧示作房處所作齋量无諸妨難若復作捺為僧作房舍不犯是名重制三舍城中有檀越為僧起六十口房皆不犯是名重制此三處決斷不犯一切不犯者順佛教而行是也犯者違佛教行是也比丘法佛所聽者應作佛所不聽不應作如初中後亦如是云何名比丘比丘者凡有五義一懺悔二隨順三滅四斷五捨云何名為懺悔如七篇中所犯應懺悔除懺悔能滅名為比丘云何名為隨順隨順者七部眾隨如來所制所教受用而行无有違逆名為隨順比丘云何名滅能滅七諍名為比丘云何名斷能令煩惱滅除不起名斷比丘云何名捨捨有二種一者捨所作二者捨見事捨作者十三僧殘是也就十三中九事作即成不得諫四事三諫不受僧為作白四羯磨罪成成已若白三羯磨悔事不成如此十三名捨作法見者如阿梨吒比丘說言我親從佛聞行欲不能障道捨是見故名為捨也此二種名捨比丘摠有二種一可發露二不可發露可發露者比丘十三僧殘比丘尼十九僧殘六三諫此有羯磨可除罪名可發露不可發露中尼有一事可三諫如比丘犯罪僧羯磨擯出有比丘尼常來佐助言語比丘尼比丘尼諫言此不須佐助乃至三諫不止僧為作白四羯磨至三羯磨時悔者罪猶可除至第四羯磨事成不復可除是名不可發露如是比丘四比丘尼七皆無諫也是名捨比丘此五義名比丘數云何為犯犯有二種一者犯重二者犯輕犯重者欲作惡時煩惱火盛能燒善心令滅惡事得成名為燒義成惡事已後改悔時心生苦惱善心還盛能滅惡心亦名燒義

犯輕者起煩惱心微隨犯微罪滅微
善心不得自存名為多義後改悔時
起微善心多小惡心亦名多義
云何名犯能使衆生輪迴三有名為
犯義云何復名犯所不聽作而作名
之為犯
云何名犯犯所持戒所犯受果不可
貪樂故名為犯
云何復名為犯過患苦惱逼切身
皆名犯義能斷善法名為犯義又言
犯者人及六欲天四禪四空三界中
所作不善皆名為犯又言犯者瞋心
現前名為犯又煩惱染心亦名為犯
又復犯者煩惱在道中增長名為犯
義又煩惱滿足亦名犯義
云何煩惱名為犯義如器中著水然
火溢出煩惱火能令身口放逸作不
善業是名為犯又復犯者七聚法中所
不應作作者皆名為犯何故名波羅
夷波羅夷者破壞離散名波羅夷又
波羅夷者為他刀稍所傷絕滅命根
名波羅夷佛法中波羅夷者與煩惱
共諍為惡所害名波羅夷又復波羅

夷者為三十七住道法所棄為四沙
門果所棄為戒定慧解脫解脫知見
一切善法所棄者名波羅夷
又波羅夷者於毗尼中正法中比丘
法中斷滅不復更生名波羅夷世尊
說言有涅槃彼岸不能度到彼岸故
名波羅夷波羅夷者如人為他斫頭
更不還活為惡所滅不成比丘名波
羅夷尊者迦葉惟說曰犯最重惡於
比丘法中更無所成名波羅夷又波
羅夷者如人犯罪殺其死罰更無生
路犯波羅夷永無懺悔之路於比丘
法中更不可昏名波羅夷如人欲到
彼岸愚癡故中道為他所誑而失彼
岸於佛教中為煩惱所誑失涅槃彼
岸是名為墮
婬中婬欲取不與取為取斷人命為軍
過人法亦爾於善中勤勤方便斷
背捨諸功德是名波羅夷雖假著法服
入僧次而坐與梵者超隔故名波羅夷
受他施濟命行非功德器能劫國土賊
是名波羅夷
云何名僧殘僧殘者所犯僧中應懺

悔不應一人邊乃至二三人邊不得
懺悔衆中懺悔名為僧殘一切比丘
所懺悔事皆應僧中僧為作是名僧
殘又言僧殘者殘有少在不滅名為
僧殘又復殘者如人為他所斫殘有
咽喉名之為殘如二人共入陣鬭一
為他所害命絕二為他所害少在不斷
不斷者若得好醫良藥可得除差若無
者不可差也犯僧殘者亦復如是有
少可懺悔之理若得清淨大衆為如
法說懺悔除罪之法此罪可除若無
清淨大衆不可除滅是名僧殘除滅
罪法教令別住行六日行摩那埵行
阿浮呵那行阿浮呵那得清淨竟於
所犯處得解脫得解脫起已更不復
犯是名僧殘
云何名為波逸提波逸提者所犯罪
微故名波逸提又復波逸提者非斷
滅善根罪枝條罪名波逸提又復波逸
提者如被斫者少傷其皮不三損命
波逸提罪亦復如是此罪傷善處少
名波逸提
云何名為波羅提提舍尼波羅提提

舍尼者犯即懺悔數犯數悔故名法
羅提提舍尼又復名波羅提提舍尼
者忘誤作非故心作故名波羅提提
舍尼
云何名為偷蘭遮偷蘭遮者於麁惡
罪邊生故名偷蘭遮又復偷蘭遮者
欲起大事不成名為偷蘭遮又復偷
蘭遮者於突吉羅惡語重故名為偷
蘭一食人宍偷蘭二畜人皮偷蘭三
剃陰上毛脉下毛偷蘭四用藥灌大
便道偷蘭五畜人髮欽婆羅偷蘭六裸
形行偷蘭七畜石鉢偷蘭八瞋恚破
衣偷蘭九瞋恚破房偷蘭十瞋恚破
塔偷蘭是名自性偷蘭突吉羅者名
為惡作犯身口律儀名為惡作惡語
二種一者妄語二者非時語非時語
者釋摩男釋子作平等心持藥布施
眾僧六群比丘謗言好者與上座惡
者與我等施主荅言我當市上更買
好藥與尊者六群比丘謗他故名惡
語所說不當時名非時語
應初夜受用者一甘蔗漿二水和甘
蔗漿復有八種漿一菴羅菓漿二閻

波漿三拘羅漿四呪提漿五元提漿
六舍林毗漿七破樓尸漿八蒲桃漿
如此等漿氣味未變至初夜得飲變不
得飲二日二夜相應者受具足人與
未受具足者共宿至第三夜具足者
明相未現時應起坐復有二夜相應
者若犯罪者應發露別住別住處有
長難不得住者聽二夜覆藏復有二
時相應法初夜時後夜時應翹勤坐
禪經行何故不勸三時行者中夜一
時以自消息是故不得教竟夜行所
以勸初夜後夜者欲令行道不懈是
名二時相應
夜應作者夜中露地得卧晝日不得
欲曉時還入房中眠卧若夜中經行
時為熱故不得具著衣者直被袈裟
得經行若竭支大者不著泥洹僧袈
裟亦得著草屣取水與人若池邊取
水夜得晝不得中前所應者從明相
現至中此時中應食无犯有中所應
食五種正食是非餘不正食也不正
食中前得數數食中前入聚落食法
若无檀越請不語比座得入聚落乞
食无過若受請者不語比座去有過
何以故以拔難陀釋子處受請不語
比座晨朝向一受請處去後更餘處
請檀越來至喚拔難陀喚餘比丘
比丘待拔難陀日時已過不得中食
以是因緣佛制比丘有請處應語比
座令知中前病比丘得食粥復有中
前應入聚落不應語比座為佛為法
為四方僧為塔為病得入聚落
若行弟子一切入聚落皆應白和尚
若有比丘入聚落見檀越者應語比
座令知
後食者食已竟後更得食日時未過
作殘食法食是名後食病者後食得
數數食无過者病者作殘不作殘皆
得食後食若有檀越請應語比座若
无檀越請不語无過若比丘晝相應
夜不相應者教授比丘尼時晝日應
教夜不應教
若比丘尼受教誡法十五日語教誡
師若即得白僧者十五日暮尼得布
薩若晝日僧不集不得白僧者至暮
布薩時當白僧得教誡已至十六日

毗尼母經第七卷　第二十二張　奴

比丘尼教誡師邊取教誡取教誡
已即得布薩若十五日比丘尼執大
僧中受教誡僧集時即乞教誡更不須
後時來乞若比丘尼比丘尼僧中受
具足竟即晝日大僧中受具足不應
夜來也
若比丘尼得長鉢即日施人及作淨
施至明相未現不犯
若比丘尼得所用器聽畜十六種器
中各畜一若長者亦即日施人及作
淨施至明相未現已來不犯復有晝
日相應者若比丘貪樂坐禪坐處无
有依止師依止師住處但使一日得
往還還依止不失若兩寺相去一日
得往還若有守僧伽藍者亦得通依
止不失若比丘同布薩結大界處極
遠聽一日往還結大界是名晝相應法也
晝夜所應作法受具布薩自恣與欲
與清淨欲自恣欲受安居受功德衣
受三衣不離宿是名晝夜相應法也
復有二日二夜相應法受具足人與
未受具人二日二夜同宿第三夜受
具者明相未現時應起坐若不者比丘

到他寺上請房舍卧具受已不語舊
住者出外乖宿至第三夜明相未現
時若自來若遣人來語舊住者善若
不語至明相現得罪
若比丘在軍中乖宿至第三夜明相
未現時若有時可與相識者別若无
時直去出軍外明相現不犯若與相
識者辭知不放者可直去不須辭也
是名二日二夜相應法也
三夜相應法者受具足者與未受具
足者三夜同房至第四夜明相未現
時未受具足者應出界外若不能出受
具足者應出界外是名三夜相應法也
復有五日五夜相應法若比丘有盜
賊難王賊難不得持三衣自隨者應
持三衣寄知舊白衣舍五日至六日
明相未現應來著衣手自捉之若過
六日至明相現尼薩耆波逸提若比
丘作親意不語取他衣著過五日至
六日明相現突吉羅
若比丘自三衣至五日應撿校无垂
鼠傷壞不若過五日至六日明相現
得突吉羅是名五夜相應法

毗尼母經第七卷　第二十四張　江

六夜相應法者若比丘離衣宿至六
日明相現失衣復有六夜所行法六
夜行摩那埵是也是名六夜相應法
七夜相應法者酥油生酥蜜黑石蜜為
病者七日應畜明相現至八日不應畜
若比丘夏安居中若為佛法僧塔病
如是等衆多受七夜法尊者薩婆多
說曰若比丘受依止竟乞七日法出界
外七日滿還來到寺不失依止是名
七夜相應法

毗尼母經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

毗尼母經卷第八 叔

失譯人名今附秦錄

十夜相應法者若比丘畜長衣不作淨施不過十日畜長鉢不作淨施亦不過十日是名十夜相應法半月相應法者夏安居前一月求浴衣得衣已要半月者至夏安居中半月一用浴若比丘尼犯僧殘二部僧集半月行摩那埵比丘尼半月中從僧乞教誡法二部眾半月應洗半月應布薩比丘夏安居中有緣出界外遠者應受十五日法為持戒令清淨故名半月相應法一月相應法者比丘三衣中若少一衣求衣財得已一月中要割截染治縫竟受持若過一月尼薩耆波逸提自恣後一月離衣宿春一月殘應求浴衣浴衣法長六肘廣二肘半夏安居中所為事七日十五日竟應求一月受迦絺那衣法七月十六日應受若事緣不及乃至八月十五日故得受過是不得受是名一月相應法

二月相應法者不剃鬚極遲得滿二月不得過是名二月相應法三月相應法者三月夏安居竟應一宿出外是名三月相應法四月相應法者夏四月中用雨浴衣若檀越施僧四月藥令服者僧即應受用不得過四月若外道詣諸僧求出家應四月令別住觀其行跡不見僧過故來也不僞心求出家不心意調和不知其行已然後剃鬚度令出家

毗尼母經第八卷 第三張 叔

復有四月相應者四月是冬四月是春四月是夏是名四月相應法五月相應法者自恣後滿五月捨迦絺那衣是名五月相應法十二月相應法者受大道人具足戒已十二月中教授一切大道人所作法竟然後更有受具足者當為受未滿十二月不得受也沙弥受大戒已後更得受一沙弥沙弥尼受戒式叉摩尼戒二年不得度沙弥尼式叉摩尼受具足已得度沙弥尼比丘尼亦如大僧十二月中教其所應作法竟後若有式叉摩尼欲受具足聽與受具足是名十二月相應法依止法亦十二月竟得受人依止不得一時並受二人依止一歲相應法即上十二月相應法是二歲相應法者若度童女年十八者受沙弥尼戒即得受式叉摩尼二年學戒者廿人十歲已有夫主者度令出家受沙弥戒滿二年後得與受式叉摩尼戒復滿二年後得受具足戒是名二歲相應法三歲相應法者一臘比丘得與五臘者同牀坐臘三歲是名三歲相應法五歲相應法者比丘滿五臘要誦戒令利誦白一白二白四三羯磨皆令使利未滿五臘比丘不離依止五種失依止如上說是名三歲相應法六歲相應法者尼師壇滿六年應畜若過不滿破應用施人若著納得自畜若不破亦應自畜若房先已有四邊牆上未覆僧羯磨差人令覆竟滿六年在中住應還僧不得過也是名六年相應法十歲相應法者比丘滿十臘得為人作和上受具足得受人依止得受沙弥丁歲女人有夫主百受沙弥十戒二年得受式叉摩

毗尼母經第八卷 第三張 叔

尼戒是名十二歲相應法十二歲相應法者若比丘有擅越主欲為僧作房僧差比丘令營房房成已十二年在中住後還僧不得過也是名十二年相應法十八歲相應法度沙弥尼年滿十八受式叉摩尼戒是名十八歲相應法二十歲相應法者童女受沙弥戒二歲學戒年滿二十得受具足是名二十歲相應法一人相應法者胡牀唯得一人坐故名一人相應法也二人相應法者繩牀唯受二人是名二人相應法三人相應法者大牀唯容三人是名三人相應法四人相應法者若極大牀得安四人是名四人相應法五相應法者五正食是七相應法者夜中離衣七七四十九弓地一弓四肘是名七相應法八相應法者作牀法一切牀脚除上入挫下八指是名八相應法十相應法者轉用十種衣時作衣是名十相應法二十相應法者二十衆作阿浮阿那是名二十相應法一相應法者受具足時惟一和上是名一相應法二相應

法者受具足時唯二阿闍梨是名二相應法三相應法者受具足時先辦三衣若少不得受具是名三相應法四相應法者白四羯磨而得受具是名四相應法五相應法者无五種遮得受具足是名五相應法七相應法者取欲者語一人如是展轉語第七人皆得取欲清淨是名七相應法八相應法者若有長財廣佛四指長八指應作淨施是名八相應法十相應法者受具時有十人得受具是名十相應法二十相應法者年滿二十而得受具是名二十相應法一相應法者比丘尼織繩一匝是名一相應法二相應法者不織繩一匝織繩一匝是名二相應法三相應法者織繩二匝不織繩二匝是名三相應法四相應法者四迦羅沙畔是也天竺國十六銅錢是一迦羅沙畔冬天遮寒極貴價衣用四迦羅沙畔作不過是名四相應法五相應法者比丘尼五衣具足得受具足是名五相應法七相應法者七邊級是是名七種相應法八

相應法者有檀越請比丘尼食比丘尼去時晚至彼中尼多問臈次第日已過中食不得足世尊聞已因而制戒從今已去比丘尼大衆集時聽上座八人問次第餘者隨意而坐十相應法者比丘成就十法僧羯磨聽令作教誡比丘尼師何者十一成就波羅提木叉戒二多聞多聞者誦三藏文義皆利是為多聞三誦比丘比丘尼經四口中常說微妙好語心中起悲語了了可解五諸根完具相貌殊特人所愛敬六族姓子若剎利居士婆羅門七有好才辯為尼說法示教利喜八為比丘尼所貴重九於比丘尼三業无失十若二十臈若過二十臈是名十相應法二十相應法者二十臈是一相應者阿練若比丘獨在一處僧布薩口心念口言衆僧今日布薩我亦布薩二相應法者二比丘共展轉言長老今日衆僧清淨布薩我亦布薩清淨是名二相應法三相應法者一人亦展轉相語是名三相應法四相應法者一人向已然後布

薩是名四相應法五相應法者達地
无僧通律師五人得受具是名五相
應法七相應法者七滅諍是是名七
相應法八相應法者比丘尼八敬法
是是名八相應法十相應法者比丘
成就十法得正說戒是名十相應法
二十相應法者如上童女說一相應
法者一比丘自恣是二相應法者二
比丘展轉自恣法是三相應法四相
應法皆展轉自恣是五相應法者五
人羯磨差一人作自恣者是是名五
相應法七相應法者成就七法是名
七相應法八相應法者在家白衣篤
信二寶成就八非法僧為作覆鉢羯
磨捨八非法已僧還為捨覆鉢羯磨
是名八相應法十相應法者不成就
卜法不得與人受具是名十相應法
二十相應法者若比丘三衣不具盡
力求索滿二十日作辦割截縫受持
若不辦至三十日得辦者割截縫受
持若過三十日不辦應作淨施若不
淨施犯捨墮一相應法者二比丘共
住一者命過在者作是念此亡比丘

物應屬我此人即得後來者不得是
名一相應法二相應法者三人共住
一人命過二人應展轉相語大德憶
念此物應屬我等二人如是展轉是
名二相應法三相應法者四人共住
一人終亡三人展轉如上所說是名
三相應法四相應法者五人共住一人
終亡四人作羯磨分之是名四相應
法五相應法者五人羯磨分亡比丘
物四人羯磨施一人一人還施眾然
後得共分之是名五相應法七相應
法者恭敬七法是名七、相應法八相
應法者比丘成就八法僧應差令發
極越信心懺悔是名八相應法十相
應法者有說十人作法事得如法若
說九人十一人不如法是名十相應
法二十相應法者二十人拔舉是名
二十相應法一相應法者若比丘獨住
自知有所犯无懺悔處應作心憶持
後見一比丘即懺悔是名一相應法
二相應法者比丘犯罪已向一人發
露若不除後至眾中更懺悔是名二
相應法三相應法者比丘犯罪已向

二比丘發露若不除後至僧中更懺
悔是名三相應法四相應法者若比
丘犯罪向四人懺悔作羯磨得除是
名四相應法五相應法者五種懺悔
法是是名五相應法七相應法者比
丘成就七法得止說戒八相應法者
如來見八種過患是名八相應法十
相應法者融畜十種糞掃衣是名十
相應法二十相應法者若比丘欲作
新敷具應用二十兩羊毛作是名二
十相應法中前相應者五正食九種
似食及鉢中前相應者是名中前相
應法初夜相應者如蒲桃漿乃至水
解漿等是名初夜相應法七日相應
者五種藥及餘藥是名七日相應法
盡形壽相應法者一山涉子二識留
三留草四善善五盧破羅六胡椒七
蓽八吡鉢九尸羅折勒十鼻浮留十
一蒺力十二阿倫拘盧喜如此等眾
多是名盡形相應法養生眾具相應
者三衣鉢數具針氈筩瓮瓶蓋如是
等比丘所須物名為養生具相應法
鉢與人相應者鐵鉢蘇摩鉢如是等

眾多是名與人相應法衣與人相應者十種衣財如法染治割截得受持是名與人相應法敷具相應者如齊量作是名與人相應法針筩與人相應者如上文說是名與人相應法乞食相應者乞食時得食與鉢平不得多受乞衣時檀越雖大有所施少三衣者取不得過取是名乞衣相應法尒時世尊乞食已還住處執衣辦摞者一處是名衣相應法敷具相應者如敷具揵度中廣明是名敷具相應法齊量者涅洹僧長四肘廣一肘半是名齊量鉢衣敷具針筩行道人身如是等一切物如佛說者名為齊量不如佛語名不齊量染色相應者諸比丘衣色脫佛聽染用十種色十種色者一泥二陀婆樹皮三婆陀樹皮四非草五軋陀六胡桃根七阿摩勒菓八佉陀樹皮九施設婆樹皮十種種雜和用染如是等所應染者此十種色是衣三點作淨法一用泥二用青三用不均色用此三種三點淨衣威儀相應者所著衣服齊整乃至

不應立大小便是名威儀相應法所應差人者白二白四羯磨差人先結不淨地次結衆僧房舍後結大界結大界已當問衆僧何處作淨厨僧所可處結作淨厨後結布薩處取後結不失衣界解界時先解不失衣界後解布薩界復解衆僧淨厨界次解大界次解僧房舍界次解不淨地界安雜物處教授比丘尼自恣行籌使為四方僧營事從檀越信心分粥分前食乃至寺中淨人不聽為信越家乞食作樹狂亂失性為尼受大戒如是等及餘未列名者差人作羯磨是皆名差人相應法處所相應者若塔若衣壞破穿皆應修補塗治是名處所相應和尚住處阿闍梨住處衆僧住處僧布薩處尒時世尊為病比丘羯磨淨地作食處若客比丘來到寺主人應語不淨處僧房處結大界處淨厨處布薩處不失衣界處飲水處是名處所相應法方相應者若和上衆僧隨師僧向何方是名方所又復方者佛在王舍城中月盡十五日

說戒時衆僧皆来集佛問汝等從何處来諸比丘說其方所是名為方東方有羅睺跋陀塔南方有處所名多奴西方有處所名書毗陀樓陀北方有處所名无至羅毗闍此四處宗是邊方通律師得五人受戒是名方所相應法國土相應法者阿槃提國通律師五人得受具足阿犯軋提熱得數數洗亦聽兩三重皮作草屣著尒時諸比丘雪山中夏安居身體剥壞来到佛所佛聞已如此國土聽著富羅複衣有二比丘一名烏嗟羅二名三摩跪来到佛所白言諸比丘有種種性種種國土人出家用不正音壞佛經義願世尊聽我用闡提之論正佛經義佛言我法中不貴浮華之言語雖質朴不失其義令人受解為要尒時世尊在毗舍離世儉穀貴乞食難得諸比丘乘神通力至豈伽國乞食彼國人億賤道人持食著地不還手中有諸比丘往白世尊佛言雖非手受施心已竟可取食之是名國土相應法自恣相應法者一人心念口

言二人三人四人皆展轉相語五人
羯磨自恣是名自恣相應法自恣與
欲相應法者有五種與欲一我與自
恣二我自恣三為我故作自恣四手
作相貌自恣五口作相貌自恣若此
五種不成不名與自恣欲是名自恣
相應法自恣取欲相應法者僧差人
令取欲取欲者若父母病難非梵行
難如是眾多難當與餘人令持欲去
與欲法語持欲去者言大德憶念我
某甲今日眾僧自恣我亦自恣與眾
僧清淨欲是名與欲相應法取欲比
丘若未得還忽大水來及師子虎狼
難不得往自恣出界外自恣者亦得
清淨去者亦得清淨是名取欲人自
恣相應法波羅提木叉相應者尒時
世尊在靜房中作是思惟今為諸比
丘制聽集一處說波羅提木叉戒我
若不為制者新學比丘欲學波羅提
木叉者云何得聞何所修集尒時世
尊從靜房起告諸比丘從今已去汝
等當集一處說波羅提木叉戒欲說
戒時先白大德僧聽若僧時到僧忍

聽僧今集一處說波羅提木叉戒
白如是名波羅提木叉戒相應法說
波羅提木叉相應者有五種略說波
羅提木叉文如上說復有說波羅提
木叉相應者文如上母經中說是名
說戒相應法布薩相應者乃至三人
展轉語布薩如法布薩者四人已上
一白然後布薩布薩處下座比丘應
掃灑地是名布薩相應法欲相應者
尒時世尊告諸比丘當唱淨唱淨已
今日眾僧布薩有病比丘不來者聽
與欲遣人取之是名欲相應法若有
緣與欲无緣應去與欲有五種如上
文說取欲人相應者若取欲有眾難
不得來取欲者清淨眾僧清淨是名
取欲人相應清淨相應者若病不得
來自說清淨是名清淨相應布薩自
恣中得言與清淨欲餘欲直言與欲
不言清淨是名與欲清淨取欲者有
難不得去名清淨取欲是名取欲人
清淨相應法上來所說種種制者比
丘經比丘尼經摩得勒伽經增一經揵
氣度經如此等經中推求之若與五

經義合者應受持莫捨若不與合者
置而莫行復應推法一緣二制三重
制四略犯不犯要與五種經相應五
經中緣制重制對而求之云何名為
德比丘即名一切比丘是名為德云
何名為略說初中後說但令義顯是
名為略廣說者若有比丘向比丘說
其所解我從佛邊聞如是說聞此者
即不得非其所說亦不得即取持此
所解與五部經對之若與經相應者
應語言長老所說甚善好自受持莫
令廢忘常應為人如是廣說若不與
五經相應者應諫之長老所說不應
受持亦莫廣為人說更求勝解是名
第一廣第二廣者自云從眾僧邊聞
亦向他人說其所解聞者亦如上不
非不受取五經驗之是名第二廣第
三廣者若有比丘自云從三人邊聞
亦向餘比丘說其所解此聞者受不
受亦推五部經中驗之是名第三廣第
四廣者復有比丘自稱我從二大德
比丘邊聞如是說亦向餘人說其所
解彼聞比丘受不受亦應如上驗之

毗尼母經八卷 第十六張 叔

是名第四廣處有二種一者廣文二者廣義是名為四廣復更略明應不應義應者鐵鉢凡鉢優伽國鉢優伽奢國鉢毗舍離國黑鉢舍衛國赤鉢鉢雖有六種其實鐵凡二也是名鉢相應鉢不相應鉢者栴檀鉢尸舍婆木鉢石鉢金鉢銀鉢琉璃鉢玉鉢七寶鉢是名不相應是故言相應不相應也彼人應此人不應應者比丘畜長鉢得滿十日不應者比丘畜長鉢不得過一日是名不應此是彼人應此人不應介所人應介所不應者若鉢破過五綴更求新鉢受持者要四人中白二羯磨受持三人已下不得是名介許人應介許人不應齊量應不齊量不應應者升半已上至三升半是名應不應者不滿升半過二升半是名不應以是義故言齊量相應不相應也是色應是色不應者受重色應不受熏色不應是名色相應不相應或時應或時不應應者若為賊劫水漂若墮地破若失如是人者應語父母親里眷屬索是名應若不為水漂

毗尼母經八卷 第十七張 叔

賊劫墮地破失語父母親里眷屬索者是名不應是名人應不應衣相應不相應應者十種衣財應不應者上色衣錦衣白色衣香熏衣如是等衆多皆不相應是名衣不應三衣獨受持一衣亦不應乃至頭有驍欽婆羅衣亦不應有時中應有時中不應若為賊急水漂火燒若忘失如是時中應語父母兄弟親里若不如此不應語求索也是名是時應是時不應僧竭支相應百極短過繫膏下一搩手作法令覆兩乳拄腋下是名相應不相應者過限短作不相應襯身衣者恭臥時齊咽覆脚但使莫汗外淨衣是為齊量覆瘡衣長四肘廣二肘雨浴衣長二搩手半淨體巾長一搩手廣一搩手淨面巾長結捲一肘廣亦結捲一肘淨眼巾縱廣皆白一搩手是名此應此不應介所人應介所人不應應者四人三人二人不應是名介所人應介所人不應或時應或時不應應者從自恣後一月中得受迦絺那衣過是不得受是名或時應

毗尼母經第八卷 第十八張 叔

或時不應有色應有色不應佛所聽者應佛所不聽者不應是名有色應有色不應有齊量應有齊量不應應者過迴僧蹋上三指應過是長不應是故名應不應行路法前安居後安居隨向何處好應行向安居處安居處後有緣乞七日法是亦應行安居前後一月是亦應行不應行者夏中無緣不應乞七日冬中无緣不應行是名應行不應行人應不應者過度長過爽短有諸難師僧不具是名不應應者不長不短年滿二十無諸難師僧清淨具足是名應是故名人應不應房應不應應者僧如法施地處无諸難作應齊量是名應不應者僧不如法與地處有諸難作過量所求甚多令種越譏嫌是名不應此是房應不應犯毗尼者七聚犯叱應是此七聚法應一一推其所犯緣復應推此罪當云何懺悔而得滅除復應知起此罪時初夜竟夜何時中起復是二夜中起耶復應更推前食後食晝日犯所起犯為因人為因法初夜

所犯者不應受用而受用是也夜犯者比丘為比丘尼說法犯也二夜犯者共未受具人過二夜明相未現不起不出是名為犯中前犯者中前洗足以油塗足入聚落除病犯也後食犯者先受人請中食後更餘處受請不語比座去是名犯也晝日犯者若比丘晝日露處脅著地卧是名為犯復有晝日犯者不著泥洹僧僧祇支單著袈裟經行又復弟子與和上阿闍梨過食取食不中者卑屣是名晝日犯從法所起犯者得過人法不得向白衣說若同出家人知舊言不相違者可向說不應向餘者說復有因法犯者若授前人經若並誦授經者授前句受者接後句誦如此人者不應授經不並誦者上座誦前句竟下座次應誦上座所誦句若同時誦不得不得為女人說法過五六語不得為覆肩覆頭如是等衆多不得為說法是名因法所犯因人所犯者是短[?]度不滿二十有遮法師僧不具亦不清淨非法群品受戒虛空中受戒界

外受戒若授十三種非法人戒受戒不得戒者一切皆名因人犯也所犯因六處起應推六處懺悔有犯因身起非心口有犯因口非身心有犯因心非身口有犯因身心起有犯因心口起有犯因身口心起有犯因貪欲起有犯因瞋恚起有犯因愚癡起有犯是身口愚癡所害有犯是身口瞋恚所害有犯是身口貪欲所害有犯因身非心口者初波羅夷故挊陰出精有犯是不善有犯是无記輸三衣宿者故以杖手打人等比丘皆名身犯從口所起犯者第四波羅夷若共女人婬欲心麁濁語若瞋恚心語若自讚歎已身以婬欲供養我若以二無根謗若毀呰他種姓形貌妄語兩舌如是等及餘口業所犯者是名口業所起犯從身口所起犯者第二波羅夷為人行媒若為房事此等及餘是名身口所犯因心所起犯者如三十事中金銀施主所與手雖不捉心作已有語淨人捨者某處不語淨人言任汝所為如比丘見他所犯覆藏不向

人發露是為心犯身心所起犯者如上身心所犯是也從身口心所起犯者如上身口心所犯是也從貪欲所起犯者初波羅夷故挊陰出精身觸口讚歎已身如是等是也從瞋恚所起犯者第三波羅夷二无根謗是也從愚癡所起犯者若比丘惡性不受人諫如是比皆因愚癡所起犯也身貪者初波羅夷身觸故挊陰出精及餘身貪所起者是也口貪者麁濁語為婬欲故讚歎已身乃至及餘如此比皆名口貪也身口貪者如有母子二人出家子常來供養母母子各生貪心母語子言此是汝本所出處今還者之有何咎也子用母言即行不淨是名身口所貪也如此比衆多略說之耳從身瞋生者手自斷他命及杖打他復有比丘共白衣諍決他[?]田中水令[?]得死如是等瞋是名從身瞋所生從口瞋所生者若比丘語人言為我斷某甲命若遣書如是等非一是名從口瞋所生

從身口瞋所生者乘瞋心若身若口

害他惱他是名從身口瞋所生從身愚癡所生者若比丘取牀敷臥具露地敷坐去時不自舉是名從身愚癡所生從口愚癡所生者若客比丘受衆僧房舍臥具去乖宿不自來語不教人來語是名從口愚癡所生從身口愚癡所生者若受衆僧房舍牀敷去時不教人舉不自舉是名從身口愚癡所生

從身貪所害者有一比丘名能加僧提僧差令守寺後有一小女來至寺中即捉共行不淨此女年小根壞而死諸比丘心疑煞婬於此二處何中犯罪往問世尊佛言婬邊得罪也是名身貪所害犯也從口貪所害犯者尒時白衣疾病而臥其人有妻顏貌端正有一比丘往到問疾語彼妻言可共行欲事女人荅言我有夫主不得自從比丘即為病者說法語言若作罪行久住於世後世受罪甚久若有福德命終即受天樂何用此惡活為此病者即因此厭身方便取死諸比丘白佛佛言此人犯波羅夷是名從

口所貪犯也從身口所染害者即身口貪是也尒時有優婆夷蘇毗耶語比丘言若共我行欲者不淨欲出時應捨起去不犯比丘即用其言共行欲謂為不犯如是展轉世尊聞之佛言此是身口所貪犯也又復身口所貪犯者有一比丘為弟子受戒白四羯磨受戒已不為說戒相直捨来向寺弟子在後見其本二問言君何所作荅言師將此中受大戒婦即語言持戒日長今因便相見可共行欲夫即用婦言共行不淨此人所以行不淨者不識戒相故尒佛聞已制戒從今已去受戒已即為受戒者說戒相令知是名身口所貪犯也身瞋恚所害者乘瞋心手自斷他命是名身瞋心害犯也口瞋害犯者遣使煞人是名口瞋害犯也身口瞋恚所害者身自煞口語人煞是名身口瞋所害犯也身愚癡所害者若屬他木若菓若樹不語主輙取是名身愚癡所害犯也口愚癡所犯者若有比丘見比丘所作不是語言長老此所作不如法不

須重作荅諫者言我不用大德語當更問有智慧者此名口愚癡所犯也復有口愚癡所犯者衆僧說戒時語言何用說此微細戒為此亦是口愚癡所犯也

復有人僧說戒時作如此語汝等所說我等數數聞他何須重說也此是口愚癡所犯

身口愚癡所犯者若二三人教一人令煞去者言可尒即往煞之是名身口愚癡所犯也不善犯者是凡夫人故作所犯及學人故作所犯是何者犯是無記凡夫人非故心作忘誤作學人及阿羅漢忘誤作名為无記

有犯憶念懺悔者若知而故作者重若愚癡不解作者輕重者若一人前若衆僧前懺悔得除輕者心念口言除也此是犯突吉羅惡口罪也一切不善無非突吉羅

突吉羅者皆名惡作也死人未壞尸上取糞掃衣穿牆鑿出死尸置外尸上取糞掃衣褋上有衣謂糞掃衣取皆輕心念懺悔即除是身所犯若有

毗尼母經第八卷 第二十五張 叔

所犯說戒時至不得懺悔當自憶持說
戒竟然後懺悔有忘誤犯者心念白
責滅也心念自責滅者衆學中不故
作者是故作下者一人前懺悔者是
名輕也故作中者自性偷蘭波逸提
波羅提提舍尼是名中犯一人前悔
也重者十三僧殘僧殘邊偷蘭波羅
夷邊偷蘭此是懺悔中重者不可悔
者四重突吉羅波逸提偷蘭此罪不
可悔也若比丘共諍欲除罪者先
共鬪者懺悔如草敷泥上令人過不
汙共和合懺悔覆惡上得生善然後
悔所犯也阿浮呵那懺悔如上文所
說滅鬪諍言訟毗尼者相打惡罵是
名為鬪諍者朋黨相助是名為諍言
者徽斷事官故名為言訟者各說事
理是非名為訟也鬪有三種善不善
无記復應推諍緣因何而起去何懺
悔而得滅也此諍為初夜起中夜起
後夜起為前食起後食起中後起為
二夜起為因法起為因人起也因初
夜起者此初夜滎或言過初夜中歓
或言不中乃至長短非法群品受具

毗尼母經第八卷 第二十六張 叔

或言得或言不得因是起鬪如是一
切皆如上犯毗尼文中說此諍緣根本
有六分別十八何者為六一者瞋恚
二者惱害三者幻為四者慳嫉五者
見取六者邊邪二見瞋者面色變異
令人可怖惱害者能害他令惱幻為
者心不真實詐作虛事是名幻為慳嫉
者貪前物不欲與人名之為慳嫉者
見他所得生惱是名為嫉見取者取
已所見為是他見為非是名見取邊
見者見續為常見滅為斷邪見者謗
无因果是名六處所起何者十八種
分別上起從法非法乃至說非說十
八種上起鬪是名諍根本聚也此鬪
聚有二因緣滅一者人現前二者推
求所起處如六群比丘住舍衛城向
阿梨跋提河上浴脫衣著岸上後迦
留陁比丘來脫衣著六群衣上出来
不審諦著六群比丘衣去六群謗迦
留陁盜衣即屏處為作羯磨迦留心
疑往白世尊佛言汝取衣時作何等
心取迦留言作已想取佛言若如是
者不犯盜也因此即制從今已去是

毗尼母經第八卷 第二十七張 叔

具二緣一推其緣二人現前然後作
滅毗尼是名滅諍毗尼斷煩惱毗尼者
此毗尼斷欲界色界無色界見諦修
道使纏是名滅煩惱毗尼使者隨逐
行人不令修善是使義久来所習難
捨是使義能使人沉沒惡道是使義
繫縛行人在生死中是使義能使人
受身相續不絶是使義不斷煩惱是
使義怨家是使義方便不捨是使義
作惡不斷是使義十使者見使疑使
戒取使欲染使恚使色染使無色染
使無明使慢使掉使纏者無明纏瞋
恚纏懈怠纏睡纏掉纏悔纏疑纏自
貪已物纏復貪他物纏從是生鬪諍
競訟因此後生害心纏縛行人不令
解脫是名纏義又復纏者我見纏疑
纏戒取纏欲纏恚纏慳纏嫉纏無明
纏悔纏掉纏此十纏即是十結是故名
結欲界所攝十二居止色界二十二
居止无色界四居止見諦所斷身見
戒取疑何者修道所斷薄欲界貪欲
瞋恚元明得斯陀含果斷欲界貪欲
瞋恚無明盡得阿那含果斷色無色

界貪欲無明盡得阿羅漢果此所起煩惱應推求何處起何處滅起處者於結使起處生貪著染心能生一切煩惱何者結使起處眼見身色生愛著心計以為常亦計我乃至意法亦如是外六塵中六識內六觸六受六愛六覺六觀乃至五陰十二入四大識眷屬觀此以為我以為常因此五陰十二入十八界上起我起常故能生結使一切煩惱凡有五百故言一切也是名所起處聚滅聚者於煩惱起處法中生過患想眼見身色乃至意法作無常無我觀識眷屬作無常苦病癰毒箭在身空无我觀作此觀已能斷一切煩惱是名滅聚處也欲斷煩惱要作五種觀行無常行苦行無我行寂滅法空行無常行者念念不住病壞所加是名無常苦者如癰如病如箭入心如物壞生苦是名苦行空者觀我我所皆如幻化無有實法是名為空無我行者觀一切諸法皆無有我無常苦二行總觀一切有漏法空無我二行通觀有漏無漏法

寂滅義無有生死變易故名寂滅法也是故行者常應繫心在五行觀也所觀境界者五陰十二入十八界十二因緣乃至作六念處觀及寂滅法身念處安般念處乃至四无量心念處食不淨想乃至斷想離阿含中應廣知若作骨想壞想從足至頂作不淨觀乃至散滅想此是心所緣境界若住三空中隨用何門觀而斷結使是名住三解脫門若行人住地中時應觀六地一者白骨觀地二者性地三者八人地四者薄地五者離欲地六者已作地是名住地見諦中所應斷者有六一身見二疑三戒取四向惡道欲五向惡道恚六向惡道癡修道所應斷一欲染二恚三色染四無色染五無明六慢七調斷如此七煩惱便得證果斷三結得須陀洹欲染恚薄故得斯陀含欲染恚斷故得阿那含一切結盡故名阿羅漢是故言此等斷故得果以果分別於人得須陀洹果故名須陀洹得斯陀含果故名斯陀含得阿那含果故名阿那含得阿

羅漢果故名阿羅漢是名斷聚集處比丘毗尼受具足者或應或不應乃至齊量或應或不應或聽或不聽應齊量聽不應不聽有犯不犯如法者不犯不如法者犯如此次第應推鉢乃至房應不應如上文所說一切受具足人相應者鉢囊革屣針筒禪帶袈裟鈎紐繩骨繩盛眼藥筩藥擔藥罌頭上幘水瓶如是等物有應不應是名比丘毗尼比丘尼毗尼者受具足比丘尼或應或不應若齊量者不犯不齊量者犯亦應次第推鉢乃至房若諸比丘尼得鉢即日受持一餘者皆作淨施若遣與人若湼洹僧僧竭支如上說覆瘡巾如上說浴衣如上說衣乃至房如比丘經中說式叉摩尼得自取食今日取明日得食餘者皆如大比丘尼法學是名比丘尼毗尼少分毗尼者比丘有二百五十法比丘尼有五百法式叉摩尼如大比丘尼法但除自取食食取已至明日故得食沙弥尼優婆塞優婆夷名自有戒皆是其人毗尼是名少分毗尼一切

處毗尼者一切淨持戒淨心戒淨心
戒應當學一切微細戒盡應如重持
之乃至究竟令梵行波羅提木叉戒
使得清淨一切身善行口善行意善
行應隨順行正見乃至正定優婆塞
優婆夷應當除其邪變乃至遠離煞
生邪見是名俗人戒也
推求所犯輕重衆及起處緣可滅不
可滅經

毗尼母經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

◎以上二經・高麗藏本

[1]鼻奈耶序

[2]釋道安述

阿難出經，面承聖旨，五百應眞，更互定察，分為十二部。於四十九年之誨無片言遺[3]矣。又抄十二部為四阿含、阿毘曇、鼻奈耶，[4]則三藏備也。天竺學士罔弗[5]遵焉，諷之詠之，未墜於地也。其大高座沙門則兼該三藏，中下高座則通一通二而已耳。經流秦[6]地，有自來矣。[7]隨天竺沙門所持來經，[8]遇而便出於十二部，毘[9]曰羅部最多，以斯邦人莊老教行，與方等經兼忘相似，故因風易行也。道安常恨三藏不具，以為闕然。歲在壬午，鳩摩羅佛提齎阿毘曇抄、四阿含抄，來至長安，渴仰情久，即於其夏出阿毘曇抄四卷，其冬出四阿含抄四卷，又其伴闍賓鼻奈，厥名耶[10]捨，諷鼻奈經甚利，即令出之。佛提[11]梵書，佛念為譯，曇景筆受，自正月十二日出，至三月二十五日乃了，凡為四卷。與往年曇摩[12]寺出戒[13]曲相似，如合符焉，於二百六十事疑礙之滯，都[14]譯然焉。上開異要，煥乎可觀焉。二年之中，於此秦邦三藏具焉。然世尊制戒必有所因，六群比丘生於貴族，攀龍附鳳，雖貪出家，而豪心不盡，鄙悖之行，以成斯戒。二人得道，二人生天，二人墮龍，一入無擇。明恃貴不節，自[15]貽伊[16]戚。向使中門家了，遇佛出學，雖不能一坐成道，何由如此之困乎。然此經是佛未制戒時，其人所犯穢[17]陋行多，既制之後，改之可貴。天竺持律不都通視，唯諸十二法人堅明之士，乃開緘[18]縢而共相授耳。*捨見囑見誨諄諄，人可使由之，不可使知[19]之。其言切至乃自是也，而今[20]而後，秦土有此一部律矣。唯願同我之人，尤慎所授焉。未滿五歲，非持律人，幸勿與之也。

[21]鼻奈耶[22]卷第一

（鼻秦言去奈耶秦言眞也去若干非而就眞故[23]言眞也降伏此心息此心忍不起故曰眞也降伏戒也息定也忍智也）

[24]姚秦涼州沙門竺佛念譯

[25]三戒：無上戒戒、無上意戒、無上智戒。彼云何無上戒戒？於此比丘比丘持戒，以戒解脫自嚴飾，習行成見，纖芥事即恐懼，應戒中戒，此謂無上戒戒。云何無上意戒？於此比丘除婬乃至四禪思惟正受，此謂無上意戒。云何無上智戒？於此比丘知此苦諦，知此苦習諦，知此苦盡諦，知此苦道諦，此謂無上智戒。以此三戒得立順眞恒沙等過去當來今現在佛，佛藏佛寶佛祕要，以訓三乘聲聞[26]各佛三耶三佛。

佛世尊在鞞貰羅城[27]（秦[28]言廣博）獼猴江邊石臺園觀。去鞞貰羅不遠，名迦蘭陀鉢[29]波，迦蘭陀子名須達多，於彼止富財無[30]際限，田業盈豐，舍宅成就，象馬駝牛驢，錢穀珍寶，金銀眞珠，琉璃貝玉，虎魄碼瑙，硨磲珊瑚，即捨趣如來聽受法奧，得信樂意，以此信樂意得正受剃除鬚髮，捨家為道。其無限比丘，到拘薩羅城竹園結歲坐。當爾時穀貴飢餓，穀霜苞所殺，[31]離少道脫，為[32]蟥[33]虫所食，乞求甚難得。於是須達迦蘭陀子作是念：今穀貴飢餓，穀霜苞所殺，雖少道脫，為*蟥*虫所食，乞求甚難，諸賢聽我所言。我有鞞貰羅國知識家親里家，富貴無限，錢財田業無量，珍寶雜物豐盈，我等可共到彼福度親里，諸比丘亦可得安身，及時可向鞞貰羅國。到彼已，比丘當供食飯漿湯藥衣被。於是須達多迦蘭陀子[34]於拘薩羅城結坐，結坐已竟，三月補納衣裳，一日竟衣已辦，即著衣持鉢向鞞貰羅，將諸衆前行，漸漸到鞞貰羅，趣鞞貰羅獼猴江邊石臺。所作諸飯食飯[35]諸比丘，自手斟酌。爾時須達多迦蘭陀子到時著衣持鉢趣鞞貰羅國親里家乞食，乞食已即速出去。于時門外迦蘭陀家[36]婢女子見須達多迦蘭陀子入親里家，何以速出還，見迦蘭陀婦聰白此意，向者貴族須達多迦蘭陀子入親里家，還出甚速，將無疾病意愁耶？為不樂梵行犯戒，捨道就俗法乎？須達多母聞此語已，歡[37]喜無量，不能自勝，即往須達多所，告須達多，身體輕健不？意無餘想婆？意有犯梵行[38]耶？為欲犯戒捨道就俗法乎？若有此心速來，須達多捨戒習[39]俗不妨布施作諸功德。何以故？於佛衆中持戒甚難，學道亦難。聞此已，即報母言：我無[40]疾患，亦無他想，無犯梵行，意不犯戒捨道就俗法。母復答曰：須達多，汝當知此意。汝前婦端正無雙。若不欲捨道就俗者，可[41]住續種繼後吾

[1]（戒因緣經卷第一）十鼻【宋】【元】【宮】，（戒因緣經）十鼻【明】　[2]釋道安述＝釋氏作【宋】【元】【宮】，晉釋氏道安作【明】　[3]矣＝失【三】【宮】　[4]〔則〕－【三】【宮】　[5]遵＝尊【三】【宮】　[6]地＝土【三】【宮】　[7]隨＝隋【明】　[8]遇＝過【宮】　[9]曰＝日【宮】　[10]捨＝舍【三】【宮】*　[11]梵＝胡【宮】　[12]寺＝侍【宋】【元】　[13]曲＝典【三】【宮】　[14]譯＝讓【宮】　[15]貽＝遺【三】【宮】　[16]戚＝感【三】　[17]陋＝漏【三】【宮】　[18]縢＝滕【宋】【元】　[19]〔之〕－【三】【宮】　[20]而＝以【三】【宮】　[21]（戒因緣經卷第一）十鼻【明】　[22]〔卷〕－【三】【宮】　[23]言＝曰【三】【宮】　[24]〔姚…譯〕十字＝〔姚秦三藏竺佛念譯〕八字【三】【宮】　[25]（波羅夷法第一）十三【宋】【元】，（波羅夷法第一之一）十三【明】　[26]各＝支【明】　[27]（鞞貰羅）十秦【宋】【元】，「秦言廣博」－【明】　[28]言十（曰）【宮】　[29]波＝彼【三】【宮】　[30]際＝貲【三】【宮】　[31]離＝雖【宮】　[32]蟥＝蝗【三】【宮】*　[33]虫＝蟲【宮】*　[34]於＝向【三】【宮】　[35]諸＝食【三】【宮】　[36]婢＝稗【明】　[37]喜＝欣【三】【宮】　[38]耶＝邪【三】【宮】下同　[39]俗＝欲【三】【宮】　[40]疾＝疹【三】【宮】*　[41]住＝往【宮】

種姓熾盛。一旦無[1]繼者，錢財珍寶，盡爲拘薩[2]羅王所奪。須達多答曰。若聽我爲道者。此事可隨。爾時須達多母語須達多婦言。我今勅汝。若月期三日後。著初嫁衣服好自嚴飾來白我。須達多婦卽隨其教。月期三日後，著夫前所敬服。往須達多母所，卽如事白。月期三日。今正是時。於是須達多母將此婦到須達多所，語須達多言。當知此婦端正無雙，可續種繼後莫使吾種姓[3]繼斷。錢財珍寶爲拘薩羅王所奪。留婦已卽避出去。爾時須達多前抱此婦將屛處作不淨行。須臾間乃至三。當爾時帝釋降神處其胎。爾時須達多婦八月外九月裹生男兒。面首端正無雙。前所言續種。母卽名之爲續種。爾時須達多作此惡行已，慚愧爲人所辱。爾時須達多[4]與比丘同學等體者結坐，結坐已，今方覺故來問訊。汝忍意，常不[5]壞婆，氣力輕健不。結坐中供養充足不出乞食婆。無疾患婆意無若干想乎須[6]達多答[7]言。諸賢當知有忍意結坐盡充足。亦不出乞食。亦無疾患。唯意有他想。諸比丘答。若卿有忍意結坐[8]覺盡充足。復無*疾患。何故有他想。須達多前所犯，盡具向諸比丘說。卽時彼諸比丘極[9]好共責須達多。世尊以無數方便說婬之惡露。向婬念婬婬意熾盛。世尊說婬惡露如此。向婬犯[10]貞念婬婬意熾盛。如是諸比丘極好責數已。卽往世尊所。頭面著地在一面坐。以此所犯具白世尊。佛知卽告須達多。汝審犯此事耶。答審犯世尊。世尊言，我以若干方便爲癡人說婬之惡露。向婬念婬婬意熾盛，說婬之惡露如是。[11]佛以若干方便，爲沙門結戒，觀比丘十德當與戒。何等十衆[12]德。持衆德養衆*德行道[13]一 不信戒者教[14]令入信二 [15]常自慚愧省己短三 犯邪者教令入正四 正者欲令重正五 現身學道滅結欲使後身無結六 後身欲使結滅不起七 習諸淨行八 得梵行欲不失九 欲使梵行久住十 沙門當共知。爾時世尊因此事因此義。集諸和合僧，結此戒，若比丘比丘犯戒。不捨戒戒羸。不自悔無淨行犯婬法者。此比丘[16]波羅移菩提阿薩婆肆（阿薩婆[17]四者不受僧不[18]容也）

佛世尊在舍衞國祇樹給孤獨園。當爾時有異比丘。拘薩羅國去城不遠有園觀，於中夏坐去園不遠，有雌獼猴。於[19]彼止住。雌獼猴數數到[20]比丘所。此比丘數數與彼獼猴食。如是獼猴不畏難彼比丘。[21]比丘與獼猴爲不淨行。彼大比丘衆中有同學共[22]檀者。拘薩[23]羅國結坐。結坐已補納衣。一日所成衣著衣執鉢，到此比丘所，語比丘言。夏坐來不有患苦不。出乞食婆。意無若干想婆。比丘答。諸賢[24]有忍意。於夏坐中無所患苦。亦無亂想。彼獼猴從外來逕趣此比丘。在前踞熟視比丘[25]踞視。比丘已迴面。復看餘比丘[26]看餘比丘迴面看是比丘。於是比丘前迴身背比丘。此比丘羞諸比丘不從獼猴，亦不眄視。[27]獼猴見比丘不眄視。便起惡意。迴身攫掣比丘頭面傷壞便去。諸大比丘語此比丘言。向者獼猴來到此間，前舉目視卿。復視我等。便迴身背卿。見卿不語不眄視。便起恚意。攫掣卿頭面破便去。諸大比丘好切責數。得諸比丘責數已。卽便自首。諸比丘語。云何比丘。世尊覺不說無數方便說婬惡露耶。向婬念婬婬意熾盛，世尊盡說婬之惡露。向婬念婬婬意熾盛。卿云何不觀此婬行。而爲此惡行。如是諸大比丘責數此比丘已。卽往詣佛所頭面著地。禮佛足在一面坐。彼比丘衆如前所見盡白佛，佛知告此比丘，審實爾不。比丘慚愧[28]面顏失色。如被羆叉，右膝著地偏袒右肩。長跪叉十指白佛世尊。審實世尊。爾時世尊語此比丘。云何比丘我豈不爲癡人無數方便說婬之惡露。向婬念婬婬意熾盛。我盡說婬之惡露如是。佛世尊無數方便說婬。因此事因此義，集和合僧觀有十德乃至梵行久住，世尊爲諸比丘結此戒，若比丘比丘犯戒。婬意起不還捨戒戒羸，不自悔爲不淨行。下及畜生有形之屬，犯者不受棄捐。彼云何爲戒。戒名者若比丘持二百五十戒無上戒。是謂戒戒。云何不還戒，不還戒名愚癡亂意痛惱。捨戒者。爲不還戒[29]癡聾相向。還戒者。爲不還戒，音聲不相關者，還戒不爲還戒。若獨還戒者，不爲還戒，佛塔前沙門塔前還戒。不爲還戒。若離佛和[30]上和*上[31]友阿闍梨阿闍梨*友。離盡不依附。我不佛法中住。向諸比丘言。我今已往不爲道，諸比丘語，汝不爲道耶。答不爲道。此爲還戒。婬女色三處成棄捐。近常產道。是一棄捐法，近穀道是二棄捐法。若近口是三棄捐法。近男兒有二棄捐。近穀道近口。是二棄捐。不成男亦二事。有男有女二

[1]繼=係【三】【宮】 [2]〔羅〕－【三】【宮】 [3]繼=子孫【三】【宮】 [4]與比丘=比丘與【三】【宮】 [5]壞=懷【三】【宮】 [6]達=建【元】 [7]言=曰【三】【宮】 [8]〔覺〕－【三】【宮】 [9]好共=想【三】【宮】 [10]貞=瞋【聖】【宮】 [11]佛+（世尊）【三】【宮】 [12]德=得【三】【宮】* [13]記數一下宋元明宮四本俱有也字以下至十皆準之 [14]令=使【三】【宮】 [15]常=嘗【聖】 [16]波羅移=波羅夷【三】【宮】下同 [17]四=肆【聖】 [18]容=客【三】【宮】 [19]彼止住=此止【三】【宮】 [20]比丘=道人【三】【宮】 [21]〔比丘〕－【三】【宮】 [22]檀=壇【三】【宮】 [23]〔羅〕－【三】【宮】 [24]有=者【三】【宮】 [25]〔踞〕－【三】【宮】 [26]〔看〕－【三】【宮】 [27]獼=猴【三】【宮】 [28]面顏=顏面【三】【宮】 [29]癡=痴【三】【宮】 [30]上=尚【三】【宮】* [31]友=及【三】【宮】*

形者。有三與女同近畜生有二。除口與女。同畜生雄者一棄捐。畜生①捐者亦爾。畜生中有雄雌形者。二棄捐。雞鶴如上二非人女三處與女人同。此不淨行②婆羅③移

佛世尊在羅閱祇鷲山。與大比丘衆俱千二百五十弟子。彼時比丘收拾薪草持用作庵舍。彼諸比丘入羅閱祇城乞食。後羅閱祇城中男女大小出城。壞諸庵舍。持去供用。諸比丘乞食後。還見諸庵舍。爲人所壞。諸比丘復更取薪草作庵舍住。諸比丘復入羅閱④祇乞食。羅閱⑤祇城中男女大小復壞庵舍持去。如是至三。諸比丘見此已作是念。羅閱祇城中男女大小數出壞庵舍。彼衆中有比丘。名檀貳迦。瓦⑥窯家子。便起此意。我等取此薪草持用作舍。吾等入城乞食後城中男女出壞吾等庵舍。我於城中有木工師。是我親里。我當往從乞材木持用作舍。⑦檀貳迦比丘到時著衣持鉢入羅閱祇城。向木工師舍語木工師。卿知不。王⑧阿闍貰兜賜我材木。卿當與我木工。答曰。若王賜貰木隨意取。彼*檀貳迦比丘自取材木官之要。好材盡取斫截。聚著一處守。羅閱祇城人按行羅閱祇城。到大聚材木所。見官所禁材木段段聚在一處。見已尋向木工所。即問。木工⑨何誰⑩取官材段段截聚著一處。木工尋答。達貳迦比丘來勅我官賜吾材。卿當與我。此比丘取材木段段截聚著一處。爾時守城人即遙瞋阿闍貰王。即往阿闍貰王所。白⑪王言。大有惡材木不用。乃取好材與比丘爲王答。吾無此教。爾時王阿闍貰勅使人召木工。即奉王教走召木工。王阿闍貰有教召卿。木工即時隨信到王所。中路値達貳迦比丘。木工見達貳迦比丘已。即前禮言。坐尊人故。將我到王所。比丘答言。並且在前吾尋後到。爾時木工即到王所。王見木工。即問。卿非人。何以自由官好材木取與比丘。木工尋⑫對。大王當知達貳迦比丘來到材所。作是語⑬言。官賜我材。卿當與我。即對比丘王審賜卿。便隨意取。王問⑭木工言語未竟。達貳迦比丘來到王所王遙見比丘來。便勅傍人將此木工。權著下房。前此比丘。聞王教命。將木工去。前比丘。王問比丘。今至誠時官好材木輒取。段段截聚著一處。比丘答王。王賜我材。我省無此教。比丘答王。王不憶初作王時那。爾時持薪草水三事。布施沙門⑮波羅門乎。王見比丘作此詭言。王答。比丘我所施者。乃及無主。不及有主去。比丘往受王法。爾時阿闍貰王瞋恚熾盛。憶世尊功德。須臾頃默然不語。勅比丘去還所止。莫復更爲。爾時阿闍貰王傍臣百官皆放聲大言怪。此比丘於死得脫。爾時達貳迦比丘還詣大衆所語大衆言。諸賢當知。向者大王欲取我殺尋復放我。諸比丘問。有何事故。此達貳迦比丘具向衆說。其中有頭陀乞食比丘。聞此語各懷羞恥。往詣世尊。⑯白如此比丘所說。爾時世尊顧謂阿難。速去阿難。入羅閱城住四徼道頭。⑰告作此語。若比丘盜五錢以上盜直五錢衣。若盜此者。⑱阿闍貰兜有何刑罰。爾時阿難受世尊教。頭面禮足遶三匝。共二比丘入羅閱*祇城。到四徼道⑲頭。告中行人。若比丘盜五錢直五錢衣。有盜此者。阿闍貰王有何刑罰。爾時羅閱祇城四徼道人。即報之言。若比丘盜五錢直五錢衣。王阿闍貰有教非沙門。爾時阿難尋出羅閱祇還詣佛所。即白佛言。羅閱*祇城中問諸行人若比丘盜五錢直五錢衣。王阿闍貰有教非⑳沙門。爾時世尊因此事。和合僧聚觀有十德。世尊爲沙門結戒。乃至梵行久住沙門當知此事。若比丘於村落城郭有盜意。不與取以此形像不與取事。若王若王大臣捉比丘打縛。驅著界外。或作是語。咄比丘。汝非賊。汝非小兒。汝不癡作此形像。不與取波羅夷。不受多㉑舍比丘住。拘薩羅處。彼處近關商人來到語比丘。與上人少物。令我得過關。此物與上人半。彼比丘㉒受此物已而反悔我不犯棄捐不受。彼比丘以此事白世尊。㉓世尊告彼比丘。若比丘度關過物者。至五錢直五錢物。取賈客。願已爲成棄捐不受。除賊飢餓嶮道。時彼村籬柵及塹牆壁閣彼牧象馬駝牛驢。以繩連繫。若比丘畜生中。盜解其繩而度籬柵波羅夷度塹棄捐。度極牆㉔成棄捐不受。若出牆外。爲成棄捐不受。若外空澤中驅來入牆。爲成棄捐不受。入塹爲成棄捐不受。㉕入柵內爲成棄捐不受。若家家轉當得水分。若比丘以盜意決水。放下至五錢爲成棄捐不受。若手若脚。若木若鍬。盜決爲成棄捐不受。彼比丘在水溶。溶未覺決溝放。彼居士瞋恚言。此比丘詐溶而決溝放。彼比丘各懷疑。我等不成棄捐

①捐=[illegible]【三】【宮】 ②婆=波【三】【宮】 ③移=夷切【三】【宮】 ④祇=城【三】【宮】 ⑤〔祇〕－【三】【宮】* ⑥窯=陶【三】【宮】 ⑦檀=達【三】【宮】* ⑧阿闍貰=阿闍世【宮】下同 ⑨何=阿【三】【宮】 ⑩取=聚【三】【宮】 ⑪〔王〕－【三】【宮】 ⑫對=答【三】【宮】 ⑬〔言〕－【三】【宮】 ⑭木工=工師【三】【宮】 ⑮波=婆【三】【宮】 ⑯白=所【三】【宮】 ⑰告作=作告【三】【宮】 ⑱阿闍貰=阿闍世【三】【宮】下同 ⑲〔頭〕－【三】【宮】 ⑳沙門=比丘【三】【宮】 ㉑舍=合【三】【宮】 ㉒受=度【三】【宮】 ㉓世尊=佛【三】【宮】* ㉔成=城【三】【宮】 ㉕入=柵【宮】

不受耶。彼比丘以此事而白*世尊。*世尊告❶曰。若以盜心決者。下直五錢。而決爲成棄捐不受。及池水或有主或無主。中有鳥。以鳥故施羅網。若比丘以盜意。若網內若網外而盜鳥。下直五錢。爲成棄捐不受（網內❷網有主也網外池有主也二事互有主也）若比丘以盜心取鳥。爲成棄捐不受。若居士以身瓔珞。曝著日中在屋上。若鳥有主無主。彼鳥若撥珠瓔及諸瓔珞持去。若比丘奪之。若以盜意奪有主鳥。下直五錢。爲成棄捐不受。若比丘以新染衣屋上曝。若風吹墮地。若比丘持入舍而反悔。我不成棄捐不受盜婆。彼❸比丘白世尊。世尊告*曰。若以盜意。爲成棄捐不受。若不以盜意。不成棄捐不受。如是衣若中閣墮下地。若下地至中閣。中閣至上閣。若以盜意。爲成棄捐不受。如是及種種物。及麻米豆錢。大麥小麥。黑豆芥子爲首。若以盜意取直五錢。爲成棄捐不受。 彼園菓樹❹胡桃❺榛子榫桃梨爲首。若比丘取食。便懷疑意。我不侵衆僧及不與取。不成棄捐不受婆。彼以事白世尊。世尊告曰。不成棄捐不受。若非僧結❻界❼裏。其有沙彌取果無苦也。 師子竹園外殺鹿食肉飲血而眠餘殘。若比丘取食。❽是師子覺已求而不得。遍求鳴吼。佛知已問阿難言。何故師子繞園鳴吼。阿難以事具說。佛告。若比丘師子所食殘。下直五錢而食。爲成棄捐不受。虎亦如是。及❾羆熊獮猴至豹斋生食肉。及雨足鷲❿鵄鵂鷹鷂爲首。⓫所食肉奪者。世尊告。若鳥以取食而奪。爲成棄捐不受。若鷲走來欲護命不取。不成棄捐不受。若比丘親里居兒不與肉而取。便懷疑我不⓬犯棄捐不受婆。彼白世尊。世尊告。若以盜意取者。爲成棄捐不受。若以親里取。不成棄捐不受（王舍國境）佛在舍衛國與大比丘⓭俱。從拘薩羅來至舍衛國薩羅⓮槃園間遇賊。彼賊或以王力。或以村力捕得奪彼賊衣鉢還比丘。彼比丘各懷疑意。我不成棄捐不受⓰婆。以事白世尊。世尊告。若比丘在賊許以力奪⓱衣。爲成棄捐不受。若王力村力奪與者。不成棄捐不受（令不口告若官而奪不⓲受）一比丘從拘薩羅來道中。爲賊所剝。彼比丘以親里力而還奪賊衣鉢。奪已。比丘便懷疑意。我不成棄捐不受婆。彼比丘以事白佛。佛告。賊已得不可以力奪。若以力奪教他奪。爲成棄捐不受。若比丘與直贖得取。於是尊者優波離白世尊。若比丘衆僧財不與取。是誰物不與取。世尊告。若財以入面門。今當食負去者。爲成棄捐不受。如是財物當分是取。爲成棄捐不受。 尊者優波離若衆僧物衆僧所須。彼比丘不與取。是誰棄捐不受。世尊告。衆僧物難賞。若檀越與財物彼功德斷。是故棄捐不受。優波離復白世尊。佛塔寺綵幡蓋。若比丘不與取。是誰棄捐不受。世尊告。若佛塔寺物取者。爲成棄捐不受。聲聞塔亦爾。謂檀越施與塔寺斷彼施主福。爲成棄捐不受。盜塔寺物入地獄。佛世尊住那竭國⓳揵抵越園（園主名也）有優婆塞。自以信自在自悲自意。開作講堂已。私施與尊者⓴羅云。於是尊者羅云受是講堂已。出行兩月。彼優婆塞聞尊者羅云受講堂已行至兩月。彼優婆塞聞已。持講堂施與招提僧。 於是尊者羅云行至兩月已還到那竭。羅云聞檀越持講堂施與招提僧。聞已到佛所。到已頭面禮佛足却住一面。尊者羅云以事而白㉑世尊。佛告。汝羅云。至彼優婆塞所。到已作如是說。我於汝優婆塞作不可事苦事。非事不淨㉒事。非沙門事。不隨順耶。於是尊者羅云受世尊所說。極受持。受持已從坐而起。遶佛而去。於是尊者羅云盡夜已早起著衣持鉢。入那竭㉓乞食。入那竭乞食已。往到彼優婆塞所。彼賢者眼遙見羅云來。見已從坐起。一向著衣㉔叉十指。至羅云所白曰善來羅云。善哉羅云。久乃來就此坐。隨所施坐。羅云坐之。坐已告優婆塞。我不於㉕汝不可事苦事。非事不淨事。非沙門事。不隨順耶。如是說已。優婆塞言汝於我無有㉖非事。乃至不隨順。聞是語已。羅云從坐起還至佛所。到已頭面禮佛足。却住一面。㉗如事白佛。於是世尊以此事和合僧會已。世尊告諸比丘。有十非法施非法受非法用。施一比丘已奪持與二。 是非法施。㉘是非法受。是非法用。施二已奪二與㉙二。是非法施。非法受。非法用。奪*二㉚以與多者。是非法施受。是非法用。施多已奪與一。是非法施受用也。施一已奪與二。奪多施與僧。與僧已奪與他僧。與二僧已奪。與比丘尼僧。奪比丘尼僧已。與他比丘尼僧。㉛僧鬪作二分未合。奪一衆與一衆。或助一或不助一。是非法施。非法受。非法用。前施是施。後施非施。檀越施雖得

❶〔曰〕－【三】【宮】＊　❷〔網〕－【宮】　❸〔比丘〕－【三】　❹胡＝湖【宋】【元】【宮】　❺榛＝柰【三】【宮】　❻〔界〕－【宮】　❼裏＝處【宋】【元】【宮】　❽是＝若【宮】　❾羆熊獮猴＝熊羆獼猴【三】【宮】　❿鵄鵂＝鴟鵂【三】【宮】　⓫所＝行【三】【宮】　⓬犯＝成【三】【宮】　⓭〔俱〕－【三】【宮】　⓮槃＝盤【三】，般【宮】　⓯閣＋（薩羅盤閣）【三】，（薩羅般閣）【宮】　⓰婆＝波【明】　⓱〔衣〕－【三】【宮】　⓲受＋（也）【三】，受＝度也【宮】　⓳揵＝乾【三】【宮】　⓴羅云＝羅雲【三】＊下同　㉑世尊＝佛【宮】　㉒〔事〕－【三】【宮】　㉓〔乞食入〕－【三】【宮】　㉔叉＝叉【宮】　㉕汝＋（作）【三】【宮】　㉖非＝此【三】【宮】　㉗如＝以【三】【宮】　㉘〔是〕－【三】【宮】　㉙二＝三【三】【宮】＊　㉚（已）＋以【三】【宮】　㉛〔僧〕－【三】【宮】

自在正可守護。王是[1]地主。卽床臥主。衣鉢在比丘。此應用。如是佛說不與沙門結戒。卽於蒲萄園中有主。 有比丘上樹不與菓上樹取菓。取菓波逸提。若取菓直五錢。爲成棄捐不受。如是一切生菓一切生花在甘蔗園園有主。若比丘不與截取持去。波逸提。菓滿直五錢。爲成棄捐不受。藕[2]根有主無主。若比丘取有主者掘地。爲波[3]逸提。 截爲波逸提。下直五錢。成棄捐不受。 如是及一切根比丘食處而受兩分。下直五錢。爲成棄捐不受(皆二人犯)。[4]妄言及請[5]飯兩分亦如是。 若近國界比丘敎王。各各相伐爲成棄捐不受。若自將導成波羅夷。相伐起軍波逸提。所得下直五錢爲成棄捐不受。[6][7]

[8][9]佛世尊在跋[8]耆村 (金剛) 跋渠[10]沫江 [11](秦言槃曲) 與大比丘僧俱。爾時世尊告諸比丘。觀諸惡露極觀莫疲坐。 觀食不[12]淨想不忘。何以故。觀惡露者得大果功德福。 爾時諸比丘作是念言。 世尊說惡露不淨行。 乃至坐觀食不*淨行。 不淨行觀此行已。 當得大果大功德報。 諸賢當共勗勉觀不淨行。 乃至坐觀食不淨行。 我等觀此行已。 當得大果大功德報。是諸比丘觀不淨行。極觀不淨行。乃至坐觀食不淨行。作是觀行時。厭此臭身衆惱集會。還自慚愧。用此身爲。何時當脫此苦。譬如壯夫端正無雙。以諸珍寶瓔珞其身。隨時澡浴香熏塗身。頭著寶冠及花鬘飾。身被天衣不受塵土。手脚柔軟髮紺靑色。鬚髭蕎吒。爲人中[13]最。若以死蛇及狗。死人靑瘀膖爛食不[14]盡。段段異處。便血塗染臭處不淨。以此三尸瓔此人頸。人甚穢惡衆惱集會。還自慚愧。何時當早脫此[15]患去。 如是[16]諸比丘觀諸不淨乃至坐觀食不淨行。厭此臭身意自念言。何時當死。爾時衆中有一比丘觀不淨行。乃至自患厭卽捨本位。 往獵師種沙門崛比丘所[17](沙門崛其名也) 語沙門崛言。 賢儼比丘能殺我者。當[18]雇卿三衣。 爾時沙門崛比丘手執利刀斷其命殺此比丘已。 執刀詣跋[19]渠末水坐洗其血。時水上有立魔天 [20](現神是在水上[21]也) 讚沙門崛比丘[22]言。善哉善哉。 賢儼成大功德。 能取精進比丘不度者度。不脫者脫。不般[23]泥洹者令般泥洹。時沙門崛比丘作是念。誠如天言。我大得功德。令諸比丘不度者度。不脫者脫。不般泥洹者令般泥洹。旣度沙門加得三衣。喜自慶賀。爾時沙門崛比丘信此倒見已。執向者刀。還至衆中房房告。令我能不度者度。不脫者脫。不般泥洹者令般泥洹。 時諸比丘觀不淨行。乃至自厭臭身穢惡。房房中諸比丘出。詣沙門崛比丘所。作是語。能取我殺斷命者。當*雇卿三衣。時沙門崛[24]比丘執利刀殺一二三四五乃至六十比丘斷其命。 爾時世尊十五日說戒。在大衆中敷高座坐具。坐定遍觀衆比丘[25]竟。見諸比丘坐少不足言。世尊知問阿難。云何阿難。今日衆僧坐何以希集會說戒。時阿難承世尊所說。善受持右膝著地。偏袒右肩整衣服。叉手向佛。白世尊言。世尊。勅諸比丘觀不淨行。乃至厭身臭處行不淨[26]行。坐觀食想。已得大果大功德。 爾時諸比丘各自相語。諸賢當知。世尊說觀不淨行。行不淨行已。得大果大功德。我等當共[27]觀不淨行。行不淨行已。得大果大功德。 爾時諸比丘觀不淨行。行不淨行已。厭此臭身。譬如壯夫端正無雙。以諸珍寶瓔珞其身。隨時澡浴香熏塗身。頭著寶冠及花鬘飾。身被天衣不受塵土。手脚柔軟髮紺靑色。鬚髭蕎吒。爲人中最。若以死蛇及狗。死人靑瘀膖爛。食不[28]盡。段段異處。便血塗染臭處不淨。以此三屍瓔此人頸。人甚穢惡衆惱集會。還自慚愧何時當早脫此患去。 如是衆比丘觀諸不淨。乃至坐觀食觀不淨行。厭此臭身。意自念言。何時當死。爾時衆中有一比丘。觀不淨行。乃至自患厭卽捨本位。 往獵師種沙門崛比丘所。語沙門崛言。賢儼比丘能殺我者。當雇卿三衣。 爾時沙門崛*比丘手[29]執利刀斷其命。[30]殺此比丘已。 執[31]利刀詣跋*渠*沫[32]水坐洗其血。時水上有立魔天。讚沙門崛*比丘。善哉善哉賢儼。成大功德。能取精進比丘不度者度。不脫者脫。不般涅槃者令般涅槃。時沙門崛*比丘作是念。誠如天言。我[33]得大功德。令諸比丘不度者度。不脫者脫。不般涅槃者令般涅槃。旣度沙門加得三衣。喜自慶賀。爾時沙門崛*比丘信此倒見已。執向者刀還至衆中房房告。令我能不度者度不脫者脫。不般涅槃者令般涅槃。時諸[34]比丘觀不淨行。乃至自厭臭身穢惡。房房中諸比丘出。詣沙門崛*比丘所。作是語。能取我殺斷命者。當雇卿三衣。時沙門崛*比丘執利刀殺一二三四五乃至六十比丘斷其命。 以是之故比丘

[1]地=施(三) [2]〔根〕－(三) [3]逸提=貝逸(宮) [4]言=語也(三)(宮) [5]飯=飲(三)(宮) (6) [6]卷第一終(三)(宮) (7) [7]卷第二首(三)(宮), 譯號同異如首卷, (鼻奈耶第二, 波羅夷法之餘)＋佛(宋)(元), (鼻奈耶第二, 波羅夷法第一之二)＋佛(明), (鼻奈耶第二, 波羅夷)＋佛(宮) [8]耆=者(三), 耆(宮) [9]〔金剛〕－(明) [10]沫=末(三)(宮)* [11]〔秦言槃曲〕－(明) [12]淨=盡(三)(宮)* [13]最=蕞(明) [14]盡=儘(明) [15]患=惡(三)(宮) [16]諸=衆(三)(宮) [17]〔沙門崛其名也〕－(明) [18]雇=顧(明)* [19]渠=仇(三)(宮)* [20]〔現神是在水上也〕－(明) [21]〔也〕－(宋)(元)(宮) [22]〔言〕－(三)(宮) [23]泥洹=涅槃(三)(宮)下同 [24]〔比丘〕－(三)(宮)* [25]竟=意(三)(宮) [26]〔行〕－(三)(宮) [27]觀＋(是)(三)(宮) [28](消)＋盡(三)(宮) [29]執=持(三)(宮) [30]殺＋(已)(三)(宮) [31]〔利〕－(三)(宮) [32]水＋(洗)(三)(宮) [33]得大=大得(三)(宮) [34]〔比丘〕－(三)

僧說戒希少。善哉世尊，願說餘方便，使諸比丘得無量智慧之證

爾時世尊告諸比丘。當學安般念廣修其行。食息之頃莫失安般念行。何以故，行安般念廣修其行。後得大果有大功德報。於此比丘中。比丘若在村落，若在城郭依彼止住。到時著衣持鉢。入村落乞食。將護其身。專定六根莫失至行。若眼見色不興起想染著之意。作如是行。則成眼根。如是耳鼻舌身意，法不興起想染著之意。意不適彼則成意根。若於村落乞食之後。取衣鉢著房中。先洗脚畢尼師壇著肩上，求無人處。向彼閑[1]靖樹下露精草廬。園外平處塚間山谷巖窟，依彼止住。若至閑居。若至樹下布尼師壇，結加趺坐。平坐不傾[2]猗。繫念在門(鼻也) 比丘念息，頃息出亦念。息入亦念。息出長亦知長。息入長亦知長。息出短亦知短，息入短亦知短，身諸毛孔息出盡覺知。身諸毛孔息入盡覺知。若意定覺滅出息。[3]覺滅入息，身口意，*覺滅出息。*覺滅入息([4]出息爲安入息爲般)。譬如旋作輪。若旋弟[5]子。[6]涂旋長亦知。[7]涂旋短亦知([8]此土亦作此輪作南土名之爲物物作大品術中輪[9]同此) 比丘如是行安般念廣修其行。乃至意念[10]學滅出息入息。作是行安般念廣修其行。得大[11]果有大功德[12]報。爾時諸比丘各自相勅。世尊憐愍卿等。說安般念。欲使我等廣修其行。行安般念廣修其行。已得大果報有大功德，卿等來共至所在。行安般念廣修其行。不失安般念。何以故，行安般念廣修其行，得大果報[13]有大功德。爾時諸比丘行安般念廣修其行。逮無量智慧。證得阿羅漢道。爾時尊者阿難詣世尊所。頭面禮佛足[14]右膝著地。叉[15]手向佛。白世尊[16]曰。世尊。廣說安般念行。乃至廣修其行。諸比丘承佛聖教行安般念。皆得無量智慧。證得阿羅漢道，爾時世尊，以是因緣。以是妙行集和合僧。備十功德，世尊爲沙門結[17]戒。諸比丘當防此事。若比丘[18]若人人形之類。自手念斷其命。若持刀，若使他持勸他使死，若稱譽死。或作是語。咄此男子用此苦生爲。汝生不如死。彼人心從此心作[19]是念。無數方便勸他使死，若稱譽死。設使此人就死者。如是比丘棄捐不受比丘，在避屏處。持弓刀弩關機[20](機射科) 及穽用是殺人者波羅移不受，比丘向官讒言[21]以官勢殺人者，波羅移不受。比丘鞞陀路婆(鬼著尸也使起殺人) 若作 呪[22]若作藥持用殺人。波羅移不受。比丘作[23]淙羂人頸殺，波羅移不受，比丘和合吐下藥。若灌鼻若從下灌。若鍼[24]灸出血。若著眼散持用殺人者。波羅移不受。若復比丘女人懷妊。有殺心持手按腹。若教他[25]人按。若兒女人死。波羅移不受。若一死二死俱波羅移不受，若比丘懷殺心教人投火赴水投巖。作是殺人者。波羅移不受([26]外道多害故[27]戒)比丘懷殺心豁作書。讒[28]使持書人云有重罪。令殺彼。若殺者。波羅移不受。在母胞胎中得二根，身根命根。比丘若於彼懷殺意呪墮人胎。作是殺者。波羅移不受。佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園，當爾時。尊者薄佉羅處鍛作園中([29]鍛作人立此園故以爲名) 止房中遇患病苦。尊者分尼侍扶給水漿。爾時薄佉羅語分尼，往詣佛所。持我名字頭面禮世尊。聖體康強輕利不。起居有力得行道不。往作是語。近日薄佉羅比丘在鍛作園止房中遇病困。此比丘遙禮世尊，聖體康強輕利不。起居有力得行道不，薄佉羅比丘欲來覲世尊。但[30]患身無氣力。至世尊所問訊。善哉世尊。願屈意至鍛作園。爲薄佉羅比丘。爾時分尼比丘速疾速疾受薄佉羅*比丘語，詣世尊所。頭面禮足具如是白，善哉世尊。願屈意往到鍛作園薄佉羅比丘所，爲薄佉羅比丘故。世尊默然不答。爾時分尼見世尊默然可。便從坐起，頭面禮足遶佛三匝而去。爾時世尊見分尼去不遠。食後從禪起，往至鍛作園薄佉羅*比丘所。薄佉羅*比丘遙見佛來。欲從坐起。然無氣力得起。爾時世尊語薄佉羅*比丘言。不須起但臥。更有餘坐。吾當昇座，坐定後。世尊告薄佉羅*比丘。堪忍漿粥得消化不，體中苦痛疼有除降不。除降覺增覺損[31]不。薄佉羅*比丘白佛言。唯然世尊。不堪忍漿粥無有消化。有苦痛疼。但增無損。[32]覺增不覺損。譬如世尊有力之人以索纏頭此人如是頭苦痛[33]痛疼。如是世尊，我頭痛疼亦如彼人無異，以是故。不堪忍漿粥無有消化。但[34]有增無損。*覺增不覺損，譬如世尊，有力之人手執利刀頭而鑽頂上。如是頂上患苦疼痛。我今頭痛，世尊亦爾，但覺增無損。譬如世尊有力[35]之人執刀刺牛腹患。此腹疼痛不可言。我今如是。腹疼痛亦如彼。譬如世尊有兩健人捉一羸者。各持手脚於火坑上轉旋。此人疼

[1] 靖＝靜(三)(宮) [2] 猗＝欹(三)(宮) [3] 覺＝學(宋)(元)，宮* [4] 〔出息爲安入息爲般〕－(明) [5] 子＋(身息當作涂旋長亦)夾註(宮) [6] (如)＋涂(宮) [7] 〔涂旋短亦知〕－(宮) [8] 〔此土…同此〕二十二字－(明) [9] 同此＝同也(宋)(元)(宮) [10] 學＝覺(三) [11] 果＋(報)(三)(宮) [12] 〔報〕－(三)(宮) [13] 有＋(行德)(三)(宮) [14] 右＝兩(三)(宮) [15] 手＝十指(三)(宮) [16] 白世尊曰＝言世尊言(三)(宮) [17] (此)＋戒(三)(宮) [18] 〔若〕－(三)(宮) [19] (如)＋是(三)(宮) [20] 機射科＝射利(宋)(元)，〔機射科〕－(明)，射科(宮) [21] 〔以〕－(三)(宮) [22] 〔若〕－(三)(宮) [23] 淙羂＝羅縮(三)(宮) [24] 〔灸〕－(三)(宮) [25] 〔人〕－(三)(宮) [26] 〔外道多害故戒〕－(明) [27] 戒＋(之也)(宋)(元)(宮) [28] 使＋(人)(三)(宮) [29] 〔鍛…名〕十字－(明) [30] 患＝念(三)(宮) [31] 〔不〕－(三)(宮) [32] 〔覺增不覺損〕－(三)(宮)* [33] 〔痛〕－(三)(宮) [34] 〔有〕－(三)(宮) [35] 〔之〕－(三)(宮)*

痛不可言。我今世尊身如是。以是故。不堪忍羸弱。但覺增不覺損。我今世尊欲持刀自[1]刺殺。不堪取生。佛言。我還問卿。汝當答我。云何薄佉羅。夫言色者有常無常耶。答無常也。云何苦無常者為苦為樂耶。答苦世尊云何若無常苦變易法者。或復於此聞諸道證言是我所非我所。有信者不。不也世尊。云何薄佉羅。痛想行識有常無常[2]。無常也世尊。若無常者。苦耶樂耶。答苦也世尊。若無常苦變易法者。或復於此聞諸道證言是我所非我所有信者不。不也世尊以是之故。薄佉羅所有色過去當來[3]今現在。內外大小善惡。若遠若近。此一切我所非我所盡。無觀諸法[4]等。以是故。薄佉羅。痛想行識過去當來*今現在。乃至觀諸法等。薄佉羅聞說諸道證覺色空無所有則得解脫。得解脫已智慧生。我今生死盡逮淨行。所作已辦不復處胞胎。如是痛想行識不復[5]更。乃至不處胞胎。以是故。薄佉羅。莫恐莫怖汝不復入惡道。不生惡道中。去處不遇惡。世尊說已。還還精舍中即日夜半有二天人。色像無雙。來至佛所。頭面禮足在一面住。其一天人前白佛言。尊者薄佉羅得[6]護解脫[7]第三軟根也次第二天前白佛言。[8]尊者薄佉羅於解脫得解脫[9]二解脫一時解脫二無疑解脫時是信無疑法也各於三時鈍根法利根而其人云六阿羅漢無疑解脫四以下時解脫第五能通六火氣四以下不能通也其人云爾實[10]三已下時四[11]已上法耳此[12]人三已下人故曰護也 諸天作是語禮佛而去[13]。

鼻奈耶卷第一

鼻奈耶卷第二

姚秦涼州沙門竺佛念譯

[14]爾時世尊即於其夜。告諸比丘。向者有二天來問此義。尊者薄佉羅得解脫護。第二天問。於解脫得解脫。受解而去。佛告一比丘。往詣鍛作園薄佉羅比丘所[15]祇洹精舍有六借伽藍此一也作是語。君聽世尊教及天問。莫恐莫怖。不生惡處。不於惡處生。所生處無有惡。此世尊教。昨夜有二天來至我所。一天者問。尊者薄佉羅得護解脫不。第二天問。尊者薄佉羅於解脫得解脫不。此薄佉羅是天語。比丘聞佛教已。往詣鍛作園。時薄佉羅語侍病比丘。諸賢共舉我著床上舁出門。不堪取活。我今持刀欲自刺死。諸比丘即著床上舁出門。時大比丘衆於門外經行。彼佛所遣比丘詣經行比丘所。作是語。薄佉羅比丘住何所。欲往問訊。衆比丘答。薄佉羅比丘今舁出門。持刀欲自刺死。若[16]欲問訊。便往。時此比丘逕至薄佉羅所。薄佉羅遙見一比丘來。即語侍病比丘。小停床住待此比丘來。即便停床。彼比丘至語薄佉羅。如佛所教具向說之。乃至此是佛[17]教。此是天語。薄佉羅答。我所得者世尊亦知。我所見者世尊亦知。是故我無疑。於色有常無常乃至行識。若復無常。苦空變易之法。及於諸法聞沙門證。是我所非我所悉無。如其實等見。我所知者諸天亦知。我所見者天亦見。是故我不疑有常無常。乃至等見無疑。宿對見逼持刀自斷命。作是語已便舉刀自刎。諸侍病比丘皆自疑。我等不犯[18]波羅移不受婆。我等共舁出者往問佛。佛答。若厭患殺意授刀與者。若教使死有殺意。舁出者。波羅移不受。若有慈悲喜護。隨意不逆病者。不有波羅移不受

拘薩羅界有諸比丘止住。此比丘數數鬪。二國王有比丘。驛使送書。若導軍前殺人教他殺。波羅移不受

佛世尊在羅閱城竹園迦蘭陀處。爾時調婆達兜十二年誦經學道。稟受教授無有休懈。於共[19]閒聞佛所說經。盡皆諷誦。親近巖穴無事樹下空處塚間。舍利弗。目揵連。阿那律。難提。金毗羅比丘等共侶。此調達於世尊不起惡意時。初不犯戒如毫毛。後正起惡心於世尊。於是便犯戒。彼諸堂室地盡布坐具。世尊先以結戒不洗足不得入。爾時調達不洗足而入。時有優鉢色比丘尼。語調達。云何調達。世尊制戒言。不洗足不得入。調達答。何弊惡比丘尼。汝知戒能勝我耶。即以力士力拳打比丘尼頭上。比丘尼即命過。諸比丘如狀向世尊說。世尊告[20]白。慇此惡人得無限罪。此比丘尼得阿羅漢道。時世尊緣此事集和合僧結戒。若比丘若男若女。自手斷命犯者。波羅移不受

佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者目揵連為執杖梵志[21]手所持杖似人[22]頭[23]所打如[24]壓竹[25]筒乃命盡。彼國人民即知。尊者目揵連為執杖梵志所殺。身體碎爛如*壓竹*筒。馬師弗

---

[1]〔剌〕－【三】【宮】 [2]無常＝耶答無【三】【宮】 [3]〔今〕－【三】【宮】* [4]〔等〕－【三】【聖】 [5]走＋(受)【三】【宮】 [6]護＝雙【宋】【元】【明】 [7]第三軟根也＝軟根之第三也【宋】【元】【宮】，〔第三軟根也〕－【明】 [8]尊者＝世尊【三】【宮】 [9]〔二解…護也〕八十四字－【明】 [10]三＝二【宮】 [11]已＝以【宋】【元】【明】 [12]〔人〕－【宋】【元】【宮】，人＋(也)【宋】【元】【宮】 [13][14]不分卷【三】【宮】 [15]〔祇洹…也〕十二字－【明】 [16]次頁 [16](欲問…陀西)八百六十字≈(跋櫓…比丘不)八百六十四字【明】 [17]教＋(此是佛教)【三】【宮】 [18]波羅移＝波羅夷【三】【聖】下同 [19]閒＝間【宮】 [20]白＝曰【三】【宮】 [21]〔手所…頭〕七字－【宋】 [22]頭＋(也)【宋】【元】【宮】 [23]〔所〕－【三】【宮】 [24]壓＝押【宮】* [25]筒＝角【三】*，箭【宮】*

那跋二人聞師爲人所殺。瞋恚熾盛毛衣盡豎，以大力士力盡取執杖梵志殺。佛觀此事知而告馬師弗那跋比丘。我今與卿等說四句法義婆。(四諦)時馬師弗那跋慚愧無顏。右膝著地[1]叉手向佛。白世尊言。我等罪重不敢聞此深法義也。世尊慇懃問，乃至再三。世尊愍此惡人。離我遠離深法遠。卽因此事爲諸沙門結此戒。若比丘自手殺人，敎他殺者。波羅移不受(此二人墮龍中。在[2]揵陀越國西尖利[3]虎頭山水中。聞佛昔不與說法。欲出水壞佛法。標有化佛在其前。立曰汝。[4]汝欲聞四深法義婆，走便止。如是非一。此二人佛從[5]弟)

佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者耶[6]捨比丘。將從弟子二百五十。尊者跋陀[7]西。[8]跋檀陀兒將從弟子。亦二百五十人。從拘薩羅國來至舍衛國。欲覲世尊問訊。諸比丘在祇洹門外談論，聲徹門內。世尊聞大聲。世尊知而問阿難。門外有何等人談論聲高乃徹此間。時阿難具白世尊，是諸比丘論義之頃。衆人雲集語聲遂高。卽遣阿難。語耶[9]捨衆及跋陀先衆。世尊告卿等。不得於此舍衛國夏歲坐。時阿難承佛敎。卽詣耶*捨衆及跋陀先衆所。世尊告卿等。不得在舍衛國夏坐。時尊者耶*捨及跋陀先衆。卽詣跋[10]渠末江水邊，作廬舍結夏坐。當於爾歲人民飢餓。霜雹飛蝗食穀。乞求難得。時諸比丘作是念言。卿等知不。今穀貴時霜雹飛蝗食穀。乞求難得。我等共詣𤘽舍離國諸長者家。各各相稱譽。長者知不。此某甲比丘名是姓是。得第一禪第二禪第三禪第四禪。亦逮慈悲喜護。得四空定止觀安般守意。須陀洹果斯陀含阿那含阿羅漢果。共同此語各相讚歎。然後於此國當得供養。國王大臣長者婆羅門行道庶民。當得衣被乞食床臥病瘦醫藥。時諸比丘入𤘽舍離國。諸長者前各相稱譽。長者當知。此某甲比丘名是姓是。得須陀洹乃至阿羅漢果。時諸長者皆信。謂呼得道。隨時供養衆僧衣裳飯食。諸佛常法。衆僧集會。有二時節春後[11]月(外國三時分一年。春三月坐後一月詣佛詣師二時亦爾)往詣佛所禮覲稟受佛所說法。吾等當學於夏坐中諷誦。歲後月夏坐訖。三月中補納衣。一日竟衣。執鉢往詣佛所。此二時節衆僧大會。爾時跋*渠末江水邊夏坐比丘。三月補納衣。一日竟衣至舍衛國祇樹給孤獨園。詣佛所。諸佛常法有遠來比丘。先問於夏坐中。善得誦經行道。得無惓耶。時世尊以此句以此義告比丘曰。諸比丘等誦經行道得無惓耶。諸比丘答言。我等世尊。無有疲極。跋*渠末江水夏坐沙門身體肥盛。血脈降服。其舍衛國夏坐沙門。身體羸瘦顏色無光。氣力微少。江水邊諸沙門語舍衛[12]國比丘。卿等何以羸瘦顏無光澤。答曰。卿不知耶。此國穀貴乞求難得。以是故。身體羸黑顏無光澤。卿等何以獨肥盛顏光暉暉。此諸比丘如狀具說。羸比丘聞是語。甚怪所[13]以。云何卿等以少臭食故。言是上人法。此諸比丘極甚責數諸比丘。云何比丘。世尊無數方便說妄語之罪。不妄語者歎其德。諸比丘各詣佛所。頭面禮足坐一面。卽以此事具白世尊。世尊[14]知而問曰。諸比丘實爲此事耶。諸比丘慚愧兩膝著地。叉手向佛。審爾世尊。世尊告曰。云何比丘。我前不爲癡人無數方便說妄語罪。不妄語歎其德。卿[15]等云何種此罪根。佛以無數方便。因是事緣和合集僧備十功德。爲沙門結戒。使諸沙門得知此義。若比丘不知不見上人法。我得諸德。我知我見善處無爲。我知是見。是此比丘若於餘時。若有人問。卿是阿羅漢非。答言。非我無狀，前作是語。當淨其過。悔所作事不知言知。不見言見。空妄語誑言不淨。除過而故爲[16]者。比丘波羅夷不受

佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一比丘。年少學道日淺。不悉法去眞念根未定。行無節度。若至他家自稱上。人法。時大比丘衆執鉢著衣。入舍衛國分衛。聞年少比丘自稱言我是上人法。諸比丘聞得食出城去。往詣年少比丘所語言。卿莫數數至他家。莫自稱言是上人法。年少比丘答曰。諸長老比丘常至他家。況我何不得至他家耶。如是諫不從。長老比丘語諸長老比丘。往詣佛所。具白此事。世尊告曰。譬如比丘大突曠深山有泉水處。中有龍象下入泉水。選取藕根，洗泥土却極令使淨而取食噉。此諸龍象食各飽滿。氣力强壯歡樂不暴。不相殺害無有死苦。大象群中諸小龍象。若下入深泉[17]水澤。取藕根竟不洗淨。合泥土食。食已氣力轉微無復歡樂。緣是故。共相殺害而有死苦。如是長老比丘婬怒癡離。久修淨行。又不數至諸檀越家。以不數至檀越家故。不信法而來求信。信者

[1]叉手＝叉十指㊂㊅下同 [2]揵＝乾㊂㊅ [3]虎＝雁㊅ [4]〔汝〕－㊂㊅ [5]弟＋(也)㊂㊅ [6]捨＝舍㊅ [7]西＝先㊂㊅ [8]cf. P. 857註(15) [9]捨＝舍㊂㊅* [10]渠＝仇㊂㊅下同 [11]〔月〕－㊂㊅ [12]〔國〕－㊂㊅ [13]以＝已㊂㊅ [14]〔知〕－㊂㊅ [15]〔等〕－㊂㊅ [16]〔者〕－㊂㊅ [17]水澤＝中擇㊂㊅

重令信。若得呪願物意不染著。不懷嫉妬。若受信施而得消化。不相謗苦無邪僞意。此諸長老比丘。衆中有年少比丘。學道日淺未解法去眞。自相稱譽言上人法。所至到處。不信法者增其不信。若當信者損其本心。所得信施懷染著意。嫉妬結友不解無常。而取食之。食之巳顏無光澤。無有氣力。以是故而有死苦。時世尊緣此事集和合僧爲沙門結戒。若比丘至長者家。恒自稱譽言上人法者。比丘波羅移不受

佛世尊在羅閱城竹園迦蘭陀所。　時調達初求作沙門。齎三百千兩金。所乘象亦直金百千兩。象之乘具亦直金百千兩。調達所著衣裳服飾亦直金百千兩。出家。❶剔除鬚髮著袈裟。捐棄國土入山行道。誦經稟受。於其間世尊說經法盡誦上口。彼亦有大神足比丘。往以閻浮樹名故。此地名閻浮提。諸神足比丘往取閻浮果。持來食噉。去閻浮樹不遠。有大呵梨勒園大阿摩勒園（各相去五十由旬）或至❷欝怛曰取自然粳米。持來食噉。或至兜術天上。取天甘露持來食噉。或至東方南方西方北方。種種變化飛騰虛空。調達見如是起憎嫉意。我當何時有此大神足。往詣閻浮樹下。取甘果來食。乃至飛騰虛空無所罣礙。便生念言。我今先當往詣佛所問❸神足道。便往佛所問神足道。世尊知此調達當爲此不救罪。於此❹佛法作無益事。是故佛語調達。去不須問神足道。但思念無常苦空無我。思此事。調達聞此不入神懷。意故念神足。復作是念。舍利弗者大智慧人。當往問神足道。當不逆我。卽往問舍利弗神足道。見佛不然故不向說。復作是念此目揵連者於聲聞中大神足第一。當往問神足道。便往問神足道。目揵連亦不與說。復作是念。此阿難者是我小弟。世尊亦說。於聲聞中多聞第一。當往問神足道。必向我說神足道。往詣阿難所問神足道。時阿難未得神通不慮此❺事。又已垢未盡。所聞神足便向說。時調達從阿難稟受神足道不忘。便向空❻靜處樹下深山園果處所。習行此法晝夜不懈。便得世俗四禪。依此禪便得神足。以前所言誓往詣閻浮樹下取果來食噉。乃至兜術天取天甘露。無數方便變化非一。時調達便起妬嫉意。向如來復作是念。❼此沙門瞿曇生處種姓不能勝我。此亦釋種我亦釋種。有何差降。所以人來供養者以其神足。我今亦當以神足教化受化者多。彼復作是念。今王頻婆娑羅。以在沙門瞿曇道。阿❽惟越致聲聞。我不能以神足化此。調達至聰明鬚❾揵。天文地理虛空星宿盡明達知。遍觀衆人唯太子阿闍世王相備具。此太子必作王無疑。我今當往以神足化太子。使此居門當受我教。時調達化身爲象。往至阿闍世太子所。從壁入門中出作若干變化。欲使阿闍世太子知是調達。復化身爲馬出入無礙。或從門入從非門出。或化諸珍寶以作寶冠。在阿闍世太子膝上。太子便取冠之。雖爾知是調達變化所作。復化作小兒金銀瓔珞其身。在太子膝上坐。太子抱弄唾哺鳴口。亦復知是調達變化。時阿闍世太子便起嫉妬恚意。調達神足乃欲勝佛。便與供養衣服❿飲食床臥病瘦醫藥。日送五百釜飯。至調達所。嚴五百乘車。將從自至調達所。亦有五百比丘。在調達所坐食。時諸大比丘衆。到時著衣持鉢入羅閱城分衞。時諸比丘聞阿闍世太子供養調達無能過者。乃至嚴五百乘車。至調達所。調達所將從五百比丘坐食。諸比丘聞已。往詣佛所。具白此事世尊告曰。汝等莫諳調達所受供養。莫與起羨意。何以故。如飲毒藥豈有不死者耶。旣自飲毒復飲他人。譬如比丘⓫建陀利樹果生枝折。竹葦子生則死。如騾懷駒二命俱死。如是比丘。調達供養旣自飲毒。復飲他人。譬如比丘。大力之人執杖打惡狗或破頭鼻。狗遂惡不。比丘答言。唯然世尊。如是調達所得供養。意遂熾盛。念此愚人長夜受太山罪。時調達便興此念。我今供養勝於如來。如來何以禁固衆僧。不使來受供養。調達興念適覺便失神足。當於爾時。尊者目揵連在羅閱城迦陵伽⓬谺。時目揵連同學比丘名陝浮陀。拘利長者子。修四等心生梵天上。陝浮陀梵卽以天眼見調達失神足。　時陝浮陀梵如人屈申臂頃。從⓭梵上至目揵連所迦陵伽*谺前。白尊者目揵連。尊者知不。調達⓮已失神足。目揵連可往白世尊。調達以失神足。目揵連便興此意。坐入三昧觀調達心。時目揵連便入三昧。知調達*已失神足。時目揵連默然可天所白。天便還天上。時目揵連見天去不久。卽坐三昧至竹園所。去佛不遠。從三昧起。

❶剔＝剃【宋】 ❷欝怛曰＝欝單越【宋】 ❸（佛）＋神【宋】 ❹〔佛〕－【宋】 ❺事又＝又人【宋】 ❻靜＝聲【宋】【元】 ❼此＝比【宮】 ❽惟＝維【宋】 ❾揵＝提【宮】 ❿飲＝汝【宋】* ⓫建＝迦【宋】 ⓬谺＝谷【宋】* ⓭梵＋（天）【宋】 ⓮已＝以【宋】*

整頓衣服來至佛所。頭面禮足。在一面立。白世尊言。如陝浮陀梵言，調達失神足。如是語頃。調達將從五人翟婆離窯陀羅婆婆迦留陀帶三文陀羅嗏頭。❶戶擲反世尊遙見調達將從五人來。世尊顧語目揵連止止。護口不須作是語。此癡人來當自有言。時目揵連便作是念。我今入三昧正受。於此間坐。使調達不見我。時調達來至佛所。頭面禮足在一面坐。白世尊言。今世尊老大氣力微弱。年已時過。善哉世尊。勑諸衆僧受我供養。世尊答曰。如舍利弗目揵連等大神足人。來索衆僧。吾尚不與。況汝在懷抱受他唾哺。當與衆僧。時調達便與此念。云何世尊獨獄舍利弗目犍連。而❷閡絕我德。時調達便起惡意。向佛及舍利弗目揵連不辭。卽從坐起去。世尊告諸比丘。信施甚重。比丘墮人❸冥中。不得言得。❹前所誦者今懈不諷。不得證言得證。譬如力士切筋作索用繫脚膊兩頭互牽。此索傷皮及肉。❺肉盡傷筋。筋斷至骨。徹骨及髓。如是比丘當知。信施亦復如是。墮人*冥中不得言得。前所誦者今懈不諷。不得證言得證。其有比丘受信施者。味著以爲己有。傷皮乃徹骨髓。善哉比丘。從今以去當學。所得信施不味著以爲己有受。當如所施受心無狐疑。比丘當作是學。時世尊因此事緣乃至備十功德。爲沙門結戒。若比丘若依俗禪起神足及自稱擧。言上人法。此比丘波羅移不受。時世尊告諸比丘。當知其有比丘。以衣裳*飲食床臥病瘦醫藥故。非阿羅漢言阿羅漢。若復比丘作賊導師。將從百人二百三百。乃至千人。此二大賊有何差降。比丘答曰。將從百人及千人者。此常小賊此第二賊。天上人中梵魔衆沙門婆羅門。以衣裳飯食床臥醫藥故。非阿羅漢言阿羅漢。此賊中之大賊時尊者優❻婆離問世尊曰。波羅移者。義何所趣。世尊答曰。一切根力覺道登道樹下得果。諸結盡都棄。是故言棄。譬如比丘人有過於王所。盡奪養生之具。❼舍宅捐棄。如是於四波羅移展轉犯事。一切功德盡捐棄。云何不受名。若說戒受歲。其衆僧祕事比丘不受。不受非沙門。非釋種子

❽鼻奈耶卷第二

❾鼻奈耶卷第三

姚秦❿涼州沙門竺佛念譯

⓫僧殘法之一

佛世尊遊舍衞國祇樹給孤獨園。爾時尊者迦留陀夷。迦留陀夷⓬黑光也迦留羅受第⓭也於祇⓮桓歲坐掃灑房室。於中敷床前著澡⓯罐。外復有澡*罐。到時著衣持鉢入舍衞城分衞。得食而還。入房攝衣鉢息。迦留陀夷婬意偏多。憶向所見得食之家婦女。婬意熾盛。以手弄陰精墮卽便洗手澡浴掃灑房室。如是再三。乃至竟夏坐。時諸比丘是迦留陀夷知識。在拘薩羅結夏坐。坐已具補納衣。一日竟衣著衣持鉢。來至舍衞國祇樹給孤獨園。時諸比丘往詣迦留陀夷比丘所。各各相向禮拜問訊已。在一面坐。云何優陀夷體履健不。於夏坐中無苦不。乞求⓰易不。優陀夷答。我於此間掃灑房室。乃至弄陰具。向諸比丘說。諸比丘答。云何優陀⓱夷無數方便。世尊說婬不淨。向婬念婬婬熾盛說婬之惡露。卿云何於中起婬意。如是諸比丘極⓲苦責諫。責諫已便起去。往詣世尊。⓳如事具白世尊。世尊知而自問優陀夷。審爲此事耶。時優陀夷內懷慚愧外則恥衆。從坐起。偏袒右肩右膝著地。叉手向佛白世尊言。審爾世尊。世尊告曰。云何癡人我不以無數方便說婬之不淨。向婬念婬婬熾盛婬之惡露。云何癡人而以此手受長者信施。復以此手而捉此形弄耶。如是佛世尊無數方便誨責。因此事集和合僧。備十功德。世尊爲沙門結戒。諸沙門當共防此。若比丘憶念弄陰墮精。僧伽婆㉑施沙㉒秦言衆決斷

世尊遊舍衞國祇樹給孤獨園。時有一比丘。在祇*桓夏坐。此比丘於夢中失精。覺已便懷狐疑。我不犯僧伽婆*施沙耶。便問諸比丘。諸比丘不知。當何報諸比丘往白世尊。世尊告曰。夢中失精無罪。若比丘弄陰失精。除其夢中。僧伽婆*施沙。時尊者優波離問世尊。失精有幾處。是僧伽婆*施沙。世㉓尊告曰。左右手弄者僧伽婆*施沙。使他手弄亦爾。他兩曲肘弄者。及屈膝間兩㉔掖間臍兩邊。及岐間尻溝間。兩肩上項間。現身上屈申處衣㉕裏弄者。伏床褥弄者。晝女像木女像作處所弄失精者僧伽婆*施沙

❶〔戶擲反〕－(明) ❷閡＝涘(三)(宮) ❸冥＝冥(三)(宮)* ❹前＝道(明) ❺〔肉〕－(三)(宮) ❻婆＝波(三)(宮) ❼舍＝合(明) ❽鼻奈耶＝戒因緣經(三)(宮)* ❾鼻奈耶＝戒因緣經(三)(宮)* ❿涼州沙門＝三藏(三)(宮)* ⓫僧殘法之一＝鼻奈耶第三,僧伽婆尸沙法第二之一(三),鼻奈耶第三僧伽婆尸沙(宮) ⓬〔黑光也〕－(明) ⓭〔也〕－(三)(宮) ⓮桓＝洹(三)(宮)* ⓯罐＝灌(三)(宮)* ⓰易＝易不(三) ⓱夷無數＝ㄅ數數(明) ⓲苦＝苦(宮) ⓳如十(是)(三)(宮)* ⓴耶＝那(三)(宮)* ㉑施＝尸(三)(宮)* ㉒〔秦言衆決斷〕－(明) ㉓尊十(世尊)(三)(宮) ㉔掖＝腋(三)(宮) ㉕裏＝裹(三)(宮)

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者難陀婬意偏多入舍衛城分衛。有一長者婦。以手接難陀足作禮。女人手❶濡。難陀便失精墮此人手上。女人卽舉手塗頂上。我今得大利。乃使尊者難陀婬意熾盛。梵行全❷碩。意不犯戒。難陀便懷狐疑。我不犯僧伽婆*施沙。便問諸比丘。諸比丘不知報。卽往具白世尊。時世尊因此事。集和合僧。世尊知❸而問難陀。實如此事不難陀時尊者難陀。內懷慚愧外則恥衆。偏袒右肩右膝著地。叉手向佛白世尊言。審爾世尊。爾時世尊於衆人前歎難陀言。善哉善哉難陀。乃能作是全梵行能爾 行梵行者得大果報。得大功德。時世尊告諸比丘。其族姓子見難陀者。誰能皆言不端政乎。身體柔*濡筋力勝人。婬意偏多。誰能勝難陀也、如是比丘難陀族姓子閉塞根門。飲食知足。夜不❹失時。念定不亂 ❺此上四句共人名曰修姤路是本明也 難陀能盡形壽淨修梵行。彼難陀族姓子云何能閉塞諸根門。於此難陀族姓子。眼見色者意無染著。設使見色眼根不具者。當念無明憂惡不善法。意不向者則護眼根。如是耳鼻舌身意法知已不起染著。設使意根不具者。當念無明憂惡不善法。意不向者則護意根。此是難陀族姓子閉塞根門。 彼難陀族姓子云何飲食知足。於此難陀族姓子摶飯食知足。無有貪饕。不求顏色氣力無細滑意。所以食者欲使身體久住。以滅故❻病新者不興樂得行道。譬如有人有瘡痍病。以膏塗之。所以塗者何。欲使瘡愈。如是難陀族姓子飲食知足。無有貪饕。乃至樂得行道。譬如有人以脂膏車。所以膏者何。以其重載故。如是難陀族姓子飲食知足。無有貪饕。乃至樂得行道。此是難陀族姓子飲食知足。 彼難陀族姓子云何是夜不失時。 於此難陀族姓子晝日經行坐禪。夜亦經行坐禪。初夜時經行坐禪。降伏心不使睡眠。中夜之時襞❼憂多僧使四疊而敷坐上。舉僧伽梨著頭前。❽右脇著地。累足更互。申脚繫想在明。何時當曉。後夜卽起經行坐禪。降伏心法。此是難陀族姓子初夜後❾夜不失時。彼難陀族姓子云何念定不亂。於此難陀族姓子。若欲視東。正身思惟而視東。無有亂意。若欲視南西北。正身思惟而視無有亂意。於是難陀族姓子。若欲有痛想終不失智。行識亦爾。痛想未起不令使興。若痛想有起次第滅之。此是難陀族姓子念定不亂。是故難陀失精無罪。若復當有如是失者。亦復無罪。諸比丘從今以去。當著舍勒 半泥洹僧 弄陰者義何所趣獨處興意念想。 若己若彼身體相近弄陰。是弄義也

佛遊釋羈瘦 迦❿惟羅越那拘陀⓫園。爾時尊者迦留陀夷當五日。 直有諸長者婦女來至園中諸房間觀。時尊者迦留陀夷手執鑰⓬牡在門外立呼言。諸姊來前。入此園遊觀。中有浴池泉源時諸婦女卽入園遊觀開諸房戶。使入觀看。歷陰室內。捉諸婦女抱嗚捻挃身體。諸婦女或欲從者。或不從者。其不從者出語諸比丘。常無畏處安隱處。而更大有恐畏。諸比丘問有何恐畏。 卽以所見事具白諸比丘。諸比丘不知當何報。往詣世尊具白此事。世尊知*而問尊者優陀⓭夷。審爲此事耶。時優陀夷內懷慚愧外則恥衆。 偏袒右肩右膝著地。合掌向佛白世尊言。審爾世尊。世尊告曰。云何我前不爲癡人無數方便說婬不淨。向婬念婬⓮婬意熾盛婬之惡露。 云何⓯憂陀*夷。我前不向*憂塡王說婬不淨耶。 王*憂塡問我。罽𩯭。此諸比丘年少端正新來入法鼻奈。諸根善具眼鼻充澤。皮*濡如桃花。安⓰詳不犯他婦女。 盡命淨修梵行。 爾時我語王。諸比丘其像母者。當呼言母。其像姊妹者。當呼言姊妹。 像女者。 亦當呼言女。以是義理故。 大王使諸比丘年少端正者乃至不犯女色。盡形命得修梵行。王復問。世尊。人心多想。 設使我等像母言母。 乃至像女言女。心故走世法。頗更有餘義。使諸年少比丘盡命淨修梵行不。世尊告曰。我以語諸比丘。大王。諸比丘當觀此身。 從足⓱拇指上至髮際。觀種種惡露不淨。 此身中有髮毛爪齒塵垢皮肉血筋脈骨髓心肝脾腎肺腸胃腹屎溺肪膏膽涕唾涎腦膜以是義故。 大王使諸年少比丘盡命得修梵行。王復問。世尊。此心多想。設使我等觀此惡露。 故謂是淨頗更有餘義。使諸年少比丘盡命得修梵行不。 世尊告曰。我前以說大王。諸比丘當閑諸根門。守念不忘。意不分散。設眼見色心不染著。設眼見色有染著者。 心念無明憂惱不善之法使不近者。則守念眼根。如⓲是耳鼻舌身意法無有染著。假有染著意心念無明憂惱不善之法。使

❶濡＝軟㊂㊄* ❷碩＝顚㊂㊇ ❸而＋(故)㊄ ❹〔失〕－㊂㊃ ❺〔此上…也〕十五字－㊁ ❻病＝痛㊂㊃ ❼憂＝衣㊂㊃ ❽右＝在㊃ ❾夜＋(夜)㊂㊃ ❿惟＝維㊂㊃ ⓫園＝園㊂㊃ ⓬牡＝牝㊂㊃* ⓭夷＝耶㊂㊃* ⓮婬意＝意婬㊂㊃ ⓯憂＝優㊂㊃* ⓰詳＝庠㊂㊃ ⓱拇＝母㊂㊃ ⓲〔是〕－㊂㊃

不近者則守念意根。以是義故。大王。使諸年少比丘盡命得修梵行。王白世尊。儻有此義。諸年少比丘盡命得修梵行。若我入宮裏時不護身念根。意不端一則心走向婬意世法。若護身念根。意端一心無分散。不向婬世法。是故世尊可奇可特。誰聞沙門瞿曇此語。能不具諸根。我今自歸佛歸法歸比丘僧。願世尊聽為優婆塞盡命不殺生受三自歸。爾時世尊告優陀夷。此世人❶常能爾癡人而不防此。像母者。當言母。乃至女亦如是。爾時世尊以無數方便。誨責優陀夷。集和合僧。備十功德。為比丘結戒。若比丘婬意熾盛。手摸女人。若執手捉臂捉髮。及諸身體腕節壓❷抆❸把持犯者。僧伽婆*施沙。時尊者優波離問佛。*把持女人幾處。是僧伽婆*施沙。世尊告曰。若比丘以婬意熾盛。從堂上抱女子著象上。僧伽婆*施沙。若象上抱下著馬上。馬上抱著車上。車上抱著輿上。輿上抱著床上。床上抱著繩床上。繩床上抱著机上。机上抱著地。若復從地抱展轉還至堂上者。僧伽婆*施沙。除其母姊妹❹病人無染著意者。不犯戒

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有眾比丘。於拘薩羅國夏坐。夏坐已補納衣一日成衣著衣持鉢。來至舍衛。去舍衛不遠。有江名阿脂賴跋提。南岸止住。水流駛疾。時有諸婦女白比丘言。諸嚴賢等渡我等。諸比丘答。諸姊當知。世尊不許得渡女人。諸女人各相執手。便入水中為水所漂。即稱怨言。諸賢諸賢。誰有慈心能勝釋子。我今沒溺。願來見救。諸比丘愍念。往執手救。諸比丘各懷疑。不犯僧伽婆*施沙。即問諸比丘。諸比丘不知當何報。往白世尊。世尊告曰。無染著意不犯罪。以慈心往救。若復當有溺沒者。若捉髮執衣不得持體。火厄亦爾。有一女人行嶮❺峪側時比丘捉手過。比丘便疑。我不犯僧伽婆*施沙。往白世尊。世尊告曰。無染著意不犯罪。若復當更有如此者。以❻衣裹手往捉臂過

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者迦留陀夷於祇*桓止住。有諸長者婦女來至浴池房園觀看。執鑰*牡開諸房戶。呼曰。諸姊來入浴池觀看。婦女至浴池園觀。優陀夷共諸婦女談語經時。說婬快樂相娛樂事。其中婦女或有然可。或不然可。其不然可者。出白諸比丘。常聞無畏安隱處。而更恐畏。諸比丘問有何恐畏。諸婦女具白比丘。時優陀夷以出語諸比丘亦爾。諸比丘諫責優陀夷。世尊不以無數方便說婬不淨。向婬念婬婬❼意熾盛婬之惡露。諸比丘苦諫已。往白世尊。世尊知而問尊者優陀夷。審為此事。如諸比丘所白不。優陀夷內懷慚愧外則恥眾。偏袒右肩右膝著地。叉手向佛白世尊言。審爾世尊。世尊告曰。我不以無數方便說婬之不淨。向婬念婬婬意熾盛。婬之惡露。卿云何獄婬相娛樂事。世尊無數方便誨責。集和合僧。備十功德。為比丘結戒。若比丘婬意熾盛。向女人獄婬相娛樂事。惡❽語相向惡眼相視。若大若小女人犯者。僧伽婆*施沙

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘各行乞食至揭貳❾迦村聚婬諸長者見嫌共到彼。此諸釋子吉無不利。自知稱好而入此婬聚。如❿彼婬人。入者以婬故。亦入諸女家大童女家。如欲娶婦者。諸比丘以此因緣。具白世尊。世尊告曰。比丘有五事不應行。云何五。入婬種家。入大童女家。若寡婦不端者家。⓫沽酒家。偷賊家。比丘此五不應行。比丘不得入。若共入者此比丘為犯罪。為有重過

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。彼有一婆羅門生女。顏色姝好端正無雙。以其端正故母字為善光。初生之日為相師婆羅門見記。此女人當與五百人通。遂長十六歲。諸人聞記當與五百人通。無有娶者有一入海商人。與共⓬比村。遙見此女端正。便起⓭婬想。即問此誰家女。答者言。婆羅門女。復問為嫁未。答未也。若爾者我當娶為婦。答者言。此女盡好有一不可。問是何事。答者具語。初生之日相師梵志記。當與五百人通。商人復作是念。我舍無有人入。唯有釋子。⓮然釋子無有此意。商人便娉為婦娶之。未遠有商人入海採寶。彼國常法其有商人數入海者。常使導前。若自不肯王逼之。時商人來語此商人。君次應在前採寶。商人便勅守門者。我今入海採寶。莫使異人於此止宿。除其釋子。所以爾者釋子無有婬意。即日發引入海。有沙門婆羅門。至此家乞食者。婦便共調戲說婬之歡樂。可來與我作不淨行。諸比丘不知當何報。各懷疑往詣世尊。具白此事。世尊告曰。如此家者比丘不得入乞食。若入乞食者。不得坐不得

❶常＝向【三】【宮】 ❷抆＝捫【三】 ❸把＝抱【三】【宮】* ❹病人＝有病【三】【宮】 ❺峪＝谷【三】【宮】 ❻衣＝手【宮】 ❼〔意〕－【三】【宮】 ❽語＝諸【宋】【元】【宮】 ❾貳＝加【三】【宮】 ❿彼＝狐【三】【宮】 ⓫沽＝酤【三】【宮】 ⓬比＝昆【三】【宮】 ⓭〔婬〕－【三】【宮】 ⓮〔然〕－【三】【宮】

與言語。何以故。如此家壞人梵行。設坐聽受語者。僧伽婆施沙。彼女人婬意熾盛。卽日向暮便死。莊嚴服飾輿棄塚間。時有五百群賊從塚間過。見此女尸便起婬意。向五百人盡爲不淨行。如前婆羅門所記。其語不虛。坐與沙門婆羅門調戲故。由此因緣生三惡趣。天竺國北泉水名毘俱吐作龍妻。 有五百龍常與共通

佛世尊遊舍衞國祇樹給孤獨園。 爾時有諸長者婦女。來至房舍園觀觀看。時六群比丘語諸長者婦女言。我等國王子端正無雙。身體香潔精進無比。於法中最上者。汝等可與我戲笑相娛樂。能以身施者於櫬中最尊。其中婦女或然可者。不然可者。其不然者出語諸比丘。常無恐懼安隱之處。而更有恐懼。諸比丘問有何事。諸婦女具白比丘。比丘不知當何報。往白世尊。世尊知而問六群諸比丘。審爲此事耶。比丘內懷慚愧外則恥衆。偏袒右臂右膝著地。長跪叉手白佛言。審爾世尊。世尊告曰。 云何癡人我不說婬如❶蛇毒。蚖人(❸修妬路) 寧爲蛇毒蚖毒黑蟒毒所*蚖。不❹與剎利種婆羅門種長者種婦女交會。 雖復端正無雙服飾殊好。寧投身入火不與交會。我不說婬如大聚薪(修妬路) 放火然大聚薪火炎熾盛。寧身投入中不與剎利種婆羅門長者婦女交接娛樂。我不說婬如深火坑(修妬路)大深坑盛滿火。但有赤炭無有烟氣。寧投身入不與剎利婆羅門長者種婦女交接娛樂。 婬如狗齩(❺五巧反)骨。如鳥銜肉。肉既少少受苦多也。如蜜塗刀婬亦復爾。如王有教取彼罪人。日三時拷拷則❻矛❼刺百瘡。婬亦復然。亦如畫瓶❽中盛臭處。如毒花香向鼻則死。寧飮毒發而不向婬。如人彈琴。但有空聲。 亦如劍樹上下*刺人。如怨家盜賊常無善意。如沸屎灰河地獄。婬亦復然。我不說婬義因緣婬本末鬪諍。縣官傍讒眩惑欺誑。作種種無數惡法。皆由婬起。我無數方便說婬不淨。向婬念婬婬意熾盛婬之惡露。卿等云何於中造惡。時世尊無數方便❾誨責。因此事集和合僧備十功德。佛爲比丘結戒。若比丘婬意熾盛。於女人前自歎身端正。又言精進比丘。於法中最上淨行。作如是法行者。 僧伽婆*施沙(一跋難陀。二難陀。生❿天。迦留陀⓫夷。闡怒闡怒車匿也。佛去世已於阿羅許得道二人般⓬涅槃。馬師弗那跋生龍中。六人也。⓭皆從弟。闡稱縣反。怒奴故反)

佛世尊遊舍衞國祇樹給孤獨園。 爾時尊者阿難平旦著衣持鉢。入舍衞城分衞。分衞已還出城。爾時甚熱夏後月暑盛。時尊者阿難行路中道焦渴。彼中道有旃茶羅女。名鉢吉⓮蹄。於井汲水。時阿難詣井乞水。語大妹。我今須水。施我少水。時女報阿難。我是摩鄧伽種。阿難語。我不問是義旃茶羅非旃茶羅也。我今須水。但施我水。女報。君母種成就。沙門瞿曇第一弟子。 王波斯匿所敬末利夫人阿闍梨。我是旃茶羅種不敢持水相與。阿難語女。我不問汝旃茶羅非旃茶羅。我今須水。速以水見與。女答。若須水者便取。時女先掬水澆阿難足。復掬水澆阿難手。澆手足已。復生婬意。時尊者阿難飮水已。便前進路。時鉢吉*蹄女見阿難前行不遠。捉水瓶還家。啓白父母。阿母願以沙門阿難爲夫婿。母答。此阿難者轉輪王家子。剎利釋種。姓瞿曇。國王大臣盡識知。沙門瞿曇弟子。是波斯匿所敬末利夫人師。我等小家旃茶羅種。當云何得阿難以爲夫婿。女報母。若不得阿難爲夫婿者。我若當飮毒以刀自刺。若自絞死。母報女曰。此間亦有摩鄧伽神語符呪。 能移日月以墮著地。復能移著。彼亦能呪。因帝梵天使下。況不能得沙門。阿難使來。或能以一事不可得。若死若生不能婬。設復爲沙門瞿曇所護者。我不能得除此可得。女聞此語歎喜踊躍。便起澡浴莊嚴身體。 著白服飾敷臥具思想而望來。時母亦⓰藻浴著白服飾。以牛屎塗地。以五色⓱縱結縷盛滿四瓶水。盛滿四椀血。盛滿椀四種香水。盛滿四椀⓲糵漿。以四口大刀堅牛屎四角頭豎四枚箭。然八明燈。取四死人髑髏。種種香塗其上。以花布地。捉斗燒香繞三匝。向東方跪而誦摩鄧伽呪術。⓳時阿難於祇*桓意便恍惚。爲呪所縛。如魚被鐵鉤。如象隨鉤。 時尊者阿難隨呪術至旃茶羅家。母便語女。阿難已至。 從卿所爲。時鉢吉*蹄女見阿難。踊躍歡喜前抱阿難。坐著床上牽掣衣裳。捻捏阿難。譬如力人手捉長毛小羊從其人手。爾時尊者阿難見十方盡闇⓴冥瞽如日月爲羅睺阿須倫手所障。無復有明。如是阿難爲大呪所厭不得動。 於是阿難有大力人力(當㉑十大力㉒士力拘夷力亦如阿難) 爲呪術所厭。不能得動。時尊者阿難擧道誦力念還得寤。我今困

❶蛇毒=毒蛇(三)(宮) ❷蚖=蛭(三)(宮)* ❸〔修妬路〕－(聖)* ❹與=共(三)(宮) ❺五巧反=下絞(宋)(元)(宮)，〔五巧反〕－(明) ❻矛=鉾(三)(宮) ❼剌=刺(三)(宮)* ❽〔中〕－(三)(宮) ❾誨責=責誨(三)(宮) ❿天=大(宋)(元)(宮) ⓫夷=耶(三)(宮) ⓬涅槃=泥洹(三)(宮) ⓭〔皆從…故反〕十一字－(三) ⓮蹄=提(三)*，啼(宮)* ⓯剎若自=刎若(三)(宮) ⓰藻=澡(三)(宮) ⓱縱=綵(三) ⓲糵=蜜(三)(宮) ⓳時=術(宮) ⓴冥=瞑(三)(宮) ㉑十=士(宮) ㉒士=上(元)(明)

厄世尊不慈愍我。世尊知阿難爲旃荼羅呪術所縛，便誦佛語

佛者最極尊於世間　諦無有能過佛之前
佛者最極尊於人天　諦諸法之王無上田
阿難以此實義，於旃荼羅舍得解
法者最極尊於世間　諦無有能過法之前
法者最極尊於人天　諦斷諸縛結永息田
阿難以此實義，於旃荼羅舍得解
僧者最極尊於世間　諦無有能過僧之前
僧者最極尊於人天　諦美福第一無上田

阿難以此實義，於旃荼羅舍得解，誦偈適竟，旃荼羅家內所設呪具，刀箭碎折瓶甕破壞，燈滅髑髏迸碎，黑風起展轉不相見。旃荼羅呪術不行。母便告女，(1)此(2)必瞿曇沙門神力所爲。衆物碎散呪術不行。時阿難便作是念，此將是世尊恩力。時尊者阿難得解。譬如大象王盛年六十醉暴凶惡，身大牙長從鐵(3)碎得解。從城走向空閑處。阿難亦爾。(4)乃尊誦佛語從旃荼羅舍得解。還向祇*桓。時此女人逐阿難。至祇*桓門，並作是語。阿難是我夫阿難是我夫。如犢隨母不離須臾。時此女人逐阿難後。不離須臾時。(5)尊者阿難往詣世尊所。頭面禮足具白世尊。世尊告曰。我於諸法中不見。(6)幻惑誑人如女人者。人亦復爾。何以故。以其婬繫意故。是故阿難當覺意方便。不爲六欲所牽。時尊者阿難平旦著衣持鉢。入舍衛分衛。此女人亦逐其後，語諸長者。阿難是我夫。阿難是我夫。時阿難分衛竟，還至佛所。前白佛言。此女去處語諸長者。污染人不審當何爲。世尊告曰。汝往共語。如姊妹相向。何以故。此女人應當作比丘尼。時此女人來到佛所。白世尊言。願世尊還我沙門阿難。用作夫婿。世尊告曰。若須阿難者。於我法中爲比丘尼。當與汝阿難。時此女人歡喜踊躍。爾(7)時世尊當爲道。世尊當爲道。如來世尊問。有父母不。辭父母未。女報。有父母而未辭父母。汝往辭父母還。時此女人即從坐起。詣父母所。而以此事具白父母。父母聞此語已，歡喜踊躍。本(8)殖善根各應得道。母告女。欲爲道者便爲我等。亦欲共往見世尊。時父母及女往詣佛所。頭面禮足在一面住。時世尊爲此女故，廣與大衆說法。無數方便現諸法義。柔*濡義檀義尸義天義。說婬不淨義。增長生根諸結義。出家義諸道品義。時世尊說四聖諦苦。(9)習盡道。時此女人即在坐上解四聖諦。父母得阿那含道。女得須陀洹道。譬如純(10)帛(11)氎衣易爲作色。彼聞法亦爾。時父母叉手白佛。從今以往歸佛歸法歸衆。聽爲優婆塞。盡命不殺歸命。時鉢吉*蹄女現世得果。頭面禮佛足叉手向佛。白世尊言。所犯過者世尊含容。願如來不尤責。如小兒如癡如無善所向。阿難作不善意。願恕聽入道爲比丘尼。得依世尊修行梵行。時世尊告阿難汝往。阿難將二比丘尼及此女人。往夏坐比丘尼所。摩訶鉢柘鉢提瞿曇彌。世尊有教以此女爲道。授具足戒。時阿難受此教已。將二比丘尼及此女人。往詣鉢柘鉢提瞿曇彌所。世尊有教，使此女爲道授具足戒。大愛道問阿難，云何阿難。世尊許旃荼羅女爲道耶。阿難報。瞿曇彌。此女人以得道果。何以不得爲道。時大愛道即與(12)剔髮爲道。授具足戒。教威儀禮節。得八解脫禪。得阿羅漢道。時大愛道將此女人及五百比丘尼。往詣佛所。頭面作禮在一面立。時世尊觀鉢吉(13)蹄女人意語言。汝今須阿難爲夫不。時比丘尼慚愧羞恥。長跪白佛言。尊者阿難是我兄。同一法同一水乳。時阿難意懷狐疑。我不犯僧伽婆*施沙(14)不。即問諸比丘。諸比丘不知當云何答。往白世尊，世尊告曰。阿難不犯罪。此乃摩鄧伽呪所惑。若復當有被呪術者，彼亦無罪

鼻奈耶卷第三

*鼻奈耶卷第四

姚秦*涼州沙門竺佛念譯

(15)僧殘法之二(16)媒嫁戒

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一比丘名迦留鹿園子，字₍₍於中止住。廣有知識。國王大臣長者梵志所求衣食臥具病瘦醫藥。時大有長者婦女。便作是念。此迦留比丘廣有知識。國王大臣長者梵志無不識者。所求盡得。我等共往誘訹迦留比丘。使至他家。時諸婦女即往詣迦留比丘所。白比丘言。尊者。廣有知識國王大臣所求盡得。欲相勞屈，爲我等行。至某甲家。聞汝女端政。我兒亦復端政。可嫁卿女爲我子婦。門族種姓亦不相減。我

(1)〔此〕－宮　(2)〔必〕－宮　(3)碎＝淬宮聖　(4)乃＝從世宮聖　(5)〔尊者〕－宮聖　(6)幻＝眩宮　(7)〔時〕－宮聖　(8)殖＝植聖　(9)習＝集宮　(10)帛＝白宮　(11)氎＝疊聖　(12)剔＝剃宮聖　(13)蹄＝提聖　(14)不＝祭宮聖　(15)僧殘法之二＝鼻奈耶第四宮聖　(16)媒嫁戒＝僧伽婆尸沙法之二宋元，僧伽婆尸沙第二之二宮，僧伽婆尸沙聖

❶屣君。君爲我往。時此比丘卽隨是語。卽往媒嫁女人。復有一寡婦。囑比丘言。往至某甲長者家。作是語。此某甲婦端政無雙。可爲作夫。若不作婦可與私通。此比丘卽媒此事。復有一長者。語比丘言。尊者廣有知識。國王大臣長者梵志爲我故。往至某甲家。語某甲婦女。卿又無夫。我既無婦。我是大長者。能與我作婦不。諸長者囑及比丘。如是非一。時此比丘卽往至諸婦女家。具傳此事。其中婦女或有從意者。或不從者。其不從者展轉語諸親❷里。諸長者聞是語。各各怨恨。此沙門釋子自稱樂精進。今方似商人販賣媒嫁男女。諸長者聞是❸語。其中有行十二法比丘。諸比丘聞愁❹悶。不知當何答。往白世尊。世尊知而問迦留比丘。審爲此事不。答審然世尊。世尊告。汝違比丘行。汝出家學道媒嫁女人。以爲歡樂。有死亡時汝亦在中。歡樂時汝亦在中。汝非沙門行。汝爲沙門執奴僕使。世尊無數方便誨責已。集和合僧備十功德。佛爲沙門結戒。若比丘用心。媒嫁女與男。媒男與女。媒嫁寡婦與傍夫。❺僧伽婆施沙

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。彼迦留比丘廣識諸長者。爲諸長者施設福事。諸長者夫婦自共鬪諍。此比丘往教使和解。牽捉使共宿。餘長者親里笑此比丘所爲。我等所應和解者。反更比丘爲。諸長者懷嫉妒心。卽往語諸比丘。諸比丘不知當何報。往至佛所。具白世尊。世尊告曰。諸比丘不得至彼家和合合偶。時世尊緣此事集和合僧備十功德。佛爲沙門結戒。若比丘用心。媒嫁女與男。媒男與女。❻媒。若嫁寡婦與傍夫。下及和解合偶。僧伽婆施沙。男有三婦。一劫❼掠得。二財買得。三結髮婦。若比丘於此三婦中語其夫。可與此婦臥從。彼婦鬪諍和解。僧伽婆施沙。若比丘解放畜生合其牝牡。僧伽婆施沙

佛世尊遊羅閱祇竹園迦蘭陀所。時達❽貳比丘瓦陶家子。便作是念我工陶作。無與我等者。我既盛壯前造木舍。阿闍世王欲取吾殺。我今當作瓦舍於中住。便和泥造大舍。瓦戶瓦閾。瓦❾楣額瓦窓牖。瓦龍牙杙瓦衣架。時此比丘收拾薪草枝葉蓬蒿。放火燒此坏舍。火炎盛熾。國人無不見者。燒瓦舍竟周行分衛。六十日我所乞者集會諸比丘入舍。佛見此事知而告阿難曰。汝著衣來我欲至某處觀看。時世尊將阿難至達❿貳比丘瓦舍所。世尊遙見瓦舍火炎熾盛。世尊知而問阿難。此是何物炎火乃爾熾盛。時尊者阿難具白世尊。世尊告白。汝往阿難壞此瓦舍。所以然者。當爲後世人故。於吾此法初不見有作瓦舍者。時阿難卽往壞此瓦舍。達*貳比丘二月分衛。還到羅閱城。達⓫貳遙見瓦舍壞。就看起恚意。問⓬比住比丘誰來壞此瓦舍。答世尊來壞。達⓭貳言。審世尊壞者。當復如之何

佛世尊遊釋⓮羇瘦迦維羅越尼拘陀園。爾時迦維羅越釋種新造大堂舍。新成不久。量度尺寸不失其法。門向東方。迦維羅越諸釋種聞佛已至在尼拘陀園。便作是念。我等造作此舍。新成不久。量度尺寸不失其法。戶向東方。未有住者。沙門婆羅門釋種。釋種子先當請佛及比丘僧入舍。施設飮食留佛一宿。及比丘僧。當得大福利。時諸釋種出迦維羅越城東門。詣尼拘陀園。爾時世尊與無數衆圍繞說法。釋種遙見世尊坐樹間端政無比。身如金山。諸天人師最尊第一。三十二相自莊嚴身。釋種見已。各下車馬前至佛所。頭面禮足在一面坐。世尊與諸釋種說法。使意歡喜。時世尊與諸釋種說法已默然。諸釋種從坐起。偏袒右肩右膝著地。叉手向佛白世尊言。我等世尊。於迦維羅越造大堂舍。新成不久。量度尺寸不失其法。戶向東方。然未有住者。沙門婆羅門釋種子。願世尊將比丘僧到彼觀看。當使我得大福利。時世尊默然可之。時諸釋種見世尊默然可已。從坐而起。頭面禮足各繞三匝⓯如去。至新堂舍。⓰鋪治掃⓱灑敷諸坐具。氍毹毾㲪白氈⓲休⓳持氈布⓴地。瓶盛好水。以好淨油白氈爲炷。然大明燈。如是供養不可稱數。復往世尊所。頭面禮足叉手向佛。白世尊言。微供㉑已辦。今正是時。㉒時世尊食後著衣持鉢。莊嚴及比丘僧。往詣新講堂所。在外洗足。入講堂中。遍觀堂已就大高座。顏色和悅。比丘僧亦洗足入講堂中。次第西壁下東向坐。時諸釋種在外洗足。入講堂中東壁下西㉓向坐。爾時世尊。卽於其夜見衆會定。爲釋種說法。無數方便說法已。世尊告曰。夜欲過半。各從所宜。時諸釋種從坐起禮佛而去。爾時世尊。見諸釋種去未久。觀諸比丘心宜唱皆寂㉔靖皆寂*靖。深入微妙

❶屣=履【三】【知】 ❷里=者【知】 ❸語+(語)【三】【知】 ❹悶=潤【三】【宮】 ❺僧伽婆施沙=僧伽婆尸沙【三】【知】下同 ❻〔媒〕－【三】【知】 ❼掠=劫【三】【知】 ❽貳=貮【三】*，尼【宮】 ❾楣額=眉格【三】【宮】 ❿貳=貮【宋】【元】【宮】，尼【聖】 ⓫貳=貮【三】*，尼【宮】* ⓬比=毘【三】【宮】 ⓭貳=尼【宋】【元】【宮】，貮【聖】 ⓮羇=羈【三】【宮】 ⓯如=而【三】【知】 ⓰鋪=剗【三】【宮】 ⓱灑=洒【宋】【元】【知】 ⓲休=復【聖】 ⓳持氈=特氈【三】【宮】 ⓴地=施【三】【知】 ㉑已=以【三】* ㉒〔時〕－【三】【宮】* ㉓〔向〕－【宮】 ㉔靖=靜【三】【宮】*

種種三昧。世尊告目揵連。唱皆寂*靖皆寂*靖。比丘衆深入微妙種種三昧。吾今使汝爲比丘僧說法。我今患脊痛不堪說法。時目[1]犍連從佛受教唱默然寂*靖。　時世尊四疊僧[2]憂多僧敷床上。僧伽梨著頭前。右脇臥師子座。累膝互屈申脚。繫意念明何時當曉。時尊者目*犍連告諸比丘。向者面被世尊教。從佛承受此名無闘之闘法。如比丘無闘能行。如比丘闘能行。云何比丘無闘能行。於此比丘[3]中。比丘。若眼見色念色。色[4]著不念。色色離意。不專一意。解脫智慧解脫如實。不解諸惡法所生處故。在不滅不得有餘無餘處。此謂比丘無闘能行念色。著色者耳聲鼻香。舌味身細滑。心法念色法[5]法。離意不專一意。解脫智慧解脫如實不解諸惡法所生處故。在不滅不得有餘無餘處。此謂比丘心意法著無闘能行作是無闘行者。比丘魔得其便壞敗其意。若眼見魔。魔則得眼便。耳鼻舌身意見魔者魔得其便。譬如比丘有[6]乾竹葉叢。若碎[7]毫聚以火往燒四方。豈有不然者乎。如是比丘若眼見魔。魔則得眼便壞敗其意。如是耳鼻舌身意法魔得其便。如是比丘爲色所降。不能降伏色聲香味細滑法。比丘爲法所降。不能降伏法。爲色所降爲法所降。不能降伏惡法。不能降伏惡法。則生諸結增長種。後世苦生老病死。如是比丘此謂無闘能行。云何比丘闘能行。於此比丘中比丘若眼見色念色。[8]色不著。不念色色離心。得專一則得意解脫止也智慧解脫觀也如實知法所生處。卽滅不起得有餘無餘處。此謂比丘若眼見色闘。則能行眼見色。不著聲香味細滑法。念色法不著不念色法。已離心得專一。則得意解脫智慧解脫。如實知惡法所生處。卽滅不起得有餘無餘處。此謂比丘意法知闘則能行。如是比丘作是行者。魔在在處處不得其便。不能壞敗。譬如有人造作石舍。若堂復重泥塗其上四面。執炬燒之而不能然。如是比丘在在處處眼見魔。魔不能得便。耳鼻舌身意魔不得便。此則比丘能降伏色不爲色所降。如是聲香味細滑法。比丘能降伏法不爲法所降。不造來世惡法。衆結不[9]與生老病死苦斷。此謂比丘闘則能行。時世尊從臥起。脊痛間結跏趺坐。時世尊告尊者[10]摩訶目*犍連。汝向爲諸比丘說無闘之闘法耶。答唯然世尊。時世尊歎目揵連。善哉善哉目連。汝數數與諸比丘說法。莫使斷絕。是時世尊告諸比丘。奉持無闘之闘法誦習。爲衆生故。演此句義。諸天世人得聞此法。時世尊以遶*貳比丘[11]故。告諸比丘。此釋種長者造作堂舍。量度尺寸不失其法。門正向東。世人尙爾。況汝遶*貳於吾法中所不許而作瓦舍。世尊因此事備十功德。爲沙門結戒。若比丘自用如遶*貳作瓦舍者。僧伽婆施沙。自爲自作主。當有限量。彼舍限量者長十二肘。是如來舒手[12]右指盡兩端廣七肘。於其間呼持法比丘。持法比丘當以法量。不以婬怒癡量。若以婬怒癡量者不得作舍。比丘自[13]求索作舍。[14]自爲自[15]作主。又不呼持法比丘。過限量者。僧伽婆施沙上自爲已下是戒語非彝秦經

佛世尊遊羅閱祇耆闍崛山。爾時有一摩訶羅比丘。於四徼道頭。斫大白楊樹用作講堂。時彼樹神抱男負女。更三子從往世尊所。頭面禮足在一面住。白世尊言。於世尊有摩訶羅比丘。斫大樹臥四[16]徼道頭。此樹是我舍。於今向寒竹園葉落。將此兒子當向何所。時世尊以大慈悲告語一天將此樹神安隱所宜。使過大寒。彼國街巷無不聞者。皆傳此摩訶羅比丘四徼道頭。斫大樹臥持用作堂舍。彼諸長者聞此已。皆嫌比丘所作。此諸釋子比丘皆言精進不犯嬈人。而斫此大白楊樹。持用作堂舍。與我俗人當有何異。時頭陀沙門聞此不榮聞。往白世尊。世尊知而告此摩訶羅比丘曰。汝實斫此樹[17]那。時摩訶羅比丘內懷慚愧外則恥衆。右膝著地叉手白世尊言。審然世尊。世尊告曰。汝爲比丘常當慈心。云何斫[18]他四徼道神祀大樹。持用作堂舍。世尊以無數方便誨責。集和合僧備十功德。佛爲沙門結戒。摩訶羅比丘起大堂舍。僧伽婆施沙。若起堂舍當呼持法比丘。幷呼檀越。持法比丘來當語尺丈不使增減。若摩訶羅比丘起大堂不呼持法比丘及檀越。自用意作者。僧伽婆施沙最從檀越也

佛世尊在羅閱祇耆闍崛山。爾時王頻毘[19]沙羅[20]吉御車者。汝往嚴駕羽寶車。我欲往世尊所禮拜世尊。時[21]侍御史卽往嚴駕車。來詣王門白王勅嚴羽寶車。今[22]已在外。時王頻[23]毘光*澤沙羅第一乘羽寶車。出羅閱城。詣耆闍

[1]犍=揵㊂(聖)*　[2]憂=優㊂(宮)　[3]中+(行)㊂(宮)　[4]著=者(宮)　[5]〔法〕－㊂(宮)　[6]乾=竿(宮)　[7]毫=萬㊂　[8]〔色〕－㊂(宮)　[9]與=興㊂(宮)　[10]〔摩訶〕－㊂(宮)　[11]故+(寄)㊂(宮)　[12]右=盡㊂(宮)　[13]求=來㊂(宮)　[14]自爲=比丘㊂(宮)　[15]作=來(宮)　[16]〔徼〕－㊂(宮)　[17]那=耶㊂(宮)　[18]他=伐㊂(宮)　[19]沙=婆㊂(宮)*　[20]吉=告(宮)　[21]侍御史=御使㊂(宮)　[22]已=以㊂(宮)　[23]毘=婆㊂(宮)*

崛山，往世尊所，下車上山，剎利王法却五威儀，解劍却蓋脫珠冠，去❶玉柄拂及金鏤屣，從、人留後少將步人。前至佛所。頭面禮足在一面坐。其諸從人中有禮佛者，揖讓者。有合手❷敬者。有遙觀佛者。爾時世尊，與王說法。諸人寂然無聲。時王頻*毘*沙羅，聞佛說法。即從坐起。右膝著地偏袒右肩，叉手白世尊言。明日設淨微食。願世尊及僧臨顧。須臾世尊默然受，頻*毘*沙羅請，時王見世尊默然可。從坐起頭面禮足。繞佛三匝而去，還詣所在。即於其夜具好飲食敷好坐具。告一傍臣。汝往世尊所，持我名字問訊世尊，飲食已辦。今正是時。*時此臣受王敎已往詣佛所，頭面禮足而白世尊，飲食已辦今正是時。爾時世尊到時著衣持鉢。及比丘僧往詣王宮。各次第坐。時王頻*毘*沙羅見佛比丘僧坐定。自行澡水次行種種飲食。自手斟酌不以爲勞。衆食已訖，王在一面坐。須臾從坐起叉手向佛。白世尊言。願世尊及比丘僧受我夏坐。於此羅閱祇城。近爲世尊立一講堂。尺量應法戶東向西壁。大❸窓門戶端直，復爲比丘僧起五百房。五百床。五百領薦席。五百拘遙枕各五百。有好供具香粳米。王藏中有病瘦醫藥。持用供佛及比丘僧。時世尊默然可王所說，時世尊與王逵嚫。梵志事火（終身恆續不從他求也）續爲目佉（門也向也前也首也）梵經四部

章句爲首　諸人民中　以王爲首
衆水流河　以海爲首　星列空中
月爲其首　衆熟之中　以日爲首
上下四域　所有❹諸方　兩足人天
三佛爲首

世尊如是說達嚫已還去。食後世尊因此事集和合僧。告諸比丘。此比丘王者種把持人民爲一切主。住大士界，爲國事得大力勢。此王見四道神樹猶不斫作講堂。作講堂不過量。善量善度戶向東方西壁。窓牖門戶正直。

何故比丘不限作舍

佛世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園。當爾時尊者比丘名陀驃末路子。王舍城知分處食。知分處床臥。分諸比丘食。不私親友。不選好惡。不畏不癡，次第下次第上❺次第行不違。爾時有名蜜妬路地比丘。次應貧家食。❻彼比丘食惡食。時作是念。我爲苦。我爲災，我爲困。而彼末路子。知已差我食惡食，我當云何報彼怨。作是念無根棄捐謗之。即爾時彼比丘有妹比丘尼，名蜜妬路（姓也）彼比丘尼到彼比丘所。到已接足禮却住一面住已。彼比丘不共語。不讓坐。彼比丘尼便作是念。❼今我不犯此諸賢耶。不有苦不有過耶。而此諸賢今日不共我語。不讓我坐。諸比丘語妹。汝不知耶。我數爲彼末路子，差我惡食而觸嬈。我汝不助。我以是故不共汝語。不讓汝坐。比丘尼答。我當云何。彼比丘曰。妹汝去至世尊所。作如是白。於此世尊有何不等。有何可貴。陀驃末路子。與我共爲不淨行棄捐。比丘尼答。云何我當謗眞淨比丘，梵行無根本棄捐法。當爲此耶。比丘答。汝若不往白佛者。我不與汝坐起言語。比丘尼答。可作是語。但爲不❽應耳。比丘答。汝徐徐來我等先至佛所，汝徐徐來至，爾時諸比丘往至佛所。頭面禮足在一面坐。坐未久比丘尼至，頭面禮足在一面立。白世尊言。於此世尊有何不等。有何可貴。陀驃比丘與我共爲不淨行棄捐法。爾時同情比丘白世尊言審爾世尊。如比丘尼所言，我等盡知。爾時尊者陀驃比丘在世尊後執拂拂佛。時世尊顧謂陀驃比丘。如汝於今當復何言。今蜜妬路比丘尼云❾有何不等。有何可貴，陀驃比丘與我爲不淨行棄捐，陀驃比丘白曰。❿唯如來知，唯世尊知。世尊告曰。汝*今陀驃。不應引我爲證。言唯如來知唯世尊知。若憶爲者當言爲。若不憶爲者當言不爲。比丘白佛。不憶也世尊，不憶也如來。爾時世尊，告比丘曰。*今陀驃比丘所白。此蜜妬路比丘尼自言。有是即是棄捐，世尊說已從坐起，還入靜室。爾時衆比丘見世尊去不久。數責蜜妬路比丘尼。善責誨及同情比丘。汝等頗見陀驃比丘過不。何時見云何見。從⓫何誰聞言見。如是諸比丘數責問其情實。同情比丘答。自用意瞋恚癡。陀驃比丘信清淨梵行。衆比丘告。汝等何以自用意瞋恚癡誹謗。今復言陀驃比丘信清淨。如是再三責數同情比丘，作是語也

聞如是一時，佛遊羅閱祇竹園迦蘭陀所。當於是時尊者陀驃比丘，比丘分飯分付坐席。不自用意。不瞋恚不愚癡從上至下從下至上，不違威儀。時適有請値貧寒家，得惡飯食。便生此念，甚苦⓬甚劇甚厄。此陀驃比丘，處

❶玉＝王宋元宮　❷敬＝擎三宮　❸窓＝牖三宮　❹諸＝非三宮　❺次第＝等三宮　❻彼＝被宋元宮　❼今＝念宋元宮*　❽應＝啓宋元宮
❾〔有〕－三宮　❿唯＝雖宋元　⓫何＝阿三宮*　⓬〔甚〕－三宮

我等著此間。我等當與生共過。使墮無根棄捐法。以是故。諸賢我瞋恚癡說是語耳。陀驃比丘信清淨梵行。爾時世尊。從靜室起。還講堂比丘僧前坐。時諸比丘叉❶手向佛。具白世尊言。向者如來入室不久。善賢蜜妬路地比丘。汝等云何見何時見。從*何誰聞言見。蜜妬路地言。自用意瞋恚癡。說此語。世尊告曰。云何比丘我本不說此義耶。❷念陀驃比丘所白。蜜妬路比丘尼自言。有是即墮棄捐。時世尊因此事備十功德。佛爲沙門結戒。若比丘❸憎嫉妬謗彼清淨比丘。不犯無根棄捐法。誹謗我當墮此失梵行。若於後時被責數言無根棄捐。謗比丘不改者。僧伽婆施沙

佛世尊遊羅閱城耆闍崛山。當於爾時。尊者陀驃比丘在一石室止住。彼諸比丘次第教訓比丘尼。時陀驃比丘次應教訓比丘尼。時諸比丘尼往至陀驃比丘所。時諸蜜妬路地同情比丘。以前飲食怨故。常求過失。伺比丘尼出入。石室諸比丘在一石龕中。遙看便生是念。是諸比丘尼乍出乍入。此陀驃比丘必當來捉。與共私語。各共相語。此必然不疑。便告諸比丘。彼鬧鈍比丘便信此語。頭陀比丘聞是語已。各懷不樂。往具白世尊。時世尊緣是事。集和合僧備十功德。佛爲沙門結戒。若比丘憎❹嫉妬彼清淨比丘。謗墮❺不淨行。伺小小過不犯棄捐。言犯棄捐。若於後時被責數還悔者可。若不悔者故伺小小過。爲作大過者。僧伽婆施❻沙

佛世尊遊羅閱城耆闍崛山。時尊者舍利弗摩訶目揵連不且著衣持鉢。從耆闍崛山入羅閱城分衞。道逢暴雨。入石室避雨。有牧牛女人先入中避雨。臥夢失精。舍利弗等見即尋出去。時瞿婆離比丘調達弟子。見舍利弗目揵連出。尋入石室見此女人。便生念言。此舍利弗目❼揵連必與此女人爲不淨行。時瞿婆離入城。語諸比丘。諸君常言舍利弗目揵連污清淨行。我向者具見此事。諸比丘不知當何答。往白世尊。世尊告曰。此癡人成大重罪。清淨比丘淨行以無根本棄捐謗。此癡人長夜受苦墮地獄。時瞿婆離比丘往詣佛所。頭面禮足在一面坐。世尊告瞿婆離。瞿婆離比丘。汝宜及時悔心。向舍利弗目揵連何以故。此等梵行全。瞿婆離白佛。知如來信彼人意淨。但爲眼見舍利弗目揵連爲惡。世尊復再語瞿婆離。瞿婆離。汝宜及時悔心。向舍利弗目揵連。何以故。此等梵行全。瞿婆離白佛。知如來信舍利弗等。但爲眼見舍利弗目揵連爲惡。佛如是三語瞿婆離。瞿婆離。汝宜及時悔心。向舍利弗目揵連何以故。此等梵行全。瞿婆離白佛。知如來信彼人意淨。但爲眼見舍利弗目揵連爲惡。時瞿婆離比丘。佛三語不受。便從坐起而去。去不久身體生瘡。狀如芥子。漸漸長大。轉如❽蜱豆。行如大豆。轉如雎豆（如出核許）轉如阿摩勒果。轉如❾勒路（如百子瓠）潰爛一切身膿血流出。時瞿婆離比丘即夜命斷。墮婆曇❿莽地獄。即夜有一天來至佛所。頭面禮足在一面立。白世尊言。瞿婆離（牧牛）比丘起惡意。向舍利弗目揵連謗言犯梵行。墮摩訶婆曇*莽地獄。⓫白世尊已。禮足沒還天上。佛告諸比丘。昨夜有天來至我所。頭面禮足在一面住。白我言。瞿婆離比丘起惡意。向舍利弗目揵連謗言犯梵行。死墮婆曇莽大地獄。此比丘因小事作。大誹謗清淨比丘梵行。若比丘作是誹謗者。僧伽婆施沙。時世尊⓬若諸比丘。欲聞婆曇*莽大地獄衆生壽命長短不。今正是時。願世尊說婆曇摩大地獄。諸比丘聞當承受奉行。譬如比丘壓竭大斗十二斛。胡麻子⓭篋盛滿麻子上使⓮盛鋒。有人百年取一麻子。諸比丘尙可數知。麻子之數無知。阿浮地獄人命不可數知如二十無實地獄。不如一窣無實地獄。如二十窣無實地獄。不如一噢呼地獄。如二十噢呼地獄。不如一⓯使河地獄。如二十*使河地獄。不如一須⓰犍提地獄。如二十須*犍提（盐香）地獄。不如一摩頭*犍提地獄（清⓱陶沾香）如二十摩頭*犍提地獄。不如一優⓲波羅地獄。如二十優波羅地獄。不如一拘勿豆地獄。如二十拘勿豆地獄。不如一分陀離地獄。如二十分陀離地獄。不如一婆曇摩地獄。彼瞿婆離比丘調達弟子。謗舍利弗目揵連⓳生共中

*鼻奈耶卷第四

❶手＝十指【三】【宮】 ❷念＝今【明】 ❸憎＝僧【三】【宮】 ❹嫉妬＝妬嫉【三】【宮】 ❺〔不〕－【三】【宮】 ❻沙＝婆【明】 ❼〔揵〕－【三】【宮】 ❽蜱＝[illegible]【三】【宮】 ❾勒＝勤【三】【宮】 ❿莽＝摩【明】* ⓫白＋（佛）【三】【宮】 ⓬若＝告【三】【宮】 ⓭篋＝篩【三】 ⓮盛鋒＝成米【三】【宮】 ⓯使＝駛【三】【宮】* ⓰揵＝犍【宋】【元】【宮】* ⓱陶＝掏【明】 ⓲波＝婆【三】【宮】* ⓳（而）＋生【三】【宮】

*鼻奈耶[1]卷第五

[2]姚秦*涼州沙門竺佛念[3]等譯

[4]僧殘法之三破僧戒

佛世尊遊羅閱祇迦蘭陀竹園。彼調達受供養衣被飯食床臥病瘦醫藥。[5]大子阿闍世所貴重。隨時供給。日送五百釜飯。嚴五百乘車。將從送日至調達所。調達初現將從有百。漸二百三百四百五百。用[6]惑王[7]眼。坐食時調達欲壞亂比丘僧。誘訹諸比丘。與衣鉢戶[8]鑰鍼筒革屣[9]大[10]小鍵鎡(漢言鐵鉢[11]也)及餘[12]什物。語諸比丘。此亦釋種猥髮。我亦釋種猥髮。此亦母族成就 我亦母族成就。此亦生釋家。我亦生釋家。此族姓與我無殊。爾時國界[13]飢餓乞求難得。時衆多比丘著衣持鉢。入羅閱祇城乞食。乞食已聞調達欲壞亂比丘僧。誘訹諸比丘。與衣鉢戶*鑰鍼筒革屣大[14]鍵鎡小鍵鎡。及*什物。諸調達弟子貪衣[15]共相佐助。衆多比丘乞食已。出羅閱城至世尊所。頭面禮足在一面坐。諸比丘白世尊言。向入城分衛。聞調達欲壞亂比丘僧。其比丘貪衣鉢戶*鑰鍼筒革屣[16]大鍵鎡小鍵鎡。及*什物。世尊告曰。汝等比丘莫近調達供養。何以故。諸比丘寧飲毒自殺不近調達供養。自飲毒復飲他人。譬如比丘以杖打惡[17]狗鼻壞。云何比丘此*狗遂惡不。唯然世尊。如是比丘此癡人長夜受苦無有窮已。我亦知調達當壞比丘僧正爾。食時當壞和合僧。諸佛世尊常法。若於食時和合僧壞。至暮當還合。於其中間不得爲道。不得爲比丘。不得爲比丘尼。不得爲式叉摩尼。不得爲沙彌。不得爲沙彌尼。不得行八關齋。不得爲[18]優婆塞。不得爲優婆夷。無獲道果證。無發三佛意。時天地闇冥天人失明。如來法向暮必還和合僧。若不和合者。天地[19]翻覆。時舍利弗目揵連。聞調達破壞和合僧。聞已往詣世尊。頭面禮足。在一面坐。白世尊言。調達以破壞和合僧。今欲往詣調達所。還和合僧。世尊告舍利弗目揵連曰。速往。今正是時。時舍利弗目揵連即從座起。頭面禮足遶佛三匝而往。詣調達所。遙見調達如如來昇高座說法。諸比丘僧圍遶。右有鶖陀婆。左有迦留羅提施(四人[20]是調達左右弟子)海義提拂在後。調達遙見舍利弗目揵連來。歡喜踊躍不能自勝。是沙門瞿曇上足弟子。今來至我所。如世尊見舍利弗[21]目連等法。唱言善來比丘。調達亦復唱言善來舍利弗目揵連。起右鶖陀。坐舍利弗。起左迦留陀。坐目揵連。如世尊告。尊者舍利弗目揵連與諸比丘說法。我今患脊疼欲得小[22]息。調達亦復告舍利弗目揵連與諸比丘說法。我今患脊痛欲小息。如世尊四[23]褺[24]襞*優多僧布床上。僧伽梨著頭前右脇。倚臥。師子座互屈伸脚。繫意念明。何時當曉。調達亦復爾。時調達眠。首陀會天來[25]下[26]厭其身。[27]甚欲得覺。竭力不能得。覺喘息麁惡。或時[28]韈語手脚不住。捫[29]摸四壁作種種變。不能得覺。時尊者舍利弗歎[30]譽佛法及比丘僧。時目揵連作若干變化。東沒西出南沒北出。坐臥虛空。或坐三昧。於三昧中放種種光明。或青或黃或赤或黑。或琉璃色。身下出火身上出水。身上出火身下出水。西南上下作若干變化。無所罣礙。放諸光明普有所照。時五百比丘見目揵連現諸變化。各共相語。我等不墮顚倒見婆。云何捨如來依倚調達。復作是念。此必然不疑。時尊者舍利弗目揵連與說法言。[31]便心開意解起慈心。向如來悔前所爲。時舍利弗目揵連。及五百比丘來詣世尊所。調達座上盡空無人。唯有調達及四弟子。時鶖[32]荼陀婆比丘以左脚蹋調達。使覺[33]捉起調達。舍利弗目揵連將五百人去座席盡空。時調達覺見座上空無復有人。便從座上自投于地。其弟子以水灑面。還坐床上。爾時世尊。從靜室起。出至外堂。床上布尼師[34]壇結跏趺坐。時五百比丘[35]遙見如來於堂上結跏趺坐。內懷慚愧外則恥衆。前行詣如[36]來。如來亦見五百比丘來。顧語阿難。若我不與語者。沸血當從面孔出。時如來以大悲意。欲度彼人。便與共語。善來比丘如來難[37]遇時時乃有。雖如來出世[38]聞法亦難。欲求滅度亦復難得。欲入泥洹當行此法。癡緣行生。行緣識生。識緣名色生。名色緣六入生。六入緣更生。更緣痛生。痛緣愛生。愛緣受生。受緣有生。有緣生生。生緣老病死生。老病死緣憂悲苦惱生。如是則成五陰苦。癡不覺行行不覺識。識不覺名色。名色不覺六入。六入不覺更。更不覺痛。痛不覺愛。愛不覺受。受不覺有。有不覺生。生不覺老病死。老病死不覺憂

[1]卷＝律(聖) [2]〔姚…譯〕十一字－(聖) [3]〔等〕－(明)(宮) [4]{僧殘…戒}八字＝{鼻奈耶第五，僧伽婆尸沙法之三}十三字(宋)(元)，{鼻奈耶第五，僧伽婆尸沙法第二之三}十五字(明)，{鼻奈耶第五，僧伽婆尸沙}十字(宮)，〔僧…戒〕八字－(聖) [5]大子＝太子(明)(宮)(聖)下同 [6]惑＝或(明) [7]眼＝跟(明) [8]鑰＝龠(聖)* [9]大＋(鍵鎡)(明)(宮) [10]小鍵鎡＝鍵茨小鍵茨(聖) [11]〔也〕－(聖) [12]什＝十(聖)* [13]飢＝饑(明) [14]鍵鎡＝鍵茨(聖)下同 [15]共＝供(明)(宮) [16](至)＋大(明)(宮)(聖) [17]狗＝苟(聖)* [18]優＝憂(聖)* [19]翻＝幡(聖) [20]〔是〕－(宮) [21]目＋(犍)(明)(宮) [22]息＝自(聖) [23]褺＝疊(明)(宮) [24]襞＝劈(宋)(元)，辟(宮) [25]〔下〕－(聖) [26]厭＝壓(明) [27]甚＝其(明) [28]韈＝謎(明)(宮)，讝(聖) [29]〔摸〕－(宋)(元) [30]譽＝舉(宋)(元) [31]便＝使(聖) [32]荼＝陀(明)(宮)，茶(聖) [33]捉＝促(明)(宮)(聖) [34]壇＝檀(聖) [35]遙＝還(宮) [36]來＋(所)(明)(宮) [37]遇＝遙(聖) [38]聞＝問(聖)

悲苦惱。❶成五陰病說是十二緣法時。五百比丘得阿羅漢道。八十百千天女得法眼淨。爾時世尊。備十功德。爲沙門結戒。若比丘有壞亂和合僧。僧伽婆尸沙。調達犯此無救入地獄

佛世尊遊王舍城耆闍崛山金毘羅閱叉所住處。有大石室。爾時調達。欲害世尊。以四千兩金。❷雇四力人。共此四人。上耆闍崛山。抱❸大石當石室上立。伺如來出。時佛出石室。將經行。調達共此四人山上下石。❹磓如來。時金毘羅閱叉在世尊後。仰視大石來下。兩手接之。以擲南山。彼時此石碎散有小段。縱廣七十步迸來。向世尊。時如來爲衆生故。現宿對有報。卽坐三昧飛昇虛空。石亦逐後。衆生盡見南西北方。石皆逐後。時如來入大海水中。石亦逐後。時如來昇須彌頂。石亦隨之。時如來上四王尼耶山上天宮。石亦隨之。時如來上三十三天焰魔兜率涅❺磨羅 那提波羅尼蜜婆舍跋提梵伽夷梵福❻婁醯 陀 波栗多婆阿婆❼曤羅阿男薆弗如鉢羞多 毘 頗羅宿呵宿呵❽阿施那宿呵訖栗那阿迦尼吒天。石亦隨後。時世尊以神足力還石室戶。此石*磓世尊❾右足趺。破脚血流。此調達及四力士爲無救罪。時世尊。患脚疼痛。自力說偈曰

非空非海中　非入山石間

無有地方所　得❿脫宿罪殃

時衆多比丘在石室左右。乍坐乍行。恐調達害如來。時如來遙見知。而問阿難。彼衆多比丘石室外何等作爲。乍行乍坐。阿難白佛。遙看如來恐調達害。是故在彼乍行乍坐。世尊告阿難曰。如來出世調達終不能害。汝⓫頗聞如來爲人所害不。不也世尊。時世尊仰視時。四力士見如來視。心懷恐懼衣毛皆竪。欲走脚不移。時諸沙門一一捉得。來詣佛所。時如來語四力士。善來童子。我與汝說法。時四力士頭面禮足在一面坐。　時世尊與說法語解悅其意。各使歡喜。童子汝還本舍。勿向向者⓬來處。時調達見此四人遲不時到更以八千兩金。*雇八大力士。汝往殺此四人。使根本斷。時世尊。遙見八力士來。告曰。善來童子。我與汝等說諸法言。　時八力士頭面禮足在一面坐。時世尊。與說法解悅其意。各使歡喜。童子汝還本舍。勿向向者來處。時調達見此八人復遲不至。復以十六千兩金。*雇十六力士。汝往殺彼八人斷其根本。世尊遙見十六人來。告曰。善來童子。我與汝說法。時十六人頭面禮足在一面坐。　時世尊與說法解悅其意。各使歡喜。告曰童子。汝還本舍。勿向向者來處。時調達見十六人復不時至。更*雇三十二人。汝往殺十六人斷其根本。世尊遙見三十二人來。世尊告曰。善來童子。我與汝說法。時三十二人頭面禮足在一面坐。　時世尊爲說法解悅其意。各懷歡喜。童子汝還本舍。從其所宜。時三十二人承世尊命從座起。頭面禮足而去。時世尊見三十二人去不久。顧語阿難。汝往入羅閱城。往大市四街巷頭。作是唱言。若調達所作行身口意所爲。莫呼佛法僧敎。使爲調達自有親信弟子。⓭時阿難白佛。前獄舉調達。今復說其惡。衆人有識者。當云何答。世尊告阿難曰。有此語者。以此語答。本雖習善今復習惡。何足怪耶。時阿難將一比丘。卽詣羅閱城。住大市街巷頭。告諸行人。調達所作⓮行身口意所爲者。莫呼佛法僧敎。調達自有親信弟子。　時阿闍世大子共左右榜臣事⓯親調達者。聞⓰說調達惡名。還相謂言。沙門瞿曇甚爲憎⓱嫉。謗賢調達。調達豈有身口過耶時調達亦聞此聲。　沙門瞿曇遣信入羅閱城。住大市道頭。作是唱言。若調達⓲信行身口意所爲。莫謂佛法僧敎。調達自有親信弟子。時調達加瞋意熾盛。往詣阿闍世大子所。語作是言。卿自⓳殺父我殺沙門瞿曇。汝作摩竭大王。我當作佛。於摩竭界裏。新王新佛不亦快耶。王聞是語歡喜。時王頻⓴婆娑羅乘羽寶車。詣後園觀。時阿闍世大子腰帶利劍。自匿在門間。待父王。王竟日戲㉑翫馬車還宮。適入門時。大子以劍遙擲。馬去㉒駛覺不中。王時大子便走四人逐得四人。問曰。大子欲何所爲。大子答言。我欲*殺王。四人復問。伴黨是誰。是賢調達。及四弟子。時四人議曰。若實爾者。當盡取沙門釋子殺。或復議曰。置沙門釋子。但取調達將從殺。復有議曰。亦莫殺沙門釋子。亦莫殺調達將從。何以故。此王頻㉓婆娑羅吉祥良善。繫牢獄應死者。常赦宥之。況當殺沙門釋子及調達將從耶。且往白王。王自當處斷。我等何爲於此自作怨咎。卽往白王。王於明日出殿上坐。遣信往呼大子阿闍世。大子至卽問。童子子欲何

❶成＝或【宮】　❷雇＝顧【明】*　❸〔大〕－【三】【宮】　❹磓＝堆【宋】【元】【宮】*　❺磨＝摩【聖】　❻婁＝僂【聖】　❼曤＝最【聖】　❽阿＝陀【三】【宮】　❾右＝石【宋】【元】　❿脫＝解【聖】　⓫頗＝頭【聖】　⓬〔來〕－【三】【宮】【聖】　⓭時＝所【聖】　⓮〔行〕－【三】【宮】　⓯〔親〕－【聖】　⓰〔說〕－【聖】　⓱嫉＝疾【聖】　⓲信＝作【三】【宮】【聖】　⓳殺＝弑【三】【宮】*　⓴婆娑羅＝毘沙【三】【宮】，婆娑【聖】　㉑翫＝四【聖】　㉒駛＝使【三】，駃【聖】　㉓婆娑羅＝毘娑【三】【宮】*

爲，我欲*殺王，汝何以弑吾。大子言。王有鳴鼓我無鳴鼓。王有曲蓋我無曲蓋。王有鹵薄我無鹵薄。王告大子。汝代我處鳴鼓曲蓋鹵薄。盡隨汝後。時鳴鼓曲蓋鹵薄。卽隨大子後。時大子佞諂傍臣。便作是語。若審樹者。大子就位。就位已取父王弑。一以自由。時大子可共所白。卽遣旃陀羅往收父王。閉著獄中。卽往收王繫獄。王素仁慈於民。數千萬人盜食餉王。阿闍世問傍臣。父王故活耶。答言。故活。何由活。答人民盜食來餉故活。王勅莫使人得前。時諸夫人盜食往餉。阿闍世問。父王故活耶。答言活。復勅門家。莫令夫人❶得前。時第一夫人以飲食塗身外著衣裳。不令現入見王使王就身上食。王復問。父王故活耶。答言活。勅餘令夫人入所繫獄門。向耆闍崛山。遙見世尊。與比丘僧舍利弗目揵連阿那邠陀。難提金毗羅。上山下山。王得道迹。見比丘僧歡喜。無有飢渴想。王阿闍世問傍臣。父王猶活乎。答言。王活。王問傍臣。以何故。活傍臣嫉妬答言。❷曰向如來❸謁拜。以是故活。王告曰。汝促往築高牆障獄前。莫令見耆闍崛山。卽往築令不見。諸去來現在佛常法。若欲入城有諸瑞應。象鳴鼻面攀馬亦皆鳴。牛吼鵝雁鶖鶬孔雀鸚鵡。白❹鶴千秋❺鶡盡皆和鳴。箜篌箏鼓❻琵琶❼筑笛不鼓自鳴。諸長者庫藏金銀水精瑠璃珊瑚虎珀車渠馬瑙不觸自作聲。盲者得目。聾者能聽。瞎跛躄癭諸苦痛者皆得休息。伏藏自發。世❽尊入城有此瑞應。時王頻*婆娑羅知佛入城。踊躍歡喜。於獄孔隙瞻視世尊及比丘僧。王得道迹。見世尊除飢渴想。時王阿闍世問諸傍臣。父王猶活耶。答言。故活。問以何故活。諸臣嫉妬。答王言。父王於獄孔隙瞻視世尊入城使其活耳。卿往以利劍削足下。勿令得行。重加❾桎梏卽往削足。重加❿桎鎖。王日羸瘦。時阿闍世入宮與夫人共食。阿闍世有幼子。在外鬪雞戲。王阿闍世問夫人幼子所在。答在外鬪雞戲。王語夫人。呼來共食時幼子卽抱雞入而不肯食。王問。何故不食。若此雞不食我終不食。時阿闍世語夫人言。奈此幼子何。我今大王欲令共雞食。夫人答言王何所嫌。或有人以兒故食雞肉。王聽夫人所白。憶本父王執辛苦不。王問夫人。有何辛苦。夫人答王。王小時患左手⓫母指。⓬晝夜患痛不得眠寐。時父王抱王膝上。取王痛指。含著口中。指得暖氣。王得⓭小睡。時指膿⓮潰於王口裏。王作是念。若我出指去膿。或能疼痛。卽便咽膿而不出指。汝父有是辛苦。不揚於外。願王見原。莫殺王。王聞是語。默然不言。時夫人謂呼以原。卽出堂戶唱言原王。命展轉遍城內。至獄數千萬人。皆⓯悉歡喜。稱善稱善。皆奔走獄所。王⓰已得脫。王*已得脫。王聞是語已。我子兇惡無孝順心。知當更加何事⓱固不原我。卽從床上自投于地。王卽命終。時王阿闍世弑父得無救罪

佛告諸比丘。前遣阿難。於市唱說調達身口意所作者。正以今日事故。*殺父者不得爲道。⓲被法服不得作比丘。不得作比丘尼。不得作*優婆塞。不得作優婆夷。不得聽入八關齋。何以故。此人無有道迹。得果證不。但*殺父。*殺母亦爾。若比丘知而容使爲道者。與上壞僧同

佛世尊遊王舍城耆闍崛山。與摩訶比丘五百俱。爾時調達。欲壞亂比丘僧。時舍利弗目連等欲往曉⓳喩。調達勿壞亂比丘僧。何以故。僧和合一水乳一稟受。爾時調達弟子蹇陀陀婆迦留羅提施三⓴門陀羅系頭。語舍利弗等。諸君莫語調達作是語。何以故。調達如法去趣眞。調達所說我等盡奉行。舍利弗等語蹇陀陀婆等。莫作是語。言調達如法毘尼。諸君莫隨調達教。鬪亂比丘僧。莫助欲鬪亂者。何以故。僧和合一水㉑乳㉒一稟受。是故莫鬪亂僧。莫相佐助。此比丘語彼比丘。彼比丘不從語故。往隨調達教。時舍利弗等不知當如何。往白世尊。世尊因此事。集和合僧備十功德。世尊爲沙門結戒。若比丘有壞亂僧者。於中相佐助。僧伽婆尸沙

佛世尊遊王舍城耆闍崛山。與五百大比丘俱。爾時世尊著衣持鉢。從耆闍崛山來入王舍城分衛。分衛已還詣耆闍崛山。於石室結跏趺坐。七日不起。入種種正受。過七日已著衣持鉢。從耆闍崛山入王舍城分衛。時調達聞沙門瞿曇遊王舍城。耆闍崛山將從弟子五百人。至時著衣持鉢。從耆闍崛山入王舍城分衛。分衛已還入石室一跏趺坐。七日乃㉓起。阿闍世王有象。名望伽婆㉔暮㉕藏反兇惡暴橫邊國諸王無此惡象。如阿闍世王望伽婆。

❶〔得〕－【三】【宮】【聖】 ❷曰＝日【三】【宮】 ❸謁＝渴【宋】【元】【明】 ❹鵠＝鴻【宮】【聖】* ❺鶡＝鶴【三】【宮】*，鵠【聖】* ❻琵琶＝鞞婆【宮】 ❼筑＝揄【宋】【元】，箜【聖】* ❽尊十〔尊〕【聖】 ❾桎梏＝厓搏【宮】 ❿桎＝搓【宮】 ⓫母＝拇【聖】 ⓬晝＝盡【宮】 ⓭〔小〕－【宮】 ⓮潰＝殨【三】【宮】 ⓯〔悉〕－【聖】 ⓰已＝以【三】【宮】* ⓱固＝同【聖】 ⓲被＝披【聖】 ⓳喩＝諭【明】 ⓴門＝陀【聖】 ㉑乳＝亂【聖】 ㉒一＋（水）【宮】 ㉓起＝出【聖】 ㉔〔暮藏反〕－【聖】 ㉕藏＝波【宋】【元】，誠【聖】

時調達懷五百兩金。詣望伽婆象師所。語象師言。汝知我阿闍世王許有力勢不。對曰知。若我使人富貴能不。答曰有是力。時調達[1]將五百兩金。以此*雇卿。辦我此事。亦當語王。與汝田業。不審何事。調達語。此沙門瞿曇遊王舍城。耆闍崛山將從弟子五百人。到時著衣持鉢來至王舍城分衛。分衛已還耆闍崛山。結跏趺坐七日不起。若入羅閱祇城時。汝將此望伽婆象與醇清酒使飲。解鋼鐵絆。放使殺沙門瞿曇。象師答言。此是小事不足殷勤。若我事辦後願不見[2]忽。時象師日日屈指數待七日。七日已至。以醇清酒飲望伽婆象。以鋼鐵絆絆使不動。隱城門間。以待如來。諸佛常法若欲入城。有諸瑞應。象鳴。[3]犎鼻馬鳴牛吼。鳧雁鴛鴦孔雀鸚鵡白*鵠千秋*鶴盡皆和鳴。箜篌箏鼓琵琶*筑笛不鼓自鳴。諸長者庫藏金銀水精瑠璃珊瑚虎珀車渠馬瑙不觸自作聲。盲者得眼。聾者[4]得聽。瘖瘂躄躄諸苦痛者。皆得休息。伏藏自發。世尊入城有此瑞應。時御象師知佛欲至城門。便解象鋼鐵絆放。數千萬人各各奔走求所安處。人民怖懼或入舍內。或復上屋閣上立。象奔如來所。人民愕看。各各唱言。其中不信佛者。咄咄殺是沙門。其信佛者。此小象無如佛何。有一長者遙見象走。便乘一象。先至佛所。頭面禮足在一面立。白世尊言。此望伽婆象以清酒飲。使令醉解鋼絆却使來害世尊。善哉世尊。願入此舍避。若還出城。此象狂醉備害如來。世尊告曰。此象終不害我。世尊終不為他所殺。象遙見如來及比丘僧。踏地瞋吼嚙切牙齒。張[5]郭兩耳。[6]擎鼻揵尾。急走向世尊所。時諸比丘僧見象走趣毛衣皆竪。棄還如來。唯有阿難一人不去。時象至如來前。世尊仁慈意向象。醉勢解。[7]無瞋怒心。兩膝跪地。以舌舐如來足。時世尊出金色臂摩象頭。如父告子而說偈言

汝莫起瞋恚　害心向如來
其瞋恚向佛　終不生善[8]處
伊羅鉢那象　在[9]於二天宮
如須彌山側　諸象王處中
彼[10]靈山之頂　阿耨達象王
皆稽首正覺　汝種害佛殃
諸象修善本　而得在彼處
汝今醉懷害　安得生彼數

時望伽婆象悲泣墮淚。頭面禮足。便去七日不食草。命過即生第四天上。時數千萬人見如來此變化。盡來至佛所。爾時世尊。顧語阿難。汝往取床及水。我欲洗足。時阿難承佛教。即布床備水。阿難右膝著地白世尊言。床水已辦。願如來往洗脚。洗脚已。爾時世尊。坐三昧現種種變化。東沒西涌北沒南涌。坐臥虛空身放光明。青黃[11]白黑。或瑠璃色。身下出火身上出水。身上出火身下出水。作種種變化已還復本坐。結跏趺坐。爾時人民見世尊變化。心開意解。時世尊觀眾生意種種說法。各得所願。其中人民或發神足意者。或發信根。或發法忍。或得道迹果頻來果不還果。發無上正真道意。辟支佛聲聞意。拘利人得度。

爾時世尊。不及中食。右肱[12]挾阿難飛還耆闍崛山。時五百比丘迸走諸谷。羌虜中乞食。乞食[13]已各還精舍。舉衣已詣世尊所。頭面禮足在一面坐。眾多比丘白世尊言。甚[14]奇甚特。是阿難見大象來。不捨世尊左右。世尊告曰。不但今日聽我說。昔久遠世時有鹿王。名失利末。與五百鹿在雪山[15]止。時有獵師散飯草間張大繩[16]弶。鹿王在前[17]左足墮*弶。鹿王便作是念。若我告諸鹿墮*弶者。諸鹿不得食[18]想。諸鹿食足。便告言。我今墮*弶。諸鹿聞是語皆各迸走。唯有一鹿不捨失利末王走。時此鹿白鹿王言。[19]努力[20]求脫。今獵師至。答我今竭力[21]求脫繩[22]絁入[23]網。知當奈何。獵師至前。此一鹿言。寧執刀前殺我身。却乃殺王。獵師作是念。怪其能語此畜[24]奇復欲代他死便語鹿言。我不殺汝亦不殺汝。王我[25]今解*弶放。汝王去便解*弶放之。佛告諸比丘。爾時鹿王者。即我身是。爾時五百鹿者。今五百比丘是。爾時亦棄我今復棄我。爾時獵師者。今望伽婆象是。本不觸我。今復不觸。爾時一鹿者。今阿難是。本不捨我今亦不捨我。爾時世尊。因此事重說往昔所更。去[26]波羅奈斯不遠。有池水名[27]吉雨。水[28]涌出豐多魚鱉。多雁鴛鴦。彼有雁王。名[29]歸提[30]賴吒。將從五百雁。於池水戲。爾時獵師。張羅捕雁。時雁王墮羅網中。便作是念。若我說墮羅網者。諸雁驚不得食。諸雁食足。便言。我墮羅網。諸雁聞驚各各飛散。有一雁名須默。獨住不去。時雁王。語須默。我今墮羅網。汝代我作王。須默答。我不堪

[1]將＝探宋元宮　[2]忽＝急三宮　[3]犎＝犎聖　[4]得＝能三宮　[5]郭＝廓宋元，擴明　[6]擎＝驚三宮　[7]〔無〕－三宮　[8]處＝哉宮　[9]於＝乎三宮，于聖　[10]靈＝雲三宮聖　[11]白黑乃至出水十四字麗本闕依忍澂師校正本補之　[12]挾＝脇宮，夾聖*　[13]〔已各…在〕十七字－聖　[14]奇＝部宋元　[15]止＝上元明宮　[16]弶＝樞三宮*，羂聖*　[17]左＝在聖　[18]想＝相聖　[19]努＝本宮　[20]求脫＝脫我宮　[21]〔求〕－聖　[22]絁＝疵聖　[23]網＝內三宮　[24]奇＝獸三宮　[25]今＝念聖　[26]波＝婆聖　[27]吉＝去聖　[28]涌＝踊三宮　[29]歸＝揥宮　[30]賴＝(吒，三宮

任代王處。王問何故不堪須默以偈答。[1]曰

　寧與王俱死　不失王[2]獨活
　生死牽連[3]久　不敢獨[4]解脫

時雁王方便求脫。不能得解。獵師已至。時須默以偈語獵師

　雁王血肉　與我無異　汝先殺我
　願赦王[5]置

時獵師便作是念。此雁可奇可特。乃欲代他死。以偈答雁曰

　汝爲鳥獸形　忠主代身當
　我今不殺汝　亦不害爾王
　今當解網放　隨卿意所向

時獵師便解網放。時雁王小退還相對談。此人大慈於[6]死生。我若當殺我者誰當來救。獵師來問。汝說何等。我今放汝何不早飛。答不爲不能飛。所以議者欲小報恩。獵師問。汝爲鳥獸何能報恩。雁王答曰。將我二雁往[7]婆羅奈城梵摩達王所。到彼當相報恩。獵師問。到彼儻傷害。汝等當作何計。雁答不足慮此。但將我去。時獵師各[*]挾一雁。入城從大市中詣王門坐。肆諸商人見雁可愛。或以五錢十錢二十[8]錢與此獵師。比[9]到王門。以得數千。時獵師抱此雁。放於王門。時雁王語守門者。歸提賴吒雁王在門求[10]見。時守門者即奏於王。王敎使入。時梵摩達王與敷金床。雁王就坐。須默隨侍。其後時雁王以偈問訊。王安隱不。王康強不。國界士馬健不。民順化不。時梵摩達王以偈答雁。卿從遠來飛越山海。[11]經歷悠長身不疲怠不。爾時二王共談說五百偈。時雁須默默然不語。梵摩達王問。汝何默然。須默答[12]曰。一是人王。[13]二是雁王。二王高談不敢問預。時梵摩[14]達王語雁王言。可受我請。此間園池樹木可於此住。所須飲食當相供給。雁王答不敢受請。梵摩達問。何故不受。雁王言。王飲酒醉勅廚烹雁。若無餘者取我等殺。以是故不敢留耳。時五百雁聞雁王在梵摩達王所。相率飛來在宮上翔。王問此是何雁。鴈王答。是我將從。王問審欲去乎。答言去。欲須何物。雁王言。我無所須。唯有此人抱我達此。願王賜金銀珍寶飮食所須。作是語已。便即高翔。佛告諸比丘。爾時歸提賴吒雁王者。今我身是。[15]爾時五百雁棄我[16]逝者。今五百比丘走者是。[17]爾時王梵摩達者。今檢頭檀釋是。爾時[18]敎我使去。今復放我出家。爾時獵師者。今望伽婆象是。爾時不害我。今亦不觸。爾時須默雁侍我後者。今阿難是。昔不棄我飛。今故不棄我也。比丘重聽。去此久遠有師子王。遊於雪山。將五百師子。師子王年耆根熟兩目無所見。時師子王在諸師子前行。墮空井。五百師子盡棄去。去井不遠有野狐見師子王墮井便作是念。有此王時我常飽滿飲食。我今當思方策使得出井。去井不遠。有大河水。即[19]掘窟通水使來入井。水漸漸多師子轉上。遂得出井。山神以偈獄曰

　人之有朋友　不必擇弱猛
　如彼小狐獸　師子出深井

說此偈已。便不復現。佛告比丘。爾時師子王者。今我身是。爾時五百師子棄去者。今五百比丘是。爾時野狐者。今阿難是。布施精進不修惡事。其發意向道者所生處不逢惡對。佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。爾時馬師弗那跋比丘。遊那竭提國迦羅園。止[20]往白衣家。修行惡事。比居村落無不聞者。爾時佛遣尊者阿難。詣闍尸國分衛六十日。阿難去後。佛[21]昇天上與母說法竟四月。爾時尊者阿難[22]十日分衛。漸漸還過那竭提國。平旦著衣持鉢入城分衛。[23]分衛無所得。空鉢而出。爾時[24]優婆塞名劫不[25]六鉤[26]反來入城裏。遙見尊者阿難出城。便前頭面接足禮。叉手白阿難言。久違顏色。分衛敎化勞婆何時來此。時尊者阿難語劫不[*]優婆塞。賢者知不。胡著衣持鉢來入乞食。乞食空鉢無所得。此間無釋種子。壞敗優婆塞。作非沙門行。犯身口意那。賢者答。此間迦羅園中有二比丘馬師弗那跋。數至白衣家止宿。作諸惡事。比居村落無不。聞見者。或共婦女一床席坐。同一器食。同一器飲。襞僧伽梨著架上。共婦女歌舞彈琴[27]敲節琵琶。搏頰弄口著花鬘。或[28]挿花[29]鬢上。或帶香[30]瓔著綵色衣連臂。至婬種家。牽配男女。或著俗服弄五兵。或復射戲。或習[31]擲花連縂高[32]赴投挾入案。或共角走。或乘象馬出入園觀。須臾不住日時已到。善哉願尊者阿難到舍小食。時尊者阿難默然受請。到舍就座行水。自手斟酌布淨食飲。阿難食訖行澡水。時尊者阿難與劫不說法已。從座而去。漸漸分衛至舍衛國祇樹給孤獨園。以此因緣具白世尊。世尊因此事。集和合僧備十功德。佛世

[1] 曰＝語獵師(聖)　[2] 獨活＝活命㊂(宮)，活(聖)　[3] 久＝人(宮)　[4] 解＝說㊂(宮)，〔解〕－(聖)　[5] 置＝疊㊂(宮)　[6] 死生＝生死(聖)　[7] 婆＝波(聖)＊　[8] 錢環＝乞㊂(聖)，〔錢〕－(聖)　[9] 到＝丘(聖)　[10] 見＝現(宋)(元)(明)(宮)(聖)　[11] 經＝逕(聖)　[12] 曰＝言(聖)　[13] 二＝一㊂　[14] 〔達〕－(聖)　[15] 〔爾時…是〕十七字－(聖)　[16] 逝＝迸㊂(宮)　[17] 〔爾〕－㊂(聖)＊　[18] 敎＝放㊂(宮)　[19] 掘窟＝把窟㊂(宮)，把掘(聖)　[20] 往＝住㊂(宮)(聖)　[21] 昇＝往(聖)　[22] (六)＋十㊂(宮)　[23] 〔分衛〕－㊂(宮)　[24] 優＝憂(聖)＊　[25] 夫＝鈦(聖)　[26] 反＝切(明)，不(宮)　[27] 敲節琵琶＝搖筑琵琶㊂，搖筑韓把(宮)　[28] 挿＝揷(聖)　[29] 鬢＝鬘㊂(宮)　[30] 瓔＝纓(聖)　[31] 擲花＝擿撾㊂(宮)，擿苞(聖)　[32] 赴投挾＝起頭夾㊂，赴提夾(宮)，起投夾(聖)

尊爲沙門結戒。若比丘❶住白衣家。作上惡事。僧伽婆尸沙

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時比丘闡❷支梅反怒執心剛强甚難可化。語諸比丘。諸君無說吾善言惡言。我亦不說❸若善言惡言」時諸比丘語闡怒❹擿暮反君不說我善言惡言❺者。我亦不說君善言惡言。汝所知善法毘尼語諸比丘。諸比丘善法毘尼亦當向君說。若共爾者長益佛種。諸比丘展轉相授展轉相❻敎。君爲惡者莫從君意剛强莫執是心。時闡怒比丘不從諸比丘語。此闡怒甚難可化。諸比丘不知當如何。往白世尊。世尊因此事。集和合僧備十功德。世尊爲沙門結戒。喻❼婆怒比丘自心剛强不受諫誨者。僧伽婆尸沙。佛告諸比丘。當闡怒❽當車反比丘。吾涅槃後自當受化。*優❾婆離問。世尊。云何僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者。有怖於比丘僧。有怖於聖道。有望於果證。有怖於悔過。若悔過時集二十僧。當自悔過六宿。五體布地所犯過不得藏匿。僧決斷原如是。故曰僧伽婆尸沙

*鼻奈❿耶卷第五

*鼻奈耶卷第六

姚秦*涼州沙門竺佛念譯

⓫二不定及三十捨墮法

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者迦留陀夷數至浮帶優婆夷舍。無人屏猥處共坐。時浮多優婆夷欲爲不淨行。共一處坐。時迦留陀夷可共意。復恐犯戒而不從之。時比舍長者見還私相語。此沙門釋子自稱歎我精進無⓬嗜匹。今與婦女在屏猥處坐。必當有⓭以。諸頭陀比丘往具白世尊。世尊知而問優陀夷。審爲此事不。優陀夷白佛。審爾世尊。世尊因此事。集和合僧備十功德。佛與沙門結戒。若比丘與婦女屏猥處坐。受婦女語。說棄捐說僧決斷說⓮貝逸提。比丘坐聽此三法棄捐僧決⓯斷捨。墮此者。阿尼⓰竭。時迦留陀夷復更至浮帶優婆夷舍。共露地敷坐而坐。時是優婆夷露處欲牽捉迦留陀夷身。共一處坐。時迦留陀夷意念欲隨。復恐犯戒。諸長者見私相告語。此沙門釋子常自稱歎精進無*嗜匹。今共婦女露地共坐語。必當有*以。諸頭陀比丘聞往具白世尊。世尊告曰。若比丘共婦女露地敷坐聽婦女語。說二法僧伽婆⓱施沙*貝逸提。若比丘聽此二法者。⓲阿尼竭⓳世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子貯畜衣裳積久朽敗⓴虫蠧鼠嚙。諸長者見各懷嫌恨。自相謂言。此沙門釋子衣裳飾儉。而今貯畜衣裳積久朽敗。㉑蠧虫鼠嚙。時㉒諸長者㉓見便告諸頭陀比丘。諸比丘不知當何報。便往具白世尊。世尊因此事。集和合僧備十功德。爲沙門結戒。若比丘有三衣及一日成衣。得終身持。若過者尼薩耆*貝逸提。佛世尊遊王舍城竹園迦蘭陀所。時摩呵闍葉㉔住耆闍崛山。時摩呵闍葉有僧小緣。不著僧㉕迦梨。至竹園時天㉖霖雨不得還。上耆闍崛山明日還石室。便自懷疑我不失僧*迦梨。婆㉗往白世尊。世尊告曰。若比丘不著三衣及一日成衣。至他家一宿者。不持僧*迦梨㉘婆多羅僧安陀㉙羅衛去者。除其僧使尼薩者。波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時有達㉚嚫提那比丘尼。共諸比丘尼。於舍衛夏坐。時王波斯匿力人近此比丘尼園止住。此力人於波斯匿王所得廩食。日日博戲輕用不足供身。諸婦女衣不蔽形。此比丘尼日日聞戲笑聲。明日比丘尼便往。至力人婦女家。語諸婦女。衣何麁惡不足蔽形。婦女報。㉛官所賜㉜粟纔足供口。不足衣帶比丘尼語。汝所得賜半用㉝作衣食。半用布施。諸婦女答諾。如來教時官有賜輒留半衣食。半用布施。時力人家漸漸大富。衣食豐盈。所著衣裳與人有異。諸婦女各相謂言。我等所有錢財是達*嚫提那比丘尼恩力。當共相率報恩。時婦女便語其夫。我等富足由達*嚫提那比丘尼。欲請夏四月坐一處供養。設好淨飯。夫報㉞妻大佳。時諸力人往詣達*嚫提那比丘尼所。頭面禮足在一面坐。時比丘尼與說法。說法已默然不語。時力人從坐起。長跪叉手白比丘尼言。從今以去歸佛歸法歸比丘僧。願聽爲優婆塞盡命不殺生。願諸阿㉟姨受夏四月請。諸比丘尼答。今佛近在祇㊱桓。先請佛者當往受請。力人報。當往請。力人便往詣祇樹給孤獨園。頭面禮足在一面坐。世尊爲說種種法。說法已須臾退坐。白世尊言。願世尊及比丘僧。於

❶住＝往【聖】 ❷支梅＝處梅【宋】【元】【明】【宮】，〔支梅反〕－【聖】 ❸若＝君【三】【宮】 ❹擿暮＝擲暮【宋】【元】【宮】，擲暮【明】，〔擿暮反〕－【聖】 ❺者＝若【三】 ❻敎＋（若敎）【三】【宮】 ❼婆＝闡【三】【宮】 ❽當＝常【宋】【元】【宮】【聖】，〔當車反〕－【聖】 ❾婆＝波【三】【宮】【聖】 ❿耶＋（律）【聖】 ⓫（二不…法）九字＝（鼻奈耶第六阿尼竭法第三）十一字【三】【宮】 ⓬嗜＝儔【三】【宮】* ⓭以＝異【三】【宮】* ⓮貝＝波【三】【宮】* ⓯斷捨＝含【三】【宮】 ⓰竭＋（不定）夾註【三】【宮】 ⓱施＝尸【三】【宮】 ⓲阿尼竭＋（尼薩耆波逸提法第四）【三】【宮】 ⓳（佛）＋世尊【三】【宮】 ⓴虫＝蟲【三】【宮】* ㉑蠧虫＝蟲蠧【三】【宮】 ㉒〔諸〕－【三】【宮】 ㉓〔見〕－【三】【宮】 ㉔住＝往【三】【宮】 ㉕迦＝伽【三】【宮】* ㉖霖＝淋【三】【宮】 ㉗往＋（具）【三】【宮】 ㉘婆＝優【三】【宮】* ㉙〔羅〕－【三】【宮】 ㉚嚫＝櫬【三】【宮】* ㉛官＝言【三】【宮】 ㉜粟＝廩【三】【宮】 ㉝〔作〕－【三】【宮】 ㉞妻＝婦【三】【宮】 ㉟姨＝夷【三】【宮】* ㊱桓＝洹【三】【宮】

此①園受貧鄙。夏四月坐。時世尊默然受請。諸力人見世尊默然許可。從坐起頭面禮足。繞佛三匝。便退還家。爲佛比丘僧辦具飲食。供四月調。世尊知夏坐日逼。將比丘僧至彼夏坐四月。時諸力人供佛比丘僧衣裳飲食病瘦醫藥四月竟。諸力人得信佛非漉水不飲。常持漉水器繫弓鞬側。時王波斯匿邊界②叛逆。召諸力人某處*叛逆。汝等當往攻伐。諸力③人拜。唯如王命。時諸大臣白王言。王遣力*人至彼攻伐。不能④剋辦。王問。何故不辦。臣答。諸力人非漉水不飲。*小虫⑤倘不殺。何況能攻伐。彼王問。諸力人汝等將不誤我事耶。力人答不審何事。王曰。聞汝等非漉水不飲。於小虫倘爾。況能攻伐大者。力人答。此小*虫無過於王。若當犯王法者亦殺不置。⑥時王便作是念。或有人淨潔非漉水不飲。時諸力人便相謂言。前供養世尊比丘僧竟。未施衣。若當征行。或沒不還。今曼時可共施比丘僧衣。便揭揵⑦槌比丘雲集。唯佛不來。時諸力人以衣施比丘僧。比丘僧不受。恐犯長衣。諸力人强施。諸比丘不知何答。往白世尊。世尊告曰得受衣以慈悲受。時世尊因此事。與沙門結戒。若比丘有三衣及一日成衣。若得長衣。此比丘自手受得。一月著過一月⑧與人。若過一月自畜者。尼薩耆波逸提。時諸力人以得慈意便往征伐。兩敵相對卽坐慈三昧。外敵便退。其入慈三昧者。火不能燒刀斫不入。飲毒不死不爲他所殺。王波斯匿聞此力人征伐有功。⑨重增田業。加廩賞二倍

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。爾時阿羅轉比丘尼平旦著衣持鉢。入舍衛分衛。分衛已還出城學衣鉢洗足。尼師壇著肩上往詣安陀婆山。以尼師壇布一樹下結跏趺坐。爾時有賊劫人已得財物。逃此山中。時有賊主信佛法衆。遙見比丘尼坐樹下。⑩禪顏貌端正諸根恬息。時此賊主見比丘尼已。倍歡喜踊躍。持一段肉來。布施比丘尼。比丘尼答。我今一食過時不飡。賊主益復歡喜。以極細⑪白⑫氎一端。褁此肉懸著樹。若有沙門婆羅門取者永以施之。作是語已。便還出山。時比丘尼便思惟。賊主作此語。留*氎肉者爲我故。明日平旦。比丘尼持此肉入祇樹給孤獨園。持肉付厨供。衆比丘食還持白*氎。著肩上來出。跋難陀釋子見問。阿*姨何所得。此白*氎鮮明淨好從何許得。可以見惠。比丘尼不逆。卽以⑬此*氎與跋難陀釋子。語諸比丘。比丘尼以此*氎施我。時比丘尼便作是念。故來入城不見世尊便還者。非我禮。卽往世尊所。衣裳弊壞。世尊遙見比丘尼來。顧語阿難。汝取一捨衣與此比丘尼。時阿難卽以捨衣與比丘尼。比丘尼、取著前至佛所。頭面禮足在一面住。世尊爲說法。說法已。世尊告⑭曰。汝還所在今正是時。卽頭面禮⑮佛足而去。比丘尼去不久。佛問阿難。此比丘尼衣何以弊壞。阿難白佛。此比丘尼向有一端白*氎。跋難陀奪去。爾時世尊因此事。集和合僧。告諸比丘。云何比丘此比丘尼衣裳弊壞。而奪其*氎。世尊無數方便誨責已。與沙門結戒。若比丘非親里比丘尼奪衣取衣。及從⑯勾者。除其貿易。尼薩耆波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。爾時迦留陀夷往與崛多比丘尼知識。別行二月分衛。二月分衛已。漸還至舍衛。時崛多比丘尼聞迦留陀夷分衛已訖還至舍衛。比丘尼便澡浴身體。以香油塗首粉黛粧面。治齒鴿白著新衣裳。往詣迦留陀夷所。頭面禮足在其前坐。熟視迦留陀夷。迦留陀夷亦復熟視比丘尼。迦留陀夷⑰從坐起。單著泥洹僧在前行。時比丘尼亦單著一衣。逐迦留陀夷後行不欲身相觸。何以故。畏犯戒。迦留陀夷婬意熾盛。便踞地失精。汚泥洹僧。比丘尼以知失精。時比丘尼更取一泥洹僧。貿持去浣。迦留陀夷更著衣已。便與使浣。比丘尼取此衣屏處浣。取浣汁飲半半從下灌。卽覺有娠。還所在身漸漸大。諸比丘尼罵。咄⑱惡比丘尼。汝非晚作比丘尼。小小入道。此何由而得。諸比丘尼鞞責數之。時崛多比丘尼具說本末。諸比丘尼不知當何爲。往具白世尊世尊告曰。汝等莫呼此崛多比丘尼犯戒。何以故。此清淨梵行莫惡意向崛多比丘尼。⑲逕八月九月中生一男兒。顏貌端正。諸比丘尼聞生男兒。往具白世尊。世尊因此與比丘尼結戒。一比丘尼不得獨宿。有二比丘尼得宿。不得與男子宿。得與崛多比丘尼共宿。諸比丘尼白佛。世尊。向者敎不得與男子同室宿。此今有兒當云何宿。⑳世尊。世尊告曰。兒未斷乳得與宿。斷乳後不得與宿。諸比丘尼受敎已退還。

①園＝國【三】【宮】 ②叛＝畔【三】【宮】* ③人＝士【三】【宮】* ④剋＝克【三】【宮】 ⑤倘＝常【三】【宮】 ⑥〔時〕－【三】【宮】 ⑦槌＝搥【三】【宮】 ⑧與＝白【宮】 ⑨重＝勳【宮】
⑩(安)＋禪【三】【宮】 ⑪〔白〕－【三】【宮】 ⑫氎＝疊【宋】【元】【宮】* ⑬〔此〕－【宮】* ⑭〔曰〕－【三】【宮】 ⑮〔佛〕－【三】【宮】 ⑯勾＝與【三】【宮】* ⑰〔從〕－【三】【宮】 ⑱惡＝咥【宮】 ⑲逕＝經【三】【宮】 ⑳〔世尊〕－【三】【宮】*

時世尊因此事，集和合僧，佛爲沙門結戒。若比丘非親里比丘尼，與故衣浣者染、❶彌令光出者，尼薩耆波逸提。佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘數數至長者家，※匃衣裳。諸長者嫌其❷數煩，還相謂言：此沙門釋子自言精進。我等先既未許當與衣裳，數數至此*匃衣裳。十二法比丘聞便往白世尊。世尊告曰：若比丘非親里長者長者婦，强逼*匃衣，捨墮。或得❸匃衣被賊，或失衣或被火，或衣朽敗，或王奪得。至長者長者婦❹家匃衣。如所失取。比丘若長取者，捨墮。佛*世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。有一長者婦，與跋難陀釋子作衣。時跋難陀聞某甲長者婦與我作衣，卽往至其家，作是語：卿若與我作衣極令好，持用施我。時長者卽好作而與。來至房中自擧語諸比丘。某甲長者與我作此好衣。諸比丘默然不知當❺云何答，便往具白世尊。世尊告曰：若比丘聞他與作衣先未許，便往經營，敎令極好，作與我而取者，捨墮

佛❻在舍衛國祇樹給孤獨園。有二家長者，與跋難陀作衣。時跋難陀聞二家長者與作衣，往至彼家，便作是語。善哉長者❼若與我作衣者不足，各作可合作一領佳者。時長者壞二爲一，成而與之。還至僧中，自貢高語諸比丘：某二長者破二衣❽作一衣，持用施我。諸比丘不知當何答，往白世尊。世尊告曰：若比丘非親里長者婦女，先❾來許與作二領衣，使破爲一而取者，捨墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。*憂塡王聞舍衛比丘衣被儉惡。卽遣婆羅門，使持衣直至舍衛與諸比丘。諸比丘不取。世尊不許取衣。直已成衣者便取。使人問比丘。諸賢無有人能買衣者❿耶。諸比丘答無人。比丘不知當云何。卽具白世尊。世尊因此事，集和合僧備十功德。世尊爲沙門結戒。世尊告比丘，比丘欲買衣，當借近知識守園人。若五戒賢者，此比丘言，此買衣人。此非買衣人，因直詣市市衣。此人若至市若錢肆、金⓫銀肆、銅鐵肆、綿絹絲肆，使人於中坐。比丘當四往五往六往，默然在前立。得者善。若過六更往求者，捨墮。若不得衣當自往。⓬若遣信至得物家前所施衣直，因信來者，某甲比丘竟不得還白往索，莫謂比丘得，莫費散物。佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘取拘施用作新臥具。諸長者見此。沙門釋子不貪好取。拘施作此臥具。與王長者有何異。諸十二法比丘聞往白世尊。世尊告曰：若比丘以拘施新作臥具者，捨墮（拘施絲布）。此六群比丘純用黑羊毛。作新臥具。世尊告曰：不得用⓭純黑羊毛作臥具，作臥具者，捨墮。時六群比丘復以純白羊毛作臥具。世尊告曰：不得以純白羊毛作臥具。若作臥具⓮者。兩分黑羊毛，三分白羊毛，四分⓯牻若違限作者，捨墮。此六群比丘棄故臥具。作新臥具。諸十二法比丘聞便往白世尊。世尊告曰：若比丘作臥具當滿六歲。六歲已還捨更作者，捨墮。若大壞敗，當白衆。衆許者得作。若不許而作者，捨墮。佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子新作尼師⓰檀，故者捐棄。諸比丘見便往白世尊。世尊告曰：若比丘新作坐具，取故者緣。緣四邊以亂其色。若不取故緣，緣四邊者，捨墮。佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。爾時⓱有*憂陀夷，與衆多比丘從拘薩羅至舍衛國。道逢賈客，驅車策馬大載氎至舍衛國。⓲時道中多賊寇。諸比丘語賈客，我等欲與汝爲伴至舍衛國。諸賈客報亦相貪爲侶。諸比丘提塵土坌體，常在後行。有一賈客車軸折。語諸同伴，汝等衆⓳衆與我致少氎。諸同伴語：吾己分⓴尙不能致，況能致汝物。便捨前進。時此賈客對氎愁悶坐。須臾間，諸比丘至。時此賈客以氎布施比丘僧。諸比丘各各分持而去。時此路當由一城裏過。路側人民語比丘言。此氎爲索幾許氎爲貴賤貿易何物。辛苦檐負獲何等利。其中十二法比丘聞此語。不知當何答。前至舍衛具白世尊。世尊告曰：若比丘行路人施羊毛，得持行三由延。若過者，捨墮。佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。時迦留陀夷所得氎分與諸比丘尼。與我浣擇染爲色。迦留陀夷波斯匿王善知識。末利夫人阿闍梨。諸比丘尼不違語。與取氎浣擇染妨誦經禀受。大愛道瞿曇彌往具白世尊。世尊告曰：若比丘非親里比丘尼，與羊毛浣擇染者，捨墮。佛世尊遊鞞舍離獼猴江石臺所。時跋難陀釋子平旦著衣持鉢，入㉑鞞舍離分衛。時*鞞舍離城內有諸童子㉒住街巷頭。遙見跋難陀釋子來，還相謂言：此跋難陀是兇橫惡比丘。我等取金銀試㉓著道頭。若取者我等當捉牽向耆老。時跋難陀釋子

❶彌＝瀰【三】【宮】 ❷數煩＝煩數【三】【宮】 ❸匃＝初【三】【宮】 ❹家匃＝家乞【三】【宮】 ❺〔云〕－【三】【宮】 ❻在＝遊【三】【宮】 ❼〔若〕－【三】【宮】 ❽作＝爲【三】【宮】 ❾來＝未【三】【宮】 ❿那＝耶【三】【宮】 ⓫〔銀〕－【三】【宮】 ⓬若＋（中）【三】【宮】 ⓭〔純〕－【三】【宮】 ⓮〔者〕－【三】【宮】 ⓯牻＝尨【三】【宮】 ⓰檀＝壇【三】【宮】 ⓱〔有〕－【三】【宮】 ⓲時＝共【三】【宮】 ⓳〔衆〕－【三】【宮】 ⓴尙＝當【宮】 ㉑鞞＝毘【三】【宮】* ㉒住＝往【三】【宮】 ㉓著＝置【三】【宮】

尋到其所。便取此金銀。諸童子來前來捉。汝爲比丘。何以不與取金銀。跋難陀答。我亦不盜此落墮地。我取之。便將詣耆老所。童子語耆老。此比丘盜我金銀。諸耆老盡信佛法衆。語此童子言。此沙門釋子信不盜汝金銀。復語跋難陀。賢嚴還舍莫復更爲。跋難陀即還。語諸比丘。諸比丘不知當何答。往具白世尊。世尊告曰。若比丘若手捉金銀。教[1]他捉者。捨墮

佛遊舍衞國祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子坐肆販賣金銀求利。諸長者嫌自相謂言。此沙門釋子自坐肆販賣金銀求利。與彼賈客有何異。十二法比丘聞往白世尊。世尊告曰。若比丘坐肆販賣金銀求利。與世人不別者。捨墮

佛世尊遊舍衞國祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子復[2]俠雜物分一爲二而行貨賣。諸長[3]者見自相謂言。此沙門釋子自稱精進。懷雜物而行貨賣。欲活誰命。十二法比丘往具白世尊。世尊因此事。集和合僧備十功德。世尊爲沙門結戒。若比丘*俠種種物行市貨賣者。捨墮

佛世尊遊舍衞國祇樹給孤獨園。爾時跋難陀釋子與一坐肆賣香。小兒相識。肆上有一摩尼鉢。跋難陀釋子見語小兒言。此鉢甚好。可以施我。即以盛滿飯而施。持此鉢詣祇[4]桓。語諸比丘。我每出行吉無不利。過香肆前有一小兒。以此鉢布施我。諸比丘聞語。云何比丘當畜長鉢。即往具白世尊。世尊告曰。若比丘得長鉢不得過十宿。若過十宿不捨者。捨墮

佛世尊遊王舍城竹園迦蘭陀所。爾時長者樹提遣子弟入海採寶。得牛頭栴檀一枚還來詣家。子弟便作是念。我當持往獻長者樹提。即以上之。長者藏中栴檀甚多。雖得此栴檀不以著意。即勅巧師刻以作鉢。豎大長木去地十仞。舉鉢置上。發心念言。其有沙門婆羅門。不施梯閣能得取者。便以[5]與之。時富蘭迦葉聞長者樹提與我作好栴檀鉢。即往詣其舍。便語樹提長者。審作栴檀鉢。用施我耶。長者報。我不爲一人作。今豎大長木去地十仞。鉢在其上。其有沙門婆羅門。不施梯閣能得取者。便以施之。富蘭迦葉便作是念。無此神足能得彼鉢。即[6]從坐起振[7]迅頭而去。尋後摩呵離瞿耶[8]樓阿夷端波休迦栴先毘盧持尼[9]犍弗。來詣樹提長者舍。語長者言。審與我作栴檀鉢[10]耶。長者答我不爲一人作。今豎長木去地十仞。鉢在其上。其有沙門婆羅門。不施梯閣能得取者。便以施之。六師復作是念。無此神足得取彼鉢。即從坐起振*迅頭去。時尊者賓頭盧。聞樹提長者作栴檀鉢。豎大長木去地十仞。若有沙門婆羅門。不施梯閣能得取者。便以施之。時[11]尊者賓頭盧。往詣尊者目犍連所。頭面禮足在一面坐。賓頭盧[12]曰。目犍連當知。樹提長者造栴檀鉢。豎大長木去地十仞。以鉢置[13]上。若有沙門婆羅門。不施梯閣能得取者。便以*與之。世尊常歎聲聞之中目犍連神足第一。可往取之。時目連答。以木鉢故現神足乎。以是故。我不往取。時尊者賓頭盧。即還房中。明日平旦著衣持鉢。上下齊整不左右顧視。如擎油鉢。念不分散端攝五根。如牛被駕。往詣樹提長者舍。長者遙見尊者賓頭盧來行步安[14]詳。被僧伽梨捉鉢持杖。即起出迎。叉手白言。善來賓頭盧。久不來。此聖體輕強不。可於此坐。時尊者賓頭盧即坐。樹提長者頭面禮足在一面坐。賓頭盧問長者。聞汝作栴檀鉢。豎大長木舉鉢著上。其有沙門婆羅門。不施梯閣能得取者。便以施之。爲實爾不。長者答曰。審有此語。時賓頭盧不起于座。遙[15]申手取鉢。長者見[16]此神變歡喜踊躍。長者白言。願借此鉢入舍盛飯。即入盛滿美飯授與賓頭盧。賓頭盧即起詣竹園迦蘭陀所。語諸比丘。我向者至樹提長者家。大長木頭取此鉢。諸比丘聞不知何答。往具白世尊。世尊知而問賓頭盧。汝審爲此事耶。審爾世尊。世尊告曰。云何比丘[17]坐小木鉢。自現神[18]足。賓頭盧。我今擯汝。終身不得般泥洹。不得住閻浮提。時尊者賓頭盧受世尊擯。從坐起。頭面禮足遶三匝而去。時世尊見賓頭盧去不久。集和合僧爲沙門結戒。若比丘恒自食鉢破爲五分綴用。若更求好者。捨墮。比丘得新鉢。當持故者還比丘僧。比丘僧持新者。授此比丘。終身持壞乃止。時賓頭盧還房收攝什物。即坐三昧沒閻浮提。出拘耶尼。於彼夏坐中授五百優婆塞[19]五百優婆夷戒。五百弟子授具足戒。起五百塔婆。五百房薦席床。拘遙枕各五百賓頭盧於

[1] 他＝十(人)宋元宮 [2] 俠＝挾三宮* [3] 者＝宿三宮 [4] 桓＝洹三宮* [5] 與＝施三宮* [6] 〔從〕－三宮 [7] 迅＝信三宮* [8] 樓＝婁三宮 [9] 犍＝乾三宮 [10] 耶＝那三宮 [11] 〔尊者〕－三宮 [12] 曰＝白三宮 [13] 上＝頭三宮 [14] 詳＝庠三宮 [15] 申＝曳宮 [16] 此＝是三宮 [17] 坐＝作宮 [18] 足＝變三宮 [19] 〔五百〕－三宮

拘耶尼。而作佛事。佛在釋、祇瘦迦維羅衛尼拘陀園。時諸釋種別有織衣[2]坊。時六群比丘從諸長者乞求[3]綖[4]來至親里釋家。語可勅織坊與我織成作衣。時諸織人既不得價，又不得食。各怨恨言。此沙門釋子强以力逼迫。使我織衣。十二法比丘便[5]往具白世尊。世尊告曰。若比丘[6]詣長者家。乞*綖縷强使非親里織作衣者。捨墮。佛在釋*祇瘦迦維羅衛尼拘陀園爾時迦維羅衛釋[7]種與跋難陀釋子織衣。跋難陀聞釋種與我作衣。即往[8]詣織*坊。語織人言。汝知不。與我織此衣極令好妙。我分衛，[9]飯食以相供給。時跋難陀語諸比丘 比丘不知當何答。便往具白世尊。世尊告曰。若比丘先未然許。竊至作房語織人言。好織此衣極令使妙。我當分衛以相供給。若得衣者。捨墮。佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時跋難陀有一弟子。戒行純備。跋難陀素性喜治生賣販。作是念。我此弟子足供手力。即以衣一領布施弟子。爾時世尊於夏坐竟。將諸比丘著衣持鉢。普行分衛。跋難陀弟子辭索從佛。而不肯放。弟子報是非當去。跋難陀語弟子。我所以與汝衣者。事須手力故。若欲去者留此衣。即前强奪。弟子涕泣。詣如來所頭面禮足。具白世尊。世尊告曰。若比丘與比丘衣。後便瞋恚强力還奪。若教人奪比丘取此衣來。我不與汝。此比丘當還衣。彼比丘取衣者。捨墮。佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊及比丘僧在舍衛夏坐。 爾時比丘於歲裏[10]人施衣。諸比丘不取。往白世尊。世尊告曰。若比丘於歲裏人施衣。當善意受莫逆檀越意。佛因此事。世尊爲沙門結戒。十日未至歲比丘得衣。即當受。若得新衣應停至歲。過十日當用施人。若留者捨墮。佛*世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。 時尊者婆覆常阿練兒（空處[11]也） 留僧伽梨入舍衛國。還所在失僧伽梨。便語諸比丘。我入舍衛城後失僧伽梨。諸比丘不知當云何答。往具白世尊。世尊告曰。三月後一月阿練兒。比丘作空閑處。欲有所至前有虎狼盜賊。此比丘從空閑處。以三衣迭寄城內。此比丘行得六宿離三衣。若過六宿。捨墮。佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時毘舍佉[12]無夷羅母請佛及比丘僧。即夜施設飯具。明日敷坐。遣一使人至祇樹給孤獨園。白佛及僧，飯食已辦[13]今時已到。時此使人即到祇*桓，值諸比丘露地洗浴像尼揵子。使人便作是念。此間無有沙門釋子。純尼揵子滿祇*桓中。即還白，無有沙門釋子。一切盡尼揵子滿祇*桓中。毘舍佉得道迹聰明人。便作是念。比丘僧必當露地浴。復重遣往白佛及僧食具已辦。今正是時。使便往白佛。將比丘僧至毘舍佉舍。各次第坐。坐定自手行澡水布種種[14]食。比丘僧食竟。行澡水已在一面坐。以向者事具白世尊。願世尊聽施比丘舍顆。世尊即許。佛遂嚫而去到祇*桓。因此事[15]爲比丘結戒，春一月過比丘當作遮[16]雨舍顆。半月一月得持，若過者捨墮（少未至歲一月） 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。 爾時尊者夜舍與大比丘僧遊拘薩羅界，長者婆羅門普識夜舍，供養比丘僧飯餅甘饌及白*氎。施比丘僧達嚫所得物夜舍持入已。諸比丘見自相謂言。此比丘云何取比丘僧物。即往白世尊。世尊告曰。若比丘知是比丘僧物。自入已檀越欲施比丘僧物[17]求以入已。捨墮。佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。 時尊者[18]必陵伽婆蔡患兩[19]眼痛。 諸長者婆羅門送飯食供具四種藥酥麻油蜜黑石蜜[20]貯積日日服。諸比丘見往具白世尊。世尊因此事。集和合僧備十功德。佛爲沙門結戒。若比丘積貯四種藥。不得過七日。過者。捨墮。優波離白佛。云何名尼薩[21]祇。世尊。*世尊告曰。若三失三衣更不得受。亦不得著 若貿易若匃人。此名尼薩*祇*貝逸提。名燒槃道根[22]洛人。不得生三昧。此名捨墮

*鼻奈耶卷第六

*鼻奈耶[23]卷第七

[24]姚秦*涼州沙門竺佛念[25]等譯

[26]波逸提法之一

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。 時尊者羅[27]芸於衆人中戲笑妄語。諸比丘誨責。汝爲佛子云何妄語。諸比丘往[28]具白世尊。世尊告羅*芸。曰汝何爲戲笑妄語以偈[29]誨責羅*芸

妄語地獄近　作之言不作
二罪後俱受　是行自牽去
法衣在其身　爲惡不自禁
[30]苟爲惡行者　命[31]逝墮地獄

❶武=㝹【三】【宮】* ❷坊=房【三】【宮】* ❸綖=線【三】【宮】* ❹〔來〕-【三】【宮】 ❺往具=具往【三】【宮】 ❻詣=從【三】【宮】 ❼〔種〕-【三】【宮】 ❽〔詣〕-【三】【宮】 ❾飯=飲【三】【宮】 ❿人+(人)【三】【宮】 ⑪〔也〕-【三】【宮】 ⑫無=無【三】【宮】 ⑬今=企【三】 ⑭(飲)+食【三】【宮】 ⑮爲=與【三】【宮】 ⑯雨=兩【元】【明】 ⑰(往)+求【三】【宮】 ⑱必=畢【三】【宮】 ⑲眼=目【三】【宮】 ⑳貯積=積貯【三】【宮】 ㉑祇=[illegible]【三】【宮】* ㉒[illegible]=煮【三】【宮】 ㉓卷=律【聖】 ㉔〔姚秦…譯〕十一字-【聖】 ㉕〔等〕-【三】【宮】 ㉖波逸提法之一=鼻奈耶第七波逸提法第五【宋】【元】【宮】，鼻奈耶第七波逸提法第五之一【明】，波逸提法【聖】 ㉗芸=[illegible]【三】【宮】*，[illegible]【聖】* ㉘〔具〕-【聖】 ㉙誨=呵【宋】【元】【宮】 ㉚苟=狗【聖】 ㉛逝=墮【三】【宮】【聖】

無戒受供養　街巷乞不慚
死噉燒鐵丸　極熱劇赤火

如是世尊誨責已。爲沙門結戒。若比丘戲笑妄語者。①貝夜提。佛世尊遊舍衞國祇樹給孤獨園。時六群比丘種類罵諸比丘。諸比丘往具白世尊。世尊告曰。若比丘種類相罵者。貝夜提

佛世尊遊舍衞國祇樹給孤獨園。時六群比丘常與十七群比丘共諍。此間聞語。便往告彼。彼間鬪②語便來③告。此諸比丘聞往白世尊。世尊告曰。若比丘調戲兩舌鬪亂彼此者。貝夜提

佛④世尊遊拘舍彌瞿師羅園。彼拘舍彌比丘喜鬪。繫閉坐衆耆老。事以得解。六群比丘還揚舉本事。諸君以何事⑤諍不使我等斷。諸比丘聞六群比丘事解。還⑥揚舉往具白世尊。世尊告曰。若比丘諍如法⑦事⑧止還揚舉者。貝夜提

佛世尊遊舍衞國祇樹給孤獨⑨園。時迦留陀夷獨入宮。與末利夫人說法。王諸大臣自相謂言。云何比丘獨入宮說法。十二法比丘往白世尊。世尊告曰。若比丘獨與女人說法。不得過五六語。除其有人。貝夜提。佛世尊遊舍衞國祇樹給孤獨*園。時六群比丘向沙彌說毘尼語。諸比丘見。云何向未受大戒者說戒。往⑩具白世尊。世尊告曰。若比丘向未受⑪大戒者說一句戒法。貝夜提。佛世尊遊舍衞國祇樹給孤獨*園。⑫時有一比丘⑬入沙彌聚。自稱譽言。我得初禪第二第三第四禪慈悲喜護。諸比丘見卽往責數。云何比丘向未受*大戒者自稱得禪。往具白世尊。世尊告曰。若比丘向未受*大戒人自稱譽言。我知是見是實者。⑭貝逸提

佛世尊遊舍衞國祇樹給孤獨園。時六群比丘語不受大戒人。某甲比丘犯僧伽婆⑮施沙貝逸提。諸比丘聞便⑯往白世尊。世尊告曰。若比丘向未受大戒人說。犯僧伽婆*施沙貝逸提者。除其僧使。貝逸提。佛世尊遊舍衞國祇樹給孤獨園。時諸長者來詣園房觀看。若還去者身飢不能得達。便語十二法比丘。此沙門釋子常食人⑰供。而到園了無待賓。比丘語六群比丘。此諸長者⑱詣園觀看。若還去時飢不能⑲得。至可聽⑳少糴穀米以供賓客。六群㉑比丘答言。大善。後比丘多糴穀米以待賓客。六群比丘語諸比丘。誰使汝等大散僧物糴㉒穀米以待賓客。比丘答君前自許。復言我不許。汝諸比丘不知當何答。往白世尊。世尊告曰。若比丘先共要後作是語。汝減比丘僧物。用達前要㉓者。貝逸提。佛世尊遊舍衞國祇樹給孤獨*園。時十五日過㉔揵穉。比丘僧集說戒。尊者闡怒語諸比丘。半月用說是雜碎戒。爲使諸比丘愁憒不得行道。諸比丘聞。便往白世尊。世尊因此㉕事。集和合僧備十功德。佛爲沙門結戒。若比丘說戒之日作是語。半月用說此雜㉖碎戒。爲彈却戒者。貝逸提。

佛世尊遊舍衞國祇樹給孤獨園。六群比丘所樹作床。樹神瞋往語十二法比丘。我所居舍盡斫壞。諸比丘往白世尊。世尊告曰。有神依樹根。有神依樹㉗岐。有神依樹㉘枝裏。有神依樹皮裏。有神依樹皮㉙裂中。有神依樹㉚蓓蕾。有神依樹葉。有神依樹花住。有神依樹菓。一切藥草樹木盡有神。神所以依住者食其香故。㉛若比丘自斫樹教他㉜斫墮

佛世尊遊舍衞國祇樹給孤獨*園。六群比丘常與十㉝七群比丘共諍。十七群比丘不能忍。卒便瞋恚。諸十二法比丘聞往白世尊。世尊告曰。卒瞋恚者墮

佛世尊遊舍衞國祇樹給孤獨*園。時六群比丘㉞撓擾激動阿練㉟兒。諸君已得初禪第二第三㊱第四。盡生死修梵行。諸比丘聞便往白世尊。世尊告曰。若比丘激動人使瞋者墮。佛世尊遊舍衞國祇樹給孤獨園。時六群比丘於露地敷床㊲鷹席拘拓竟。日坐論便起去。㊳時天大雨盡汚濕座具床*鷹席拘㊴拓。諸長者見自相謂言。我等減損子孫分。以供比丘僧。此比丘不慚取他信施。使雨㊵澆爛。十二法比丘往白世尊。世尊告曰。若比丘於露地敷比丘僧床*鷹席拘*拓。若坐若臥。㊶起後不自收。不教㊷他人收者墮。佛世尊遊舍衞國祇樹給孤獨*園。時六群比丘於房中敷臥具。起去後不收坐具㊸虫食。諸長者來房中見自相謂言。此沙門釋子夜臥已不收臥具。使*虫噉食。十二法比丘聞往白世尊。世尊告曰。若比丘比丘僧坐具於房中敷。若坐若臥。起後不

①貝夜提＝波逸提【三】【宮】下同　②〔語〕－【三】【宮】【聖】　③告＝語【三】【宮】【聖】　④〔世尊〕－【三】【宮】【聖】＊　⑤諍＝淨【聖】　⑥揚舉＝舉揚【聖】　⑦事＝諍【三】【宮】【聖】　⑧止＝心【宮】　⑨園＝國【聖】＊　⑩具＋(向)【宋】【元】【宮】　⑪〔大〕－【三】【宮】【聖】＊　⑫〔時〕－【三】【宮】【聖】　⑬入＝大【元】　⑭貝逸提＝波逸提【三】【宮】下同　⑮施＝尸【三】【宮】＊　⑯〔往〕－【宮】【聖】　⑰供＝佛【宋】【元】【宮】　⑱詣＝至【三】【宮】【聖】　⑲〔得〕－【三】【宮】【聖】　⑳少糴＝糴少【三】【宮】【聖】　㉑〔比丘〕－【三】【宮】【聖】　㉒穀米＝米穀【三】【宮】【聖】　㉓者＝托【明】　㉔揵＝搥【三】【宮】，推【聖】　㉕〔事〕－【三】【宮】　㉖〔碎〕－【三】【宮】　㉗岐＝枝【三】【宮】　㉘〔枝裏有神依樹〕－【三】【宮】，枝＝支【聖】　㉙裂＝列【宋】【元】【宮】【聖】　㉚蓓蕾＝倍蕾【聖】　㉛〔若〕－【三】【宮】　㉜斫＋(者)【三】【宮】　㉝〔七〕－【宋】【元】【宮】　㉞撓＝抚【宋】【元】【宮】，耗【聖】　㉟兒＝若【聖】　㊱〔第四〕－【聖】　㊲鷹＝舊【三】【宮】＊　㊳〔時〕－【三】【宋】【聖】　㊴拓＝柘【三】【宮】【聖】＊　㊵澆＝洗【聖】　㊶起後＝後起【聖】　㊷〔他〕－【三】【宮】【聖】　㊸虫＝蟲【三】【宮】＊

自收不教人收❶者墮。佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨*園。時尊者❷耶舍將五百衆從拘薩羅至舍衛國。六群比丘自相謂言。我等小避須此比丘掃灑房室。敷坐具已。我等當往問。君爲幾歲。彼自當說。爾許歲。答言。我等大君若不出者。當强驅出。伺諸比丘掃灑房室敷坐具已。卽往問。君爲幾歲。答我爾許歲。六群比丘言。我大君❸促出去不須住。此諸比丘不知當云何。往白世尊。世尊告曰。若比丘至比丘房詐爲瞋恚驅他使出。若使人驅者墮

佛世*尊遊舍衛國祇樹給孤獨*園。有衆多比丘。於講堂前夜敷坐具。或禪或臥。迦留陀夷從後至。亦敷坐具臥。時迦留陀夷詐讛喘❹喘息麁惡如❺厭。喚呼手脚煩擾。諸坐禪比丘不住。卽皆收坐具避去。諸十二法比丘鬪往白世尊。世尊告曰。若比丘於房中先敷臥具。若後有來强敷坐具。若不喜我者。自當出去。及煩擾者墮

佛世尊遊羅閱城迦蘭陀竹園所。時新成重閣。重閣上敷❻義足床。閣下有一比丘。❼禪跋難陀釋子。於閣上放身疾坐床上。床足下陷❽蹹比丘頭破。*禪比丘卽失聲。喚衆比丘集問。汝何以頭破。具陳所由。諸比丘不知當云何往白世尊。世尊告曰。若比丘上重閣上作尖足繩床縱力坐。若臥者墮

佛世尊遊羅閱城迦蘭陀竹園所。尊者闡怒以有*虫水灑地和泥。諸比丘語闡怒。汝無以*虫水灑地和泥。闡怒❾很戾不隨諫語。諸比丘不知當❿如何往白世尊。世尊告曰。若比丘知有*虫水灑地。若教人灑自和泥。若教人和者墮

佛*世尊遊舍衛國祇樹給孤獨*園。有一摩訶盧比丘。取檀越百千兩金。作大講堂。一日累塗覆卽夜崩壞。其長者聞驚⓫怪愁憂。用乃爾所錢竟不成講堂。卽往具白世尊。世尊因此事。集和合僧備十功德。佛爲沙門結戒。比丘作大講堂。先作閤窓牖得通日光。細泥塗地再三覆之(重草覆⓬之) 若過三者貝逸提。佛遊舍衛國祇樹給孤獨*園。時六群比丘次未應。與比丘尼說法。自往與說法。十二法比丘鬪往白世尊。世尊告曰。若比丘比丘僧次未差。與比丘尼說法。自往說法⓭者墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨*園。諸比丘次第與比丘尼說法。尊者難陀次應直往而不肯行。摩訶愛道瞿曇彌。將五百比丘尼。詣如來所。頭面禮足在一面住。⓮時世尊與大愛道及五百比丘尼。說微妙法。說法已今正是時。各還所在。大愛道及五百比丘尼頭面禮足。右繞三匝而去。去不久顧問。阿難次應誰與。比丘尼說法耶。阿難白佛⓯言。比丘僧已周。次應難陀難陀不肯行。時難陀亦在座上。時世尊告難陀。汝可往爲比丘尼說法何以故。我之說法汝之說法。有何等異。難陀聞佛教。默然而受。⓰時尊者難陀平旦著衣持鉢。入舍衛分衞。分衞已還出城。擧衣鉢擧座布。著肩上入房坐禪。時比丘尼衆聞難陀次來說法。自相謂言。難陀於夏四月讀一偈不能得。欲云何與比丘尼說法難陀出⓱靜室在堂前敷座具。結跏趺坐。時大愛道及五百比丘尼詣難陀所。頭面禮足在一⓲面坐。時尊者難陀⓳則入三昧。以三昧力東沒西⓴踊西沒東*踊。坐臥虛空身放種種光。青黃赤白或瑠璃色。身下出火身上出水。身上出火身下出水。如是變化不可稱數。還於本座上結跏趺坐。難陀告諸比丘尼。與汝說法。善思念之。云何諸妹眼有常無常耶。答曰。無常也。難陀若無常者爲苦不苦耶。答曰。苦㉑也。難陀若無常苦爲變易法。彼見諦人作是求言。是我所非我所不耶。不也。難陀云何諸妹耳鼻舌身心有常無常耶。無常也。難陀。若無常者苦不苦耶。苦也。難陀。若無常苦變易之法。彼見諦人作是求言。是我所非我所不。不也。難陀。何以故。今如諦等智見眼無常。眼識苦樂亦復無常。如是耳鼻舌身心無常。意識起想苦樂不苦不樂亦復無常。善哉善哉。諸妹。如汝所言。眼無常眼所識苦樂亦復無常。如是耳鼻舌身心無常。意識起想苦樂不苦不樂亦復無常。云何諸妹。眼因緣有識彼眼識者有常無常。無常也難陀。若無常者苦不苦耶。苦也。難陀。若無常苦變易之法。彼見諦人作是求言。是我所非我所不不也。難陀。如是耳鼻舌身心心因緣有識生心識者有常無常。無常也。難陀若無常者苦不苦㉒耶。苦也。難陀。若無常苦變易之法。彼見諦人作是求言。是我所非我所不。不也。難陀。何以故。如諦等智見眼無常。眼色識無常。眼識起㉓想苦樂亦復無常。如是耳鼻舌身心法心識無常。心識因緣生

❶〔者〕－【三】【宮】【聖】 ❷耶＝夜【三】【宮】 ❸促＝從【三】【宮】 ❹〔喘〕－【三】【宮】【聖】 ❺厭＝寬歎【三】【宮】 ❻義＝尖【明】 ❼(坐)＋禪【三】【宮】； ❽陷＝低【宋】【元】，打【明】【聖】 ❾很＝佷【元】，狠【明】 ❿如何＝何如【三】【宮】【聖】 ⓫怪＝恠【聖】 ⓬之＝也【三】【宮】 ⓭〔者〕－【聖】 ⓮(爾)＋時【三】【宮】 ⓯〔言〕－【三】【宮】【聖】 ⓰時＝世【明】 ⓱靜＝淨【宮】【聖】 ⓲面＝而【明】 ⓳則＝卽【三】【宮】【聖】 ⓴踊＝涌【三】【宮】* ㉑也＝耶【明】 ㉒〔耶〕－【三】【宮】【聖】 ㉓想＝故【聖】

想苦樂不苦不樂亦復無常。善哉善哉。諸妹。如汝所言。眼無常色眼識無常。眼識因緣起想苦樂不苦不樂。亦復無常。如是耳鼻舌身心法心識無常。心識因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常。諸妹。眼因緣色色因緣識三事。共會有更云何諸妹。更者有常無常。無常也。難陀。若無常者苦不苦耶苦也。難陀。若無常苦變易法者。彼見諦人作是求言。是我所非我所不。不也。難陀。如是耳鼻舌身心法心識心更心。更者有常無常。❶無常也。難陀。若無常者苦不苦。苦也。難陀。若無常苦變易法者。彼見諦人作是求言。是我所非我所不。不也。難陀。何以故。如諦等智觀眼無常。色眼識眼更眼更因緣起想苦樂不苦不樂。亦復無常。如是耳鼻舌身心法心識心更心更因緣起想。苦樂不苦不樂亦復無常。善哉善哉。諸妹。如汝所言。眼無常色眼識眼更因緣起想。苦樂不苦不樂。亦復無常。如是耳鼻舌身心法心識心更心更因緣起想。苦樂不苦不樂。亦復無常。云何諸妹。眼因緣色色因緣識三事合爲更。更因緣痛彼更痛有常無常無常也。難陀。若無常者苦不苦苦也。難陀。若無常苦變易法者。彼見諦人作是求言。是我所非我所不。不也難陀。如是耳鼻舌身心法心識心更。❷心更所生痛有常無常。無常也。難陀。若無常者苦不苦。苦也。難陀。若無常苦變易法者。彼見諦人作是求言。是我所非我所不。不也。難陀。何以故。如諦等智觀眼無常。色眼識眼更痛眼更痛因緣起想。苦樂不苦不樂。亦復無常。如是耳鼻舌身心法心識心更心更痛無常。痛因緣起想。苦樂不苦不樂。亦復無常。善哉善哉。諸妹。如汝所言。眼無常色眼識眼更眼更痛因緣起想。苦樂不苦不樂。亦復無常。如是耳鼻舌身心法心識心更心更痛因緣起想。苦樂不苦不樂。亦復無常。云何諸妹。眼因緣。色色因緣。識識因緣。更更因緣。痛痛因緣。愛彼眼愛者有常無常。無常也。難陀。若無常者苦不苦。苦也。難陀。若無常苦變易法者。彼見諦人作是求言。是我所非我所不。不也。難陀。❸如是耳鼻舌身心❹法心識心更心更痛。愛彼痛愛者有常無常。無常也。難陀。若無常者苦不苦。苦也。難陀。若無常苦變易法者。彼見諦人作是求言。是我所非我所不。不也。難陀。何以故如諦等智觀彼法法自生法法自滅。善哉善哉。諸妹彼法法自生法法自滅。如是諸妹。六情因緣起想苦樂不苦不樂。亦復無常。諸妹。譬如屠牛人若屠牛弟子執利刀殺牛。剝皮取筋肉段段置著一處。還以其皮覆上云何諸妹。還得成牛不。比丘尼答。不也。難陀。何以故。牛以分離實不❺像本。所以引斯喩者。當解此義。如是諸妹。牛者六情相因起想。苦樂不苦不樂。常住不滅。無變易法。作是等求者。爲可得道。何以故。如諦等智觀不見彼法法生。不見彼法法滅。所以引喩者。觀意不粢。如牛者六情無異。如彼筋肉六塵。是彼利刀者等智是。何以故。諸妹等智❻刀盡斷一切生死結。不復生彼此界斷等斷。善哉諸妹。當作是學。於❼染著法心不染著。欲得息於牽連法。心不隨瞋恚愚癡息。次當學四意止七覺意八聖道八解脫門。是故當學。諸妹。如是學者諸多陀竭阿羅訶三耶三❽佛。皆從中出。無數善法皆從三十七品中出。常等心身無令中絕。說是法時。五百比丘尼得阿羅漢道。見始變化時。二百五十比丘尼得阿羅漢道。其二百五十比丘尼迦葉佛時。曾聞此法故。今聞法得果。難陀語諸妹。今❾正是時。各還所在。時大愛道及五百比丘尼頭面禮足而去。明日大愛道及五百比丘尼。平旦著衣持鉢。詣如來所。頭面禮足却住一面。世尊觀諸比丘尼盡得道須臾。佛告諸比丘尼。今正是時。各還所在。諸比丘尼作禮已還去。世尊告❿曰。難陀。明日復次與比丘尼說法。時難陀默然⓫受教。難陀明日著衣持鉢。入舍衛分衛。分衛已還出城。舉衣鉢洗手足。以尼師⓬檀著肩上。入⓭室坐禪。出室於堂前敷座具。結跏趺坐。瞿曇彌大愛道將五百比丘尼。詣難陀所。頭面作禮在一面坐。尊者難陀與說種種微妙法。說法已竟。今正是時。各還所在。諸比丘尼禮足而去。時日入城門已閉。或依樹下宿。或⓮住阜邊宿。或依池水宿。或依流水宿或依城池宿。明日門開諸比丘尼入城。其守門者。自相謂言。諸比丘尼是沙門婦。城外共宿清旦來入。共十二法比丘聞以是語往白世尊。世尊告曰。比丘僧次第與比丘尼說法。不得至暮還至⓯暮者墮

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘與比丘尼同道行。諸長者見自相謂言。此沙門

❶〔無常〕－[illegible] ❷〔心更〕－[illegible] ❸（起）＋如[illegible] ❹法心識＝識心法[illegible] ❺像＝象[illegible] ❻刀＝力[illegible] ❼染＝深[illegible] ❽佛＋（陀）[illegible] ❾正＝止[illegible] ❿〔曰〕－[illegible] ⓫受＝愛[illegible] ⓬檀＝壇[illegible]* ⓭室＝舍[illegible] ⓮住＝堆[illegible]，埠[illegible] ⓯暮者墮＋（佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘次應爲比丘尼說法六群比丘作是自相謂言諸比丘所以爲比丘尼說法者得好飲食故若不得者不與說法十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘作是語以飲食故比丘與比丘尼說法者墮）九十三字[illegible]，但上中圍字聖本作圍字

釋子與諸比丘尼同道行。是沙門婦。若非婦者何由同道行。其十二法比丘聞往白世尊。世尊告曰。若比丘共比丘尼同道行。從一村至村落內者墮。或應共行者。若有賈客前有虎狼賊寇得共行

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘從拘薩羅國。來至舍衛。時阿脂羅江須(1)舡爾乃得(2)渡。六群比丘與比丘尼同*舡。或逆水上。或隨水下。(3)經時日已沒。便渡水各散去。時比丘尼爲賊所劫。以此事具白世尊。世尊告曰。若比丘與比丘尼同*舡。或逆水上。或隨水下除直(4)渡墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時迦留陀夷與崛多比丘尼衣著。諸比丘尼問。所由得此衣。答迦留陀夷見施。諸比丘尼往白世尊。世尊告曰。若比丘非親里比丘尼。持衣施者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時迦留陀夷使崛多比丘尼作衣。諸比丘尼問與誰作衣。答言。迦留陀夷作衣。諸比丘尼不知當云何。往白世尊。世尊告曰若比丘非親里比丘尼使作衣者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時迦留陀夷與崛多比丘尼屏處坐。諸比丘尼見往白世尊。世尊告曰。若比丘獨與比丘尼屏處坐者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時迦留陀夷與佛(5)陀優婆夷露處坐。諸長者見自相謂言。此沙門釋子云何與婦人露處坐。十二法比丘聞往白世尊。世尊告曰。若比丘獨與婦人露處坐者墮(6)上比丘尼妹

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。有一優婆夷。請摩訶迦葉舍利弗目揵連阿那律。時長者婦饌具種種飲食。敷好坐具。時鍮(7)羅難陀比丘尼。先與長者婦善知識。平旦著衣持鉢。來詣此家。見饌具種種飲食敷好坐具。卽問長者婦。欲請阿誰。作是好飲食敷好坐具。長者婦答。請摩訶迦葉舍利弗目揵連阿那律。比丘尼語。捨龍象而請驢騾。長者婦問。誰是龍象。比丘尼答。尊者調達騫陀達婆迦留羅提施三文陀(8)糸頭。此上人是。迦葉最大先前入舍。鍮(9)羅比丘尼見來入語長者婦。善哉優婆夷。所謂龍象(10)以至。時長者俱聞此語。便作是言。惡比丘尼。先言驢騾。今言龍象耶。去惡比丘尼莫復入此舍。時長者見賢嚴坐定。自行澡水。布種種飲食。飲食已竟。重行澡水。已在一面坐。聽達嚫摩訶迦葉。說達嚫已。卽從坐起去。詣如來所。頭面作禮在一面坐。以此事具白世尊。世尊因此事。集和合僧備十功德。佛爲沙門結戒。若比丘知比丘尼譽一比丘僧毀一比丘僧。往彼飯者(11)調達婆兒阿羅妹也 波逸提

佛世尊遊王舍城迦蘭陀竹園所。當於爾時。人民飢饉乞求難得。諸長者或請一比丘。或請(12)兩比丘。其不請往者。或四或五。諸長者見自相謂言。此沙門釋子不知厭足無有慚愧。其請一者五三自往。十二法比丘聞往白世尊。世尊告曰。若比丘不請强往者墮。或時應往。或病或執僧事作衣。此應食

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。拘薩羅界有一長者起招提僧舍。其有客比丘。得一日食。時尊者舍利弗遇病從拘薩羅至舍衛國。過此僧舍。住三宿食。時舍利弗便發去。至舍衛國祇樹給孤獨園。便懷狐疑。我不過食。招提僧食(13)耶。往(14)自世尊。世尊告曰。若比丘無病得一宿住食。若過食者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。有多比丘。從拘薩羅詣舍衛國。有長者中道請飯豐饒(15)酥酪。時六群比丘兩三鉢盛下行。比丘不得。諸長者見自相謂言。此沙門釋子重累兩三鉢盛下行。比丘不得。往白世尊。世尊告曰。若比丘請入舍。長者設好食*酥酪豐饒不得。兩三鉢盛。犯者墮。若兩三鉢取出外當等分與(16)不得比丘

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時舍衛國。有一長者居門衰喪。唯有一(17)少男兒在後。此(18)少兒聞其飯佛及比丘僧者。得生三十三天第二天。我當往行出筋力。作所得錢財當飯佛及比丘僧。卽往詣比舍。語一長者作是語。我欲客作爲可爾不。長者答。須幾許物。少兒言與我五百兩金。自當竭力作使。長者便思惟。如今人飢饉乞求難得。乞一食者尙不可得。況爾(19)所兩金。長者問。少兒能何(20)等作爲。少兒答。能坐金銀銅鐵綿絹絲肆。要不取(21)價。竟十月已。長者便作是念。或有人先索*價却作使。今此少兒先與人使。却乃索直。卽使知(22)金銀肆。是少兒宿有福德。常人坐

(1)舡＝船〔三〕〔宮〕〔聖〕* (2)渡＝度〔聖〕 (3)經＝逕〔聖〕 (4)渡＋(者)〔三〕〔宮〕 (5)陀＝多〔三〕〔宮〕〔聖〕 (6)〔上比丘尼妹〕－〔元〕〔明〕 (7)羅＝盧〔三〕〔宮〕 (8)糸＝系〔三〕〔宮〕 (9)羅＝盧〔明〕 (10)以＝已〔明〕* (11)〔調達婆兒阿羅妹也〕－〔明〕 (12)兩＝雨〔聖〕 (13)耶＝婆〔三〕〔宮〕 (14)自＝白〔三〕〔宮〕 (15)酥＝蘇〔明〕〔宮〕* (16)不得＝下〔宮〕 (17)少＝小〔三〕〔宮〕〔聖〕 (18)少兒＝小兒〔三〕〔宮〕〔聖〕下同 (19)所＝數〔聖〕 (20)等＝得〔明〕 (21)價＝賈〔聖〕* (22)金＋(肆)〔三〕〔宮〕

肆。得一倍利。此少兒得八倍十倍。長者便作是念。得此少兒是我之幸。常人坐肆得一倍利。此少兒坐肆得八倍十倍利。次使知銅鐵綿絹絲肆。皆爾獲利。次使知田業。常人耕種得一倍利。此少兒得八倍十倍利。十月期盡。卽從長者索直。時長者不爲不欲與。正欲與恐少兒去。復重再三索。爲欲與我不。長者問。得此金用作何等。少兒答。我聞飯佛及比丘僧得生三十三天。所以客作欲飯佛及比丘僧。願見時與。長者便作是念。怪此少兒爲佛及比丘僧。執此勤勞。卽問。少兒汝欲飯佛❶耶。答言。飯佛。奈得薪草釜竈器皿及人力。可卽於此間飯佛及比丘僧。二人俱時❷得福。少兒答。亦可爾耳。長者語。汝自往請佛及比丘僧。卽詣世尊所。頭面禮足在一面坐。世尊與說法。說法已默然。時少兒卽從坐起。偏袒右肩右膝著地。叉❸手向佛白世尊言。欲設微供。願佛及比丘僧臨❹顧須臾。時世尊默然受請。少兒見如來默然可之。卽起頭面禮足而去。卽夜具種種❺飯食敷好座具。往白世尊。❻飲食已辦。今正是時。比丘僧往世尊住別送食來。僧詣長者家。各次第坐坐定。少兒自手行水。布種種食。時是月八日國俗此日食先亡者。以殘食施諸比丘僧。諸比丘僧食已。至少兒家略不食。諸比丘同聲語。行食人稍下。少兒見飲食不減。便作是念。比丘僧不食者。我必不生三十三天。涕泣詣如來所。白世尊言。比丘僧食少不多。比丘不食者。我必不生三十三天。世尊告曰。汝往稍益食必生三十三天無疑。少兒復作是念。如來廣長舌❼言。必得生三十三天。歡喜踊躍不能自勝。卽頭面禮足繞佛三匝而去。往詣比丘僧所。比丘僧食竟。行澡水已。在前長跪。受呪願。上坐呪願已便去。卽日有五百賈客。入海還歸。最大導師入城求食。問行路人。誰家有食賣。行人答言。某長者家。今日飯佛及比丘僧。必有飲食。導師卽詣此舍。語守門者言。汝往白長者。外有❽入海導師。欲得相見。守門者卽爲❾白長者。出迎共相問訊。❿揖引入坐。須臾起語長者言。承有飲食賣常送直。時少兒在一面坐。長者答。此非我食。指言此檀越食也。復問少兒。有食見與。當送直。答言。我食不賣。若須者便相呼入坐。當相供給。不須直卽往。呼伴入坐。少兒自⓫手行水。布種種食。賈客食訖。少兒還就床坐。去少兒不遠。有拘薩羅⓬碼磟⓭揵茨⓮(拘薩羅國外大故稱)時大導師語諸賈人。此少兒飯食我等皆⓯令充足。我等各各共報其恩。諸商⓰稱善。時大導師語少兒。過此*揵茨來。卽過與導師開頭巾裹一明珠。直⓱百千兩金。著*揵茨鉢中。其餘商人。或直九十千兩金珠。或八十七⓲十六十五十四十三十二十。下至直十千兩金珠。流溢*揵茨持與少兒。少兒不取曰。薄食不賣自相施耳。導師復語。計此珠*價百千萬倍。勝汝飲食。意欲相遺。幸莫見逆。少兒便作是念。我若取者不生三十三天上。少住此間聽我往問世尊。還卽⓳詣如來所。頭面禮足在一面住。以此事具白世尊。世尊告曰。汝往受之。此並花報果實在後。少兒歡喜踊躍不能自勝。頭面禮足便退去。去不久佛與沙門結戒。若比丘先食重往食者墮。時此長者往詣婦所。⑳作是語。此少兒門戶種姓不減我族。計一珠*價足得我田業。可嫁此女與爲夫婦。婦㉑曰善。卽嫁女與。俄㉒爾長者夫婦盡喪亡。王波斯匿聞彼長者亡。問傍臣。頗有兒弟兒息不。答言無。唯有女夫在家。王勅召來。卽往召至。王遙見容顏甚歡敬之。卽封戶一千使知㉓邊城。日出就位。卽名日出相國。

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。衆多比丘從舍衛國。詣拘薩羅界。時跋難陀弟子欲與諸比丘伴。至拘薩羅來辭跋難陀。今比丘去弟子欲共行。跋難陀以前恐故。卽語卿少住食。弟子對先以食。跋難陀語。知卿已食。意欲使卿更食去。言語留連。諸比丘已去。跋難陀弟子後去不及。伴爲賊所劫。卽往具白世尊。世尊告曰。若比丘㉔以知比丘食强勸使食。犯者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時失梨崛長者事外道常狐疑。世尊是佛非佛耶。是法非法耶。是比丘僧非比丘僧耶。我當施設飯食。往請佛試之。卽往詣世尊所。擊拳問訊在一面坐。時世尊與說種種微妙法。佛說法已默然住。長者失梨崛白佛言。欲請沙門瞿曇及比丘僧。時世尊默然可之。失梨崛從坐起。擊拳而退。於門㉕中鑿坑盛滿炭火。無有煙焰以沙薄覆上。興起此念。沙門瞿曇有一切智。知一切未然事。自當知。若無一切智。自當墮火。及沙門衆。堂上設不坐繩床僞敷坐具。

❶耶＝那【三】【宮】 ❷〔得〕－【三】【宮】 ❸手＝子【宮】 ❹顧＝赴【三】，覆【宮】 ❺飯食＝食飯【三】【宮】 ❻飲＝飯【三】【宮】 ❼言＝我【宋】【元】 ❽入海＝大【聖】 ❾白＝自【聖】 ❿揖＝接【三】，猗【宮】 ⓫〔手〕－【聖】 ⓬碼磟＝馬瑙【宋】【宮】，碼碯【元】 ⓭揵茨＝犍稭【三】【宮】* ⓮〔拘薩羅國外大故稱〕－【明】 ⓯令＝悉【三】【宮】 ⓰稱＝稱【三】【宮】 ⓱百＝原【宋】【元】，〔百〕－【宮】 ⓲〔十〕－【聖】 ⓳詣＝諸【聖】 ⑳〔作〕－【聖】 ㉑曰＝言【三】【宮】【聖】 ㉒爾＝而【三】【宮】 ㉓邊＝遠【三】【宮】 ㉔以＝已【三】【宮】 ㉕中＝內【三】【宮】

復作是念。若沙門瞿曇有一切智者。自當知。若無一切智者當墮床。及沙門衆爲人所笑。復設雜毒食。復作是念。若沙門瞿曇有一切智者。自當知。若無一切智食此毒飯自當死。及諸沙門。卽往白佛食具已辦今正是時。世尊著衣持鉢。及比丘僧來至失梨崛舍。世尊顧語阿難。汝往語諸比丘。盡不得先如來前入失梨崛舍。阿難卽往告諸比丘。不得先如來入失梨崛舍。時如來足躡火坑。自然成浴池中生[1]憂鉢拘物波頭摩分陀利花。鳧雁鴛鴦和聲悲鳴。時世尊足登花上[3]入失梨崛舍。花瑠璃色花紺碧色。如來黃金色。色色相奪。時繩俟床自然成寶床。時此長者見二變化。心開意解。叉手向佛白世尊言。[2]此食雜毒願小頃留。更設好食。世尊告曰。但行此食無苦。時失梨崛自手行水。布種種食。佛語阿難。此諸比丘盡不得於此間食。當詣阿耨達所。 時世尊與失梨崛男女說法施義戒義十善。義生天義。貪婬墮惡出家得道。時世尊復與說法苦習盡道。失梨崛卽得道迹。如純白[4]氎易染爲色。失梨崛卽從座起。頭面禮足。 從今以去歸佛歸法歸比丘僧。聽爲優婆塞。 盡命不殺生。 世尊及五百阿羅漢盛滿鉢飯。卽入三昧。從失梨崛門盡飛陵虛。詣阿耨達宮。時阿耨達亦知如來來化。五百蓮華大如車輪。復爲如來化作一華最妙。如來坐上。五百阿羅漢各次第坐。如來五百阿羅漢比丘僧食已。廣說阿耨達經。時如來及比丘僧入三昧。從阿耨達[5]宮沒還至祇[6]桓。

時毘舍佉無夷羅母聞佛及五百阿羅漢受失梨崛請。詣阿耨達食廣說阿耨達經。今來舍衞。我當別請佛及五百阿羅漢。卽往詣如來所。頭面禮足在一面住。世尊廣爲毘舍佉說法。說法已。毘舍佉卽長跪請佛及[7]五百阿羅漢。世尊默然可之。毘舍佉頭面禮足而去。卽夜[8]辦饌具好食敷好坐具重開門戶。手擎香爐叉手禮言。飮食已辦。今正是時。諸比丘往。或從地[9]踊出。或從壁入。或從空下。唯如來住。別留佛食。毘舍佉見比丘坐定。自手行水。布種種食。食已竟。復行澡水。在前長跪受呪願。上坐呪願已而去。阿難來取佛食。世尊知而問阿難。有幾比丘。在毘舍佉舍食。阿難白佛。前所至阿耨達宮食。五百阿羅漢盡在彼食。世尊告曰。云何阿難。頗有一比丘。於比丘僧中唱使行不。不也世尊。世尊告曰。懸此毘舍佉不獲一福。云何不食一比丘。彼阿難毘舍佉母。食一比丘僧者。得大福獲大果報世尊告曰。若比丘衆中不唱私去會者。犯者墮。有應得去。若道路行。 若乘[10]舡若大節會。若沙門普會。此應去。時舉國人民聞佛言飯一比丘僧逮嚫勝飯五百阿羅漢。 長者婆羅門盡得信佛[11]淨比丘僧 [12]三十六竟

*鼻奈[13]耶卷第七

*鼻奈耶卷第八

姚秦*涼州沙門竺佛念譯

[14]波逸提法之二

佛世尊遊舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊未經過中食戒。尊者迦留陀夷日下晡。著衣持鉢入舍衞[15]嚬陀跋陀。天陰夜黑厚雲。掣[16]電霹靂光旦然明。有一妊娠婦[17]女。出外汲水。尊者迦留陀夷至門欲入分衞。電光中見迦留陀夷。大驚怖懼便失聲言。毘舍支。[18]毘舍支鬼也 迦留陀夷答。我是沙門非鬼婦人答。若沙門者不殺汝父不害汝母。而墮我娠。時此婦人往語十二法比丘。十二法比丘往白世尊。世尊告曰。若比丘日過中食者墮。時尊者婆[19]特婆梨。聞世尊結過中食戒。便作是語。二食中最好最妙無過莽食。而沙門瞿曇斷我此食。諸比丘聞往白世尊。世尊告曰。此著味來日久。不但今日聽我說往昔無數劫時。劫盡天地融爛。後此地有肥甚甘美肥。如弱石蜜有一阿婆[20]最羅天子來下此地。以指脅地肥甚甘美。意愛樂甞還上天上。語諸天子。將諸天[21]子來下教使脅此地地肥。至三日身重不復能飛。地肥漸沒地生鹵土[22]曝後漸自然粳米出而食之。爾時此人亦著味今復著味

佛遊舍衞國祇樹給孤獨園。尊者巢陵淚跋昔患目痛。諸長者婆羅門送[23]酥油蜜黑石蜜及諸生食。諸弟子[24]常停食經宿而食。時十二法比丘見往白世尊。世尊告曰 若比丘無病停

[1]憂=優【三】【宮】* [2]此=比【宋】【元】【宮】 [3]〔龍〕一【聖】 [4]氎=疊【三】 [5]〔宮〕一【聖】 [6]桓=洹【三】【宮】 [7]五=　【聖】 [8]〔辦〕一【三】【宮】【聖】 [9]踊=湧【明】 [10]舡=船【三】【宮】 [11]淨=敬【三】【宮】,浄【聖】 [12]〔三十六竟〕一【三】【宮】【聖】 [13]耶+〔律〕【聖】 [14]波逸提法之二=鼻奈耶第八波逸提法之二【宋】【元】【宮】,鼻奈耶第八波逸提法第五之二【明】 [15]嚬=賓【三】【宮】 [16]電=雷【宋】【元】 [17]〔女〕一【三】【宮】 [18]支=文【元】 [19]特=持【三】【宮】 [20]最=唺【三】,嘬【宮】 [21]子=人【三】【宮】 [22]曝=暜【三】【宮】 [23]酥=蘇【宋】【元】【宮】* [24]常=嘗【三】【宮】

食。經宿而食者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘不受水不受食而食。十二法比丘見往白世尊。世尊告曰。若比丘不受水不受食而食。投面門除其水揚枝者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘所至村落見酪乳*酥魚肉(1)脯。輙乞自入。諸長者見自相謂言。此沙門釋子(2)太乞魚*脯用爲。往白十二法比丘。十二法比丘往白世尊。世尊集和合僧。備十功德。佛爲沙門結戒。若比丘知彼村落有好*酥乳酪出魚肉*脯。若比丘無病往彼乞者。波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有二比丘 住拘薩羅界深山中。住未曾見佛。常懷企望欲得見佛。二人共議。便發進路來見世尊。時春後月極熱。野馬像水日以向中。值曠野中了無水漿。身體燋渴。二人處處求水。值小(3)潭水水少(4)虫多。其一比丘語一比丘言。飲此*虫水。度此曠澤得覲世尊。一比丘答言。受世尊戒。云(5)何當壞。時一人飲一人不飲。其不飲水者命終。生三十三天。著百寶冠來詣世尊。頭面禮足在一面住。時世尊與說法。使得見諦。其飲水者在後至。世尊遙見比丘來。脫(6)憂多羅僧示黃金體。汝爲癡人。用觀是四大身爲純盛臭處。其見法者則見我身。世尊告曰。若比丘知雜*虫水而取飲者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。有一長者。請佛及比丘僧。時六群比丘先前至(7)飯食厨間止。諸長者見自相謂言。此沙門釋子先來是間妨作(8)飯食。十二法比丘聞往白世尊。世尊告曰。若比丘先至請飯食家坐若臥。弄小兒墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。有一長者。請比丘僧。長者出行不在。長者婦獨在後作食。時尊者迦留陀夷先至長者家坐。諸長者見自相謂言。云何比丘釋子獨與婦人一處坐。十二法比丘往白世尊。世尊告曰。若比丘先至請食家與婦人獨(9)處坐者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘僧五百人俱。爾時鞞羅然村有婆羅門。名阿耆達兜。大富饒錢財田業成就。時來至舍衛住一長者家。語長者言。卿此間頗有沙門婆羅門聰明智慧。將諸徒衆(10)衆中人師者不。有此人者我欲(11)時往禮拜問訊。使我心開意解。長者答。此間有沙門瞿曇。是釋種子。出家學道剃除鬚髮。服三法衣。今成阿耨多(12)羅阿(13)惟三佛。欲往見者今正是時。可往問訊。婆羅門問。瞿曇今爲所在。欲往問訊。時長者答。今世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。欲往便往。時阿耆達兜婆羅門明日出舍衛詣祇(14)桓。爾時世尊與無數億百千人說法。時阿耆達兜婆羅門遙見世尊端正無比諸根具足身黃金色。卽前至佛所擧拳稱善在一面坐。世尊爲說種種微妙法。說法已默然住。時婆羅門白世尊言。願沙門瞿曇及比丘僧。受我夏坐九十日。爾時世尊億往昔對而不可避。卽默然受婆羅門請。時婆羅門從坐起。擧拳辭退。從舍衛國卽往鞞羅然。與佛比丘僧辦四月夏坐。種種飯食至夏坐。初勅守門者。我今於四月中在內。欲不出行。莫令有人入。若有苦樂吉凶事。亦莫白我。守門者卽奉敎命。爾時世尊夏坐時到。集和合僧。世尊告曰。汝等各各收治衣鉢。當詣鞞羅然所。時五百比丘從世尊著衣持鉢。至鞞羅然。時鞞羅然無有堂舍。(15)北有大失利。沙山山谷曠大草木深邃。種種華樹若(16)干種鳥。爾時世尊及比丘僧。於彼山宿。時鞞羅然純婆羅門人民飢饉乞求難得。世尊卽夜集和合僧。告諸比丘。比丘當知。此鞞羅然純婆羅門種人民飢(17)餓乞求難得。諸比丘欲於此間夏坐者坐。不者各隨所宜。時舍利弗卽退至阿茂訶山頂。受釋提桓因須夷阿須倫女請。(18)帝釋夫人 四月食天廚。時世尊於鞞羅然。一不滿五百比丘結夏坐。其長者婆羅門信佛者。或作四食五食六食便止。諸比丘乞求不能得。時尊者目犍連白佛言。所以名閻浮提。因閻浮提果名。東方去此無數千里取閻浮(19)果。與比丘使食。去果不遠。有呵梨勒阿摩勒(20)國。至欝單(21)曰取自然粳米。至三十三天取天甘露。與諸比丘使食。取此地(22)肥以左手反此地。右手取地肥。與諸比丘使食。世尊告目犍連曰。知汝有此神力。此諸比丘宿對因緣。欲置何所。世尊不許鞞羅然界饒軟水草。有馬子驅馬於中放。見諸比丘乞求無所得。語比丘言。此間穀貴乞求難得。我無有熟食麨乾飯。唯有馬麥。須當相施。諸比丘答。世尊不許。當食馬麥。往白世尊。世尊告

(1)脯＝晡【宋】【元】【明】* (2)太＝大【三】【宮】 (3)潭＝濟【三】【宮】 (4)虫＝蟲【三】【宮】* (5)何＝當【元】 (6)憂＝優【三】【宮】 (7)飯＝飲【元】【明】 (8)飯＝飲【三】【宮】* (9)[處]－【三】【宮】 (10)[衆]－【三】【宮】 (11)時＋(時)【三】【宮】 (12)羅＋(三)【三】【宮】 (13)惟＝維【宮】 (14)桓＝洹【三】【宮】 (15)北＝比【三】【宮】 (16)干＝千【明】 (17)餓＝饑【三】【宮】 (18)帝釋夫人＝阿須倫女帝釋第一夫人【三】，帝釋第一夫人【宮】 (19)果＝集【宮】 (20)國＝園【三】【宮】 (21)曰＝越【三】【宮】 (22)[肥]－【三】【宮】

曰。雖知是馬❶麥。隨時飲水飽生草可取食耳。時馬有五百匹。比丘僧少一不滿五百。馬日食麥一斗。養馬人日食麥二❷斗。分人馬麥各半。以施佛比丘僧。時阿難持世尊分及己分。入鞞羅然。求人熟見一婦人。歎佛功德。世尊有此戒三昧智慧解脫解脫智。三十二大人相八十種好莊嚴其身。圓光七尺❸佛等竟手足覆四❹支不齎七尺身黃金色視之無厭。❺剃除鬚髮破袈裟出家學道。得阿耨多羅三耶三佛。救衆生厄不度者度。不脫者脫。不般涅槃者令般涅槃。無生老病死憂悲惱苦。不出家學道者。當作轉輪王。七寶前導輪寶象寶馬寶摩尼寶玉女寶長者寶主兵寶。當有千子。雄健勇猛。典四天下不加刀❻杖。我及汝等皆當臣屬。受請至此鞞羅然夏坐。大妹能以此麥與作麨不。婦人答❼言。我家❽阿難役務事多。自❾尚不供。況當供他。去此不遠。有一婦人聞歎佛功德甚奇甚特便作此念。世間乃有是人❿耶。卽呼阿難持此麥來。我與作麨。從今日始佛阿難及餘梵行者麥來。我與作麨。時此婦人卽磨麥持與阿難。阿難持麨。詣佛所行澡水授佛麨。佛便食之。阿難見佛食麨悲泣墮淚。復作是念。佛世尊是國王子。常食好食未曾食惡食。云何今日食此麥麨。那得氣力。時世尊知阿難心所念。語阿難言。汝能食此麨不。對曰能食。世尊卽授與一揣使食。⓫天甘露味。阿難復作此念。世尊食此必有氣力。世尊食已澡鉢行水。白佛。向者倩一婦人作麨。而不肯作。有一婦人不倩而⓬自作。願聞其意。

世尊告曰。其不作者設當爲作。當爲轉輪聖王。第一夫人不使而作者。獲大功德。雖不更作餘福。種阿耨多羅三耶三佛根。對未畢日。無有聞佛及比丘僧食馬麥者。有天魔波旬化作比丘僧。擔囊盛乾⓭餅石蜜。摸持⓮九百葉餅於街巷間行。諸長者問諸比丘。從何所來。諸比丘答。從鞞羅然來。佛及比丘。僧無所乏婆。化比丘答。飲食豐饒不能食盡。今送餘至舍衞往。對償畢。其時十六大國皆聞佛及比丘僧在鞞羅然。三月食馬麥。諸富長者婆羅門積財一億。及入海導師車馬駱駝。載負種種供具往迎世尊及比丘僧。餘有七日當新歲。佛知而問阿難。新歲餘有幾日。阿難白佛。餘有七日。佛語阿難。將二比丘入鞞羅然邑。語阿耆達兜婆羅門。佛已受卿請九十日⓯今⓰竟欲普人間分衞。時比丘白佛。阿耆達兜意不一飯佛。何以故告別。世尊告曰。雖不設飯⓱交是請主法應當別。時尊者阿難承佛教。將二比丘入鞞羅然。住阿耆達兜門。語守門者。汝往白阿難。在外欲得相見。時阿耆達兜在中庭。沐頭⓲被白⓳氎衣踞繩床上。時守門者卽白答。語使入。阿難卽入。徐徐就坐默然須臾。婆羅門問。以何事來。阿難報言。世尊語婆羅門已受卿請九十日。今欲入人間普分衞。婆羅門問。云何阿難。瞿曇於此夏坐*耶。阿難答。卿前請夏坐而忘*耶。婆羅門問。九十日中云何得食。阿難答。大困大厄。世尊及比丘僧三月食馬麥。時婆羅門憶請佛及比丘僧辦夏坐具勅守門者莫令人來。阿耆達兜婆羅門復作是念。四方遠近皆當聞。我爲此惡事。阿耆達兜請佛比丘僧。無有供養。復語阿難。可留瞿曇沙門得懺悔不。阿難答曰不得留。時阿耆達兜愁憂懊惱自投于地。時親里衆以水灑⓴而起坐。親里語阿耆達兜言。汝莫愁憂。我等當詣瞿曇沙門所。與汝悔過。若不住者持此種種飲食。使人㉑舁往當隨後行。住處有乏當以供㉒養。時阿難與婆羅門及親里衆。詣世尊所悔過。世尊遙見來。若我不住者沸血當從面孔出。以大慈悲更住七日。前所辦夏坐四月飲食盡*舁來。豐饒盈溢。時跋嗜㉓部脂反人民聞佛當來六十日。普行分衞各辦供具。以待如來。時世尊於鞞羅然具補納衣。一日㉔衣竟。著衣持鉢詣跋嗜國。阿耆達亦載飲食。隨如來後有所乏者。卽供足之。㉕知如來所投頓輒在前供辦。並作是語。我今日我明日請佛。時跋嗜人民聞阿耆達載飲食隨如來後。此必妨我不得飯佛。卽集會自作限制。其作食飯佛者作小食。復作蜜漿。勿聽婆羅門得作*飯食。其有見阿耆達者。當罵㉖言。惡婆羅門將佛及比丘僧。九十日與馬麥食。今復載飯食妨他耶。時婆羅門愁悶在一面立。看諸人民供具少者。輒供足之。唯見無豆㉗鬻。卽以胡麻子蘇子豆。擣阿摩勒鞞醯勒蓽茇蕈作*鬻。奉上世尊。世尊告曰。分與比丘僧。比丘僧不受。世尊不許當食此*鬻。時婆羅門來白世尊。諸比丘不受此*鬻。世尊告諸比丘。從今以往有病無病。常服此*鬻。有五事。益於身體除飢不渴。無風

❶〔麥〕－㊂(宮) ❷斗＝升㊂ ❸佛等竟手足覆四支不齎七尺十二字宋元明宮四本俱作本文 ❹支＝肢㊂(宮) ❺鬀＝剃㊂(宮) ❻杖＝仗㊂(宮) ❼言＝曰(元)(明) ❽阿＝急㊂ ❾尚＝常(宮) ❿耶＝那(宋)(元)(宮)* ⓫(如)＋天㊂(宮) ⓬自作＝作自(宮) ⓭餅＝飯㊂ ⓮九＝丸㊂(宮) ⓯〔今〕－㊂ ⓰〔竟〕－(宮) ⓱交＝亦(明) ⓲被＝披(明) ⓳氎＝疊(宋)(元)(宮) ⓴而＝面(明) ㉑舁＝輿㊂(宮)* ㉒養＝奉㊂(宮) ㉓〔部脂反〕－㊂ ㉔衣竟＝竟衣(宮) ㉕〔知〕－㊂ ㉖言＝詈㊂(宮) ㉗鬻＝粥㊂(宮)*

寒病腸胃通利。生食[1]病熟。阿耆達復作是念。我夏四月辦種種飲食載飲食來。復不得飯佛及比丘僧。我今當如祭神法布食著地。使諸比丘脚履上過。則為已食。世尊[2]告曰。此非脚所履物。此是口所食具。世尊與婆羅門說法。說法已婆羅門即還去。時世尊著衣持鉢。還舍衛國。有一外道梵志身體肥大。從世尊後。有一婆羅門著道來。問此梵志此間飲食可得不。答言可得。復問由誰得。答言。從是禿長[3]者得。婆羅門言。咄去去。汝為惡言。汝得肥壯皆由罷曇沙門。而反更罵。若罷曇沙門[4]聞當為沙門結戒。不復與外道飲食。諸比丘往白世尊。世尊告曰。此外道異學長夜習顛倒。此等若被打中毒橫羅官事。謂呼沙門罷曇為。時世尊故未與沙門結戒。前至舍衛國。舍衛國長者與佛及比丘僧。作*酥餅百葉[5]晩餅。諸佛世尊常法飲食不足終不起坐。要[6]當食足。若檀越少者以佛力一切充足。有二婆羅門婦來。語尊者阿難。見施少餅。時以兩[7]番餅。與一人。一番餅與一。人得一番者。問彼一人。汝得幾番。答言。得二番。反問。汝得幾番。答得一番。汝長得一番。當與我分。答各自得分。不與汝分。一人言。阿難必是汝婿。二人共相捽[8]搣大喚。世尊知而問阿難。此人何以共鬪。阿難具白世尊。世尊告曰。若比丘自手與婆羅門。婆羅門婦餅者墮。食有五種。一根食。根食者。藕[9]處蔔槃婆陀（根小面[10]甜）。二莖食。莖食者。[11]竿炙叔甚（酢華）諸所食[12]菜。三為葉食。諸所食葉。四為華食婆婆[13]羅梨華[14]（波羅酸棗）

婆婆。五為果食。諸所食果蒲萄[15]甘橘。復有五食。粟米穄米青麥[16]豌豆粳米。若食此食時有[17]五婆羅門來乞。當言[18]此非我食。有索水者當言非我水。索果者當言非我果。盡不得與。除其父母病人

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。王波斯匿與阿闍世常共鬪。時興兵相伐。六群比丘自相謂言。共往看軍馬。即往看軍馬。諸長者見自相謂言。此沙門釋子出家為道。方觀軍馬。以此事往白世尊。世尊告曰。若比丘軍馬欲發就往看者墮[19]◎

鼻奈耶卷第八

鼻奈耶卷第九

姚秦涼州沙門竺佛念譯

[20]佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。波斯匿大臣伊沙多富蘭那檽跋提見諦人。將諸比丘往看軍馬。諸比丘亦有親里。在[21]軍中留。比丘住三日。諸長者見自相謂言。此沙門釋子出家為道。必當傳彼此語。十二法比丘聞往白世尊。世尊告曰。若比丘在軍中不得過再宿。若過者墮。拘薩羅波斯匿王講武戲軍。諸比丘往看。諸長者見自相謂言。此沙門釋子非其所習而來觀看。十二法比丘聞往白世尊。世尊告曰。若比丘講武戲軍。若觀[22]軍鹵簿幢麾者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘常與十[23]七群比丘共諍。六群比丘自恃豪姓。打十*七群比丘。諸長者見自相謂言。云何比丘比丘自相打。十二法比丘聞往具白世尊。世尊告曰。若比丘瞋比丘打者墮。時六群比丘瞋舉杖相恐。以手相搏。十二法比丘見往白世尊。世尊告曰。若比丘不得舉杖相恐以手相[24]搏者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時跋難陀弟[25]子難陀語跋難陀弟子言。我欲有所至可逐我到彼。便然共往。路逢一女人。難陀便將[26]覆屏處為不淨行。跋難陀弟子見還語諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊因此事。集和合僧備十功德佛為沙門結戒。若比丘見犯罪藏匿經一宿者[27]貝夜提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子便作是念。此弟子辱我小弟。今當報之。便語弟子言。我欲有所至著衣持鉢隨我來。亦當語檀越好供養汝。即相隨去。處處將行。從一家至一家。視日欲中。過[28]揵[29]稚時過便語弟子。汝還舍衛。我不喜與汝共行。即還向祇[30]植。日已過中。比丘食已竟。即往白世尊。世尊告曰。若比丘語比丘。作是[31]語。我欲有所至共我到彼。當語檀越好供養汝。將去之後復作是語。汝去。比丘。我不喜與汝共行。我樂獨行。作如是調誑者墮[32]（非上難陀同字耳）[33]陀

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。佛從舍衛欲詣拘薩羅界。中道無有村落。[34]依一山宿。有一摩訶羅比丘。負大腐木來欲然火。有黑虺蛇木中來出。比丘怖懼便失聲喚。諸比

[1]病＝疾【三】【宮】 [2]〔告〕－【三】【宮】 [3]者＝老【三】 [4]聞＝問【宋】【元】【宮】 [5]晩＝肥【三】【宮】 [6]當＝富【宋】【元】 [7]番＝翻【三】【宮】下同 [8]搣＝滅【宋】【元】【宮】 [9]處＝蘆【三】【宮】 [10]甜＝恬【宋】【元】【宮】 [11]竿炙＝上蒸【三】 [12]菜＝[illegible]【三】 [13]羅＋(羅)【三】【宮】 [14]波波羅＝婆婆羅羅【三】【宮】 [15]甘＝柑【三】【宮】 [16]豌豆＝豌麥豆【宮】 [17]〔五〕－【三】【宮】 [18]〔此〕－【三】【宮】 [19]◎ [20][illegible]不分從【三】【宮】 [21]軍＋(馬)【三】【宮】 [22]〔軍〕－【三】【宮】 [23]〔七〕－【宋】【元】【宮】* [24]搏＋(拳)【三】【宮】 [25]〔子〕－【三】【宮】 [26]覆屏＝屏【三】【宮】 [27]貝夜提＝波逸提【三】【宮】下同 [28]揵＝犍【宮】* [29]稚＝椎【三】【宮】 [30]植＝洹【三】【宮】* [31]語＝[illegible]【三】【宮】 [32]〔非上難陀同字耳〕－【明】 [33]陀＝甚【宋】【元】【宮】 [34]依＋(止)【三】【宮】

丘聞謂為被賊。即前問。何以驚喚。比丘如事答。諸比丘往白世尊。世尊告曰。若比丘不病於露地聚薪草牛屎糠樹葉[1]然火若自然。教他然者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者舍利弗來辭佛及比丘僧。欲六十日普行分衛。時[2]加羅檀提比丘聞舍利弗欲六十日普行分衛。即來詣佛所。頭面禮足在一面坐。迦羅檀提白世尊言。尊者舍利弗懈慢不辭別世尊及比丘僧。欲於人間普行分衛。時世尊即勅一比丘。汝往詣舍利弗所。世尊來呼[3]汝。時比丘即從坐起。頭面禮足而去。詣舍利弗所。世尊使我來呼舍利弗。舍利弗與此比丘詣如來所。頭面禮足在一面坐。世尊告舍利弗[4]言。汝向[5]者去不久。有此比丘來言。舍利弗不辭佛及比丘僧欲於人間普行分衛。舍利弗白佛言。所周行處未曾失旨。無不辭衆而行。但此比丘所白事誤。譬如[6]髦牛截兩角却將人間行。無復觝突人意。我亦如是。未曾懈慢。不辭衆而行。譬如此地[7]含容穢惡。大小行地亦不作此言。常載此置此。我亦如是。與地無異。豈當懈慢不辭衆而行。時迦羅檀提比丘從坐起。禮舍利弗足悔過。舍利弗。悔過願恕。我如癡不及。我今云何謗舍利弗淨行。我自前犯此妄語。願舍利弗受我悔過。時世尊告舍利弗言。時受悔過。勿令此比丘於此座上頭破七分。時舍利弗承佛教。即受其悔過。世尊告曰。若比丘[8]比丘僧常法辭比丘僧。僧聽使行。後比丘證言不如法辭比丘僧。初可後違者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時沙彌[9]羅云舍利弗弟子夜不聽使房中宿。所向諸房皆不聽宿。唯有一客比丘房無人。羅云於中宿。臥未久復有一客比丘。至言。汝是沙彌。避我大沙門去。即牽曳出。時羅云墮淚。行詣如來廁。入廁屋持如來一隻屐。枕頭如眠。有一惡蛇。常居此廁。先出求食。中夜暴風雨蛇走來趣廁。諸佛常法夜三時觀衆生。誰應得度見。羅云正爾。當為惡蛇所害。時世尊即以三昧力。往至廁上。時如來三彈指。羅云即覺。世尊問汝是誰沙彌。答是羅云。世尊問。何以於此眠。羅云具白世尊。時如來[10]左肘擁羅云頭。將至石室。平旦世尊集和合僧。告諸比丘言。此沙彌無父無母。唯仰和[11]上阿闍梨。隨時看視。不看者誰當看。從今[12]已往聽沙彌與大比丘再宿。過者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時闡怒比丘生此惡念。觀如來說法。我悉知犯。此惡法者不足以為罪。[13]時衆多比丘聞闡怒比丘生此惡念。觀如來說法。我悉知犯。惡法者不足為罪。時衆多比丘往至闡怒比丘所。語闡怒比丘言。審有是語。觀如來說法我悉知犯。惡法者不足為罪[14]耶。闡怒[15]比丘答言。此事信然。世尊說法我悉知犯。惡法者不足為罪。諸比丘語。止止闡怒。莫作是語。亦莫謗如來。謗如來者現世不得善。世尊無數方便說犯[16]罪惡。汝今闡怒捨此倒見。諸比丘諫而不肯隨。諸比丘不知當云何。往白世尊。世尊告曰。若比丘生此惡念。觀如來說法。我悉知犯。惡事者不足為罪。善比丘再三諫從。諫者可。不從諫者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時闡怒比丘故習惡見。不親近比丘僧。與六群比丘為伴。受六群教。諸比丘見往白世尊。世尊告曰。若比丘習惡見已擯出。若與坐臥言語者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者目*揵連有二沙彌。不持戒習惡法。在祇*桓外各各為惡。諸比丘見語沙彌言。世尊無數方便說婬不淨。向婬念婬意熾盛婬之惡露。汝等云何習此不淨。時沙彌答。我等亦見如來說法其習婬者無有罪。諸比丘復語。汝為沙彌莫作是語言。世尊說法犯婬無罪。莫謗如來。其謗如來現身不得善。汝今沙彌可捨惡見。時沙彌不從比丘諫。諸比丘不知云何。往白世尊。世尊告曰。若沙彌作是語。如來說法犯婬無罪。時比丘來諫。汝沙彌莫作是語。世尊說法犯婬無罪。莫謗如來。謗如來者現身不善。若沙彌從諫者善。不從者比丘當語沙彌作是語。從今以往不得禮如來世尊。亦不得逐比丘行。如諸沙彌。應得與大比丘再宿。汝今無[17]是。汝今[18]促去。不復得住此。若比丘知此沙彌*已被擯。將行作使。若同止一宿者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時毘舍佉無夷羅母。著百種金瓔珞。往詣世尊所。毘舍佉無夷羅母中道便作是念。我今往見世尊著瓔珞非我禮。即脫瓔珞。白[19]髮裹付一婢

[1] 然火＝用然火者【三】【宮】 [2] 加＝迦【三】【宮】 [3] 〔汝〕－【三】【宮】 [4] 言＋（舍利弗）【三】【宮】 [5] 者去＝去者【元】 [6] 髦＝犛【明】 [7] 含＝合【明】 [8] 〔比丘〕－【三】【宮】 [9] 羅云＝羅雲【三】【宮】下同 [10] 左＝右【三】【宮】 [11] 上＝尚【元】【明】 [12] 已＝以【三】【宮】* [13] 〔時〕－【三】【宮】 [14] 耶＝邪【宋】【元】【宮】 [15] 〔比丘〕－【三】【宮】 [16] 罪惡＝惡罪【三】【宮】 [17] 〔是〕－【三】【宮】 [18] 促＝徙【三】【宮】 [19] 髮＝疊【宋】【元】【宮】

使❶時。無夷羅母❷前禮佛足在一面坐。時世尊與說種種微妙法。說法已即從坐起。禮佛而去。時此婢使忘金瓔珞。時阿難見即取舉之。便懷狐疑。我不犯墮婆。即白世尊。世尊告曰。若比丘手捉金寶瓔珞。若教人取者墮。除其僧園中得金寶。當遍令無人取者。停九十日停九十日復令無人取者停三歲。復令無人取者。以供僧事。若三歲後有主來索者。持僧物償此是應取

佛❸世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘不染新衣而著。諸長者見自相謂言。此沙門釋子出家學道。不染衣而著。與俗人何異。十二法比丘聞往白世尊。世尊告曰。若比丘得新衣當染。作三色青皂木蘭。若比丘不染作三色青皂木蘭者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。 王波斯匿別作浴室。問諸阿逸。今日應浴不。諸比丘答❹曰。今日應浴。王語比丘。於我浴室浴諸比丘。或早食時浴。或食後浴。或夜浴。波斯匿王夜來欲浴。諸比丘洗王不得。浴竟夜欲曉。方乃得浴。王便作是念。我❺不見如來。即還城者非是我宜。時王波斯匿即詣佛所。頭面作禮在一面坐。佛知而問王。時猶未曉。王從何來。王具白世尊。時佛爲王說種種法默然住。王聞說法已。即從坐起。頭面禮足而去。世尊見王去不久。集和合僧備十功德。❻世尊與沙門結戒。若比丘半月一浴過者。❼貝逸提。此應時春後一月半歲前一月。此應得浴。除其熱風雨。僧作著路行此常得❽浴❾六十竟❿

⓫佛世尊遊䩭舍梨獼猴江石⓬室所。當於爾時。䩭舍梨諸童子等在城門裏而射。箭箭相拄。時尊者迦留陀夷平旦著衣持鉢。入䩭舍梨分衛。遙見諸童子共射箭箭相續。即往詣射所。語童子言。汝等共射雖爲奇特。不如我工。諸童子即授弓箭。迦留陀夷問。欲使我射何⓭等物。當於爾時。有一鵄在上飛。諸童子言。仰射此鳥。迦留陀夷即以四角叉箭射鵄。叉箭叉鵄令住空不得飛。童子復言。不殺此鳥。何以爲⓮工巧。迦留陀夷問。欲射何處。童子言。射右眼。即射右眼。鳥墮地死。諸童子往白世尊。世尊告曰。若比丘斷衆生命者墮⓯(佛及毗沙王迦留陀⓰夷三⓱人無比射也)

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。六群比丘常與十*七群比丘⓲共諍。二群共著道行。六群比丘語十*七群比丘言。汝等前行蹈⓳殺虫犯貝逸提。可時來向我悔過。時此十*七群比丘即向悔過。諸十二法比丘聞往白世尊。世尊告曰。若比丘不殺⓴虫。證言殺*虫者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。諸比丘在靜室坐禪。時天甚熱。各各欲睡。諸比丘以指相挃。驚禪比丘覺。㉑欠復以指挃口中。諸十二法比丘往白世尊。世尊告曰。若比丘禪以指挃驚覺*欠。復以指挃口中者墮

佛*世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘在靜室坐禪。時天甚熱。各各欲睡。㉒諸比丘以水相灑。驚禪比丘。比丘往白世尊。世尊告曰。若比丘不得以水相灑驚禪者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者阿那律在拘薩羅界夏坐。夏坐已著衣持鉢。詣舍衛國中道過一㉓邑。問中人此間得止宿不。人指示一寡婦家。此中得住。尊者阿那律即往此家語言。大妹。此間得住不。阿那律面首白淨。婦人見婬意起。答言得宿。即與淨掃房室敷床使坐在內。辦種種飲食。日已向暮。持水來洗手持食來。沙門可食。阿那律答。我今一食不向暮飯。婦人便作是念。今雖不食暮必與我臥。更好布床使臥。婦人自食已。然油明燈。時此婦人即床頭立。前牽引阿那律衣裳。欲作不淨行。阿那律答。梵行淨不得從汝意。世尊無數方便說婬不淨。 向婬念婬婬意熾盛。婦人竟夜擾阿那律。婦人便作是念。此必清淨沙門。非不淨人。便心開意解。向阿那律。阿那律爲說種種深法。 即時婦人壞二十億惡。得須陀洹。見諦得果。即從坐起頭面禮阿那律足。我今日已往歸佛歸法歸比丘僧。聽爲優婆夷。盡命不殺生。 願尊者阿那律受我請。於此間食。阿那律默然受請。婦人入內。辦種種食。行清淨水手自授食。食已行水在前。長跪白阿那律言。盡命受我請衣被飲食床臥病瘦醫藥。阿那律默然受請。阿那律爲說法已。即從坐起而去。詣舍衛國至世尊所。頭面禮足在一面坐。佛問阿那律。於夏坐中無所乏少婆。阿那律白佛。無所乏少。時阿那律以

❶時＝持【三】【宮】 ❷前＝先【三】【宮】 ❸〔世尊〕－【三】【宮】* ❹〔曰〕－【三】【宮】 ❺不＋（得）【三】【宮】 ❻（佛）＋世尊【三】【宮】 ❼貝逸提＝波逸提【三】【宮】下同 ❽浴＋（日智覩吉祥建炎以來雲遊淮浙間見衆生罹兵刀諸大苦厄遂生哀悶欲令解脫乃收遺骸焚瘞處導所至州縣名山飯僧百萬衆設斛冥水陸二百會印施彌陀觀音像二萬濟度設獄孫衆誦經三百萬藏結華嚴場會一百萬人漸次遊行以至福州開元大藏經未與因施長財開去經一卷集枝妙善用然法界一切幽魂滯魄及有情無情俱登覺岸次願我此身成道後化身無數百俱低隨類攝化度衆生同入汪洋薩婆海紹興甲午歲下元宣州廣教慧海大師日智）百八十二字【宮】 ❾〔六十竟〕－【三】【宮】 ◎❿戒因緣經卷第八終【三】【宮】 ◎⓫戒因緣經卷第九鼻奈耶第九波逸提法之三首【宋】【元】【宮】，戒因緣經卷第九鼻奈耶第九波逸提法第五之三首【明】，譯號同異如首卷【三】【宮】 ⓬室＝窟【三】【宮】 ⓭〔等〕－【三】【宮】 ⓮〔工〕－【三】【宮】 ⓯〔佛及毗沙王迦留陀夷三人無比射也〕－【明】 ⓰夷＋（此）【宋】【元】【宮】 ⓱人＋（者）【宋】【元】【宮】 ⓲共諍＝爭【三】【宮】 ⓳殺虫＝蟲殺【三】【宮】 ⓴虫＝蟲【三】【宮】* ㉑欠＝次【三】【宮】* ㉒諸＝時【三】【宮】 ㉓邑＝聚【三】【宮】

此事具白世尊。世尊告曰。阿那律。譬如四毒蛇同一室住。寧與惡蛇同處。不與女人同床坐。譬如有明人王敎令之守此四蛇。食飲不失時節。若一蛇瞋殺汝不疑。語此人從汝所宜。時此人便捨去。復值五拔刀賊欲殺云何。阿那律此人投四蛇得脫。復值五賊[1]趣得免之。復值六怨家。常伺其便。今適相逢殺汝不疑。復得脫去。前有空舍欲入中藏。見舍空無所有。捫摸四壁值瓶器皆空。有一人來語此人言。今有賊來可[2]時避去。適出門遇賊。復得免去。前值山水流駛墮水死者無數人。所立處復有狼虎。欲來害人。意欲渡水無有舟船。便作[3]是念。我以何方便得渡此水。即收草木縛以爲筏。手足[4]排水得到彼岸得脫。四蛇五賊六怨家空舍賊。山水虎狼得[5]度。婆羅門得活。佛告阿那律。所以引喻者。當解此義。蛇所居以喻此身。[6]身肥白好由父母得長。此亦無常是壞敗法。四蛇者。是四大。地界水火風界各各增則死不疑。五賊者。喻五陰色痛想行識。六怨家者。喻六入。空聚者。喻六情眼耳鼻舌身意處。觀眼眼空。觀耳鼻舌身心心空。出門見賊者。外六塵。山水者。四使欲界欲使不可使。癡使。見使。河水者。三[7]愛是欲愛色愛無色愛。所住處有虎狼者。謂五道生死。*度彼岸者。謂[8]泥洹。[9]栰者。八聖道。手足*排水者。是勇猛婆羅門。得活者。謂如來無所著等正覺。佛告阿那律。我與汝等勤苦學道。正可爾耳。是以之故。阿練兒常處樹下空處禪思莫懈。時世尊因此事爲沙門結戒。若比丘與婦人同共室宿者墮

佛世尊遊白善山時佛中夜起室前經行。時須那剎多比丘[10]協掣子反[11]被拘執。來恐世尊曰。我天地大神汝避我去。世尊告曰。十八億魔來恐我不能動一毛。豈當畏反被拘執[12]遙來恐我耶 明旦世尊告諸比丘。若比丘自恐[13]人。敎人恐者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘取十七群比丘衣鉢。藏揵槌以鳴。比丘僧[14]入坐。十七群比丘索衣鉢不知所在。比丘僧令能還其衣鉢。十七群比丘語。汝爲沙門何以盜人衣鉢。六群比丘答戲耳不盜。諸比丘聞往白世尊。世尊告曰。若比丘戲藏衣鉢戶鑰鍼筒革屣及種種物。自戲藏若敎[15]人藏者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子賒賣衣。與比丘尼後從借著既著衣壞。復責他直。十二法比丘聞往白世尊。世尊告曰。若比丘賒賣衣與比丘。若比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼。還借著既著衣壞。復責其直者墮

[16]佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者摩訶拘致羅從拘薩羅國來。至舍衛國中路依他聚宿。爾時村中夫婦共鬪。時婦逃走尊者摩訶拘[17]致平旦著衣持鉢。出此村詣舍衛國。道逢此婦人問沙門欲何所至。答言。至舍衛國。婦人語沙門言。貪爲伴至舍衛國。答言隨意。時夫覓婦不知所在。逢一人隨道來。即問行人頗見有婦人西向行耶。行人答言。有一婦人共一沙門西去。即瞋恚往逐捉。得沙門。汝爲比丘將我婦欲何所至。時比丘答。我不將行此自著路行。即毆打沙門。放使去。至舍衛國。向諸比丘說。諸比丘往白世尊。世尊告曰。若比丘與婦人同道行。從一村至一村者墮〕

[18][佛遊王舍城迦蘭陀竹園所。慈地比丘數數證尊者[19]沓婆犯僧[20]迦婆[21]施沙。諸比丘聞往白世尊。世尊集和合僧備十功德。佛爲沙門結戒。若比丘證言犯無根僧*迦婆*施沙法者。貝逸提

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。有一比丘。從拘薩羅詣舍衛國中道至曠羅園。與群賊相值。即問諸賊。君何所至。答言。至舍衛國。沙門語相貪爲伴。即與爲伴。至舍衛國。賊不著大道行。爲[22]羅護人所捉。*羅人語群賊言。此沙門亦作賊耶。答言。亦作賊[23]爲最魁首。即將詣耆老所。具陳事狀。耆老心好道德言。此沙門釋子終不作賊。放使去莫復更爾。此比丘至舍衛國。語諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊告曰。若比丘知群賊與共行。從一村至一村者墮

佛世尊遊王舍城迦蘭陀竹園所。爾時尊者大目[24]揵連將羅閱城內十餘童子爲道。集諸年少沙彌七八十人。年未滿二十。次第授具足戒。竹園門外諸沙彌少氣多飢喚呼索食。世尊知而問阿難。喚呼涕泣者誰。阿難白佛。尊者目*揵連在外授諸沙彌七八十人具足戒。飢不得食。是以喚呼。世尊知而問目*揵連。年未滿二十。汝授具足戒耶。答審爾世尊。

[1] 趣＝赴【三】【宮】 [2]〔時〕－【三】【宮】 [3] 是＝此【三】【宮】 [4] 排＝搘【三】【宮】* [5] 度＝渡【三】【宮】* [6]〔身〕－【三】【宮】 [7] 愛＋（者）【三】【宮】 [8] 泥洹＝涅槃【三】【宮】* [9] 栰＝筏【三】【宮】 [10] 協＝劦【三】【宮】 [11] 被＝拔【宋】【元】【宮】 [12]〔遙〕－【三】【宮】 [13] 人＝入【宋】【元】 [14] 入＝人【三】【宮】 [15]（他）＋人【三】【宮】 [16]（佛世尊…墮）二百二十二字～（佛遊王舍城…墮）二百三十九字【三】【宮】 [17] 致＝絺【三】【宮】 [18] 佛＋（世尊）【三】【宮】* [19] 沓＝達【三】【宮】 [20] 迦＝伽【三】【宮】* [21] 施＝尸【三】【宮】* [22] 羅＝邏【三】【宮】* [23] 爲最＝最是【三】【宮】 [24] 揵＝犍【明】*

世尊告曰。年未滿二十者。不耐寒熱飢渴。亦不堪行道。年滿二十者。耐寒熱飢渴。復能行道。若比丘沙彌年未滿二十授具足戒者墮。若 授具足戒則非得戒。授者諸沙門犯慚愧罪

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。 時六群比丘❷手自掘地。復教人掘地。諸長者見自相謂言。此沙門釋子云何自手掘地。復教人掘地。與耕人何異。諸十二法比丘聞往白世尊。世尊告曰。若比丘自手掘地。若教人掘是❸置是者墮

*佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。有一長者請佛及比丘僧夏坐四月。供養供給衣裳❹飲食病瘦醫藥。諸比丘往詣長者所。請夏坐四月病瘦醫藥。或有比丘長請四月外者。諸長者見自相謂言。 我等許比丘齊四月裏更無餘調。十二法比丘聞往白世尊。世尊告曰。若比丘受四月夏坐。往請衣裳病瘦醫藥。除其長請。或時❺時別請。 或❻本一日請。 若長請物者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。 時十五日擿。撻擿比丘僧集說戒。尊者闡怒語諸比丘。我不學此戒。當先問博學毘尼法師。此戒有何義。諸比丘不知當云何答。往白世尊。世尊告曰。若比丘❼說戒日。 便作是言。我不學此戒。當先問博學毘尼法師。此戒有何義者墮。世尊告諸比丘。若不解戒。當❽學問比丘。博學毘尼法師此不犯

佛世尊遊拘❾捨彌瞿師羅園。拘舍彌比丘喜鬪諍訟罵詈誹謗。時六群比丘自相謂言。此等比丘罵詈誹謗。我等誦習明日向說之。十二法比丘聞往白世尊。世尊告曰。若比丘共諍默然誦習。明日向說者墮

佛世尊遊拘舍彌瞿師羅園。時❿瞿舍彌比丘集二十僧。於中悔過。時六群比丘自相謂言。我等默⓫然起去。使不得悔過。即從坐起去。十二法比丘往白世尊。世尊告曰。若比丘比丘僧斷事未竟默然起去。 不囑比坐比丘者墮

佛*世尊遊王舍城耆闍崛山。時六群比丘於大衆中高聲大喚擾亂⓬衆僧。十二法比丘聞往⓭白世尊。世尊告曰。若比丘不得高聲大喚擾亂人。若擾亂者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。 時尊者海從拘薩羅至嚫祇多國。去嚫祇多國不遠。有龍名阿末提吐。於中住。凶惡暴虐。人不得到其處。象馬駝牛驢皆不得到。鳥亦不得在上飛。時尊者嚫⓮偈⓯姤平旦著衣持鉢。入嚫祇多國分衛。聞去城不遠。有龍名阿末提吐。兇惡暴虐。人不得到其處。象馬駝牛驢皆不得到其處。鳥亦不⓰得在上飛。 分衛已還出城。舉衣鉢洗足襞坐布著肩上。往詣龍所。樹下先三震。拂⓱布尼師⓲檀。結⓳加趺坐。阿末提吐龍聞袈裟臭。即大瞋恚。來尊者海即入三昧。時龍放雷雨霹靂。尊者嚫*偈化雨霹靂成優鉢羅鉢曇摩拘⓴勿陀分陀利。時龍復雨蛇蚖蝮蠍。尊㉑者嚫*偈化蛇作青蓮㉒傳飾。化蚖成㉓詹蔔㉔蘩。化蝮蠍爲百葉華㉕蘩。龍復雨擲矛刀戟。海化成甘蔗石蜜蒲萄。取而食之。時龍便作是念。 此必大神人欲度我故來坐此耳。時龍心開意解。不懷瞋恚。捨形化作婆羅門。來至海前頭面禮足。叉手白言。我歸於君。海答言。 汝莫歸我。如我歸佛歸法歸比丘僧。汝當從我。 時龍叉手受教正爾歸佛歸法歸比丘僧。聽爲優婆塞。從今日始盡命不殺生。時國界人民聞海降此惡龍。 長者婆羅門聞爭來供㉖養。比丘僧嚫*偈㉗漸來至舍衛國祇樹給孤獨園。有一優婆夷。聞嚫*偈來㉘到別請一日供養。平旦嚫*偈著衣持鉢。至此優婆夷家。是優婆夷見坐已定。頭面禮足行清淨水。自手斟酌布種種食。海語優婆夷言。大妹。行來渴有漿水不。優婆夷便作是念。若當與黑石蜜蒲萄漿苦酒漿者。恐發腹內風。即盛酒似水。亦如水味。時嚫*偈不味而飲。優婆夷行水訖。在前聽法。嚫偈*說法。說法已便去。至祇*桓兩門間。酒氣始㉙徹醉不能前。臥於㉚路側。三衣鉢鉢囊錫杖各在一處。佛知而告阿難曰。汝著衣來共出祇*桓觀。時世尊將阿難出祇桓門。遙見嚫*偈醉臥路側。 三衣鉢㉛鉢囊錫杖各在一處。世尊知㉜而問阿難曰。此是何人。阿難白佛。尊者嚫*偈。世尊告阿難曰。汝還祇*桓。告諸比丘盡來會此。時阿難敬承佛教。即入祇*桓㉝請諸比丘。將至門外。時世尊告諸比丘。云何比丘頗見聞知嚫*偈比丘降惡龍不。見者言見。聞者言聞。世尊告曰。云何比丘。如今此人使降一蝦蟇㉞能不。而降惡龍諸比丘對。不能世尊。世尊告曰。如是比

❶授＝受(三)(宮) ❷手自＝自手(三)(宮) ❸置是＝地(三)(宮) ❹飲＝飯(三)(宮) ❺時＝有(三)(宮) ❻本＝卒(三)(宮) ❼說＝諸(元) ❽〔學〕－(三)(宮) ❾捨＝舍(三)(宮) ❿瞿＝拘(三) ⓫〔然〕－(三)(宮) ⓬衆僧＝諸比丘(三)(宮) ⓭白＝曰(元) ⓮偈＝揭(三)(宮)* ⓯姤＝晝(三)(宮) ⓰〔得〕－(三)(宮) ⓱布＝敷(三)(宮) ⓲檀＝壇(明) ⓳加＝跏(三)(宮) ⓴勿＝物(三)(宮) ㉑〔者〕－(宋)(元)(宮) ㉒傳＝傅(三)(宮) ㉓詹＝薝(三)(宮) ㉔蘩＝鬘(三)(宮) ㉕蘩＝始(宋)(元)(宮)，時(明) ㉖〔養〕－(三)(宮) ㉗漸＋(漸)(三)(宮) ㉘到＝至(三)(宮) ㉙徹＝發(三)(宮) ㉚路＝道(三)(宮) ㉛〔鉢〕－(三)(宮) ㉜而＋(故)(三)(宮) ㉝請＝召(三)(宮) ㉞能不＝不能(三)(宮)

丘此飲酒之大失。諸比丘從今❶已往不得飲酒。脊酒飲酒脊酒者醉。漿有八種，蒲萄漿甘蔗漿柿漿梨漿❷標漿煮麥漿剝漿（苦酒）萄漿取要言之，其❸漿似酒，亦如酒味，飲而醉者，世尊曰：皆不得飲。其漿似酒，亦如酒味，飲而不醉者，世尊曰：得飲。其漿不似酒味，不似酒飲而醉者，世尊曰：亦不得飲。其漿不似酒，亦不如酒味，飲而不醉者，世尊曰。得飲。（其八❹漿皆中前飲，其中有中後）❺得飲❻

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。　時迦留陀夷以得阿羅漢道，便作是念：我本未得道時，與此六群比丘在此舍衛國多觸惱諸長者家，多犯諸非。我今當敎化用補前愆。卽於舍衛敎化九百九十九家。少一不滿千家。其婦得道而夫不得者，不在數。其夫得道婦不得者，亦不在數。夫婦同得者乃數。有一婆羅門夫婦應從迦留陀夷得道。　時迦留陀夷平旦著衣持鉢，入舍衛。❻殯陀跋陀不失次第。至此婆羅門家　時婆羅門出行不在。婆羅門婦閉門在內作食。迦留陀夷卽三昧正受，從竈前地中❼踊出，婆羅門婦見便作是念，此必從我乞食，若空中倒懸我不與食。迦留陀夷卽空中倒懸。婆羅門婦復作是念。眼大如釜口我不與食。時迦留陀夷眼卽大如釜口。婆羅門婦復作是念，若戾口著額上，我不與食。時迦留陀夷卽戾口著額上。婆羅門婦復作是念，正爾在我前死，我不與食。迦留陀夷卽在前死。婆羅門婦大驚怖言，此沙門釋子廣有知識，是波斯匿王善知識，末利夫人阿闍梨。備當聞於此婆羅門家死，則誅我門族。❽今當活者，從意所索不違其❾意。時迦留陀夷小頻申起。婆羅門婦見起復作是念，著釜燋飯當與其食。卽以杓酌終不得燋飯，但得好飯。時釜飯流來向鉢。婆羅門婦見此變化，心開意解。此大神人來此問者正欲度我，不來求食，卽擎鉢飯授優陀耶。優陀耶答，妹不用此飯，可持往施比丘僧，此婆羅門婦❿於前先佛種善根。語迦留陀夷，共往欲持此釜飯⓫飯比丘僧。優陀耶言隨意。時婆羅門婦負此釜飯詣祇桓，鳴揵搥集比丘僧，以飯施比丘僧。頭面禮迦留陀夷，在一面坐。優陀耶卽爲說種種法。破二十拘利惡，得須陀洹果。時此婦人已得見諦，頭面禮優陀耶　從今日始歸佛歸法歸比丘僧。聽爲優婆夷盡命不殺生　時此婦人頭面禮迦留陀夷足。便去還詣家。語婆羅門言。尊者迦留陀夷至此分衛。作若干變化。我卽釜飯布施。比丘僧與我說法，得須陀洹道。君今及時可速往聽法。時婆羅門在先佛種善根。卽往詣迦留陀夷所，頭面禮足在一面坐。迦留陀夷與說法，破二十拘利惡得須陀洹果。時婆羅門得見諦，從坐起頭面禮足。從今日始歸佛歸法歸比丘僧。聽爲優婆塞盡命不殺生。時優婆塞聞說法已。從坐起頭面禮足而去，到舍語其婦言。迦留陀夷最是我等善知識，斷我等生死根，閉地獄門。得度彼岸。所須衣被⓬飯食病瘦醫藥。使此間取。時婦語婆羅門，若往請。卽往頭面禮迦留陀夷足。在前白言。所須衣被*飯食病瘦醫藥。願到我家取莫有疑難。迦留陀夷默然受之。所須常到彼取。此婆羅門唯有一子，卽與取婦呼子，與婦二人在前，約勅子言。若我夫婦死後，汝看迦留陀夷如我在時。兒跪答言。奉敎⓭後漸漸父母死。七日後澡洗著衣。往詣迦留陀夷所，頭面禮足在一面坐。白優陀耶言。迦留陀夷則是我父母。所須衣被飲食病瘦醫藥，至我家取，迦留陀夷有所乏少。常往取之　時此婆羅門子出行不在，時有五百賊。外劫人已持財入舍衛城。時群賊中有一魁首，端正無雙，婆羅門子婦屋上遙⓮闚。卽遣一婢使往語，可暫顧屈。見造貧舍。卽到其家。與婆羅門子婦爲不淨行。尊者迦留陀夷尋亦至舍，卽就坐行淸淨水。布種種食。食訖復行淸淨水。在一面坐。聽說法。說婬之惡露。犯戒墮惡道持戒生天。婆羅門婦便作是念。此沙門後至說婬⓯之不淨，持戒生天。必當見我爲不淨行。又於我夫故爲親厚。若當語此事者，罪我不少。迦留陀夷去後語此賊師，此沙門後至，但說婬事，必當見我爲不淨行。又於我夫最爲親厚。若當告此事者，罪我不少。賊問，當云何。婆羅門婦言，當取殺。賊答。不得殺。婦人問⓰何以故不得殺　賊答，此是大種姓家子，波斯⓱匿善知識，末利夫人師。是故不得殺。婦言。當作方便，卽詐病遣信，呼迦留陀夷。食後著衣持鉢，來至此家，頭面禮足，在一面坐。迦留陀夷與說法，說法已欲去。婆羅門婦白言。小留莫去，意貪聞陀夷說法。病如小差。迦留陀夷復重說深法。日沒時此賊

❶已＝以㊂㊑　❷標＝柰㊂㊐　❸中有＝熏㊂㊐　❹(不)＋得㊂㊑　❺[者一]㊂㊐　❻窂＝㊂㊐　❼踊＝涌㊐＊　❽今＝命㊂㊐　❾意＝心㊂㊐　❿於前＝在㊂㊑　⓫飯＝飲㊂㊑＊　⓬後漸漸＝漸漸後㊂㊐　⓭闚＝窺㊂㊑　⓮[之]一㊂㊑　⓯何以故＝以何㊂㊐　⓰匿＋(王)㊂㊑

執利刀。在後斫頭。卽命斷。藏舍後馬糞下。其日是十五日說戒。揵*搥集僧說戒行。舍羅長一籤嘍羅門。誰不入說戒比坐對。尊者迦留陀夷不來。籤嘍羅卽問。有囑授不。答言無。時籤嘍羅不知當云何。往白世尊。世尊告曰。諸比丘但說戒。迦留陀夷已般*泥洹。少一不滿五百。世尊迦留陀夷當爲我善知識。今日別矣。時世尊。不且著衣持鉢。與大比丘衆入舍衛國。往詣馬糞所。佛力使迦留陀夷身*踊出去地七仞。諸比丘以床仰承。卽下臥床上送至城外。詣(1)塚間。種種花(2)香供養幡蓋圍繞。作衆伎樂。香油灌體而(3)闍維之。與起(4)偸婆。 王波斯匿聞尊者迦留陀夷爲某婆羅門所殺。卽誅婆羅門家。左右誅十八家。捕五百賊。截手足。擲祇*桓塹中。世尊因此事集和合僧。備十功德。(5)佛爲沙門結戒。若比丘不囑左右比丘。非時入邑落者。貝逸提。諸比丘白佛。尊者迦留陀夷本造何惡。今得阿羅漢故爲此婆羅門家所殺。世尊告曰。迦留陀夷往昔久遠時。作天祀主。有五百群賊。劫掠得物。持入舍衛國。五百群賊截羊四足。持來祠天。天(6)祠主卽斷此羊命。爾時五百群賊截羊四足者。今祇*桓塹中五百群賊是。時天*祠主斷羊命者。今迦留陀夷是。雖得阿羅漢不免宿對。爾時羊者。今婆羅門婦是。時世尊說迦留陀夷昔所(7)更。諸比丘聞佛所說歡喜作禮而去。(8)(9)

鼻奈耶卷第九

鼻奈耶卷第十

姚秦涼州沙門竺佛念譯

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。 時六群比丘宿所請佛比丘僧處。不且至彼家坐抱小兒弄。時天甚熱。長者婦女脫衣與比丘。僧辦食羞六群比丘(10)時。諸長者見自相謂言。此沙門釋子無有禁忌。衆僧未來先至(11)此坐。妨人辦食。十二法比丘聞往白世尊。世尊告曰。若比丘請小食中食。先至彼坐。於大衆前弄小兒者。墮。佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘自恃王家子。雞未鳴入宮裏。諸長者見自相謂言。此沙門釋子自恃王家子。雞未鳴入宮。十二法比丘聞往白世尊。世尊告曰。若比丘天未明未藏瓌寶王未著衣服。過城門閾除宮(12)急呼犯者墮。有十事不得入王家。若比丘入(13)宮王第一夫人出笑。向沙門作禮。比丘亦笑向。王見便生惡(14)念。此沙門必與我婦通。此初不可入王家。或時王與夫人共宿。後忘與宿而夫人有娠。比丘入宮。王便生惡心。此沙門數來入宮。必當與我婦通。此比丘第二不得入王家。 或時王家失珍寶。比丘入宮。王便生惡心。此沙門數數入宮。或(15)能偸珍寶去。此比丘第三不(16)可入王家。或時王謀議欲殺太子及諸宗(17)親。王未有教而事漏泄。比丘入宮。王便生惡念。更無餘人。正此比丘傳漏此事。此比丘第四不可入王家。或時太子欲謀(18)殺王。比丘入宮與太子坐起言語。王便生惡念。此比丘數至太子所。必當與共同謀。此比丘第五不得入王家。或時王欲殺大臣。王未有教而聲漏出。比丘入宮。王便生惡念。更無餘人。此必比丘傳漏此語。此比丘第六不得入王家。或時王欲以(19)賤人作大臣。王未有教而聲漏出。比丘入宮。王便生惡念。此比丘傳漏此語。此比丘第七不得入王家。或時王欲攻伐他國。非人聞又傳此語。比丘入宮。王便生惡念。此必比丘傳漏此語。此比丘第八不得入王家。 或時王左右大臣。或不喜見比丘。比丘入宮。大臣不喜見。是比丘第九不得入王家。或比丘數數入宮。留宿不得出。妨不得坐禪誦經稟受。此比丘第十不得入王家

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。 時十五日過(20)揵搥。比丘集(21)會說戒。時闡怒比丘自作是語。所有教誡我盡誦習上口諸比丘謂呼闡怒比丘誦戒上口。諸比丘往白世尊。世尊告曰。 若比丘說戒時作是語我知此法半月次來說戒。我解此法。諸比丘謂此比丘數數來聽(22)或偸聞此戒。或處處聞。如法悔過。教令一心聽戒。是比丘不解言解者墮。佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。 諸比丘以象牙骨角作鍼筒。諸長者見自相謂言。此沙門釋子不貪好。云何持象牙骨角用作鍼筒。十二法比丘聞往白世尊。世尊告曰。若比丘不得持象牙骨(23)角作鍼筒。作者墮。佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。諸比丘不知作床。作床施高脚。十二法比丘聞往白世尊。世尊告曰。若比

(1)塜=塚 (2)花香=香花 (3)闍=耶 (4)偸=瑜 (5)〔佛〕— (6)祠=祀 (7)更=事 (8)(9)不分卷 (10)時=[illegible] (11)〔此〕— (12)急=及 (13)宮王=王宮 (14)念=心 (15)能=時 (16)可=肯 (17)親=族 (18)殺=弑 (19)賤=賊 (20)揵=犍 (21)〔會〕— (22)或=成 (23)〔角〕—

丘作床足高八指。除入梐。過者墮。[1]（佛指也）佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。 時六群比丘收取樹綿及蒲臺。用貯臥具。未經幾日便生[2]虫。十二法比丘往白世尊。世尊告曰。若比丘持樹綿蒲臺[3]用貯充臥具者墮（樹綿野蠶綿也）佛世尊遊舍衛國[4]給孤獨園。時六群比丘作[5]雨被。不知長短。十二法比丘往白[6]佛。佛告曰。若比丘作*雨被布長六肘。廣二肘半。過者墮。 佛[7]世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘衣被單薄。世尊聽著[8]犍嘛車陀（泥洹僧[9]寬衣）諸比丘不知當云何作。往白世尊。世尊告曰。若比丘作*犍嘛車陀長四肘。廣兩肘。過者墮。佛*世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。 世尊聽作尼師[10]檀。諸比丘不知當云何作。往白世尊。 世尊告曰。若比丘作尼師*檀長二肘廣一肘半。除其緣。過者墮。佛*世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時難陀比丘是世尊弟姨母兒。端政無雙。佛有三十二相。難陀有三十相。世尊所著衣難陀亦同如來所著衣。 諸長老比丘遙見難陀來。謂是如來。皆從坐起迎。難陀來到相見。知是難陀非是佛[11]皆羞恥還坐。十二法比丘往白世尊。世尊集和合僧。備十功德。佛為沙門結戒。 若比丘作三衣與如來等者。[12]貝逸提。如來衣者長九肘。廣六肘。此是如來衣（比丘自用肘廣三[13]肘長五*肘）[14]九十竟[15]◎

◎[16]鞞麗提舍尼

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。 爾時年旱穀貴乞求難得。諸比丘顏色憔悴。 瞿曇彌提[17]恕比丘尼。廣有知識。所索從意。諸長者不逆。見諸比丘顏色憔悴。所得飯食。盡施比丘而自飢不食。連三四日不食。平旦欲來入城。至城門頭懸臥路側。有一優婆塞。遙見即入家。遣一婢使[18]汝往扶彼比丘尼來。時婢使即往扶比丘尼將來至舍。即煮粥飯比丘尼。優婆塞問阿[19]姨。有何患苦。於路側臥。 時比丘尼具說此事。諸長者聞自相謂言。此沙門釋子不知厭足。乃使提*恕比丘尼不食三四日甚為苦哉。十二法比丘聞往白世尊。世尊告曰。若比丘不病入[20]邑落。從非親里比丘尼自手取食[21]飯。此比丘當向善比丘悔過。我為可恥。如法悔過。此悔過法。佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。有一長者。施設淨食請衆多比丘僧。吐羅難陀比丘尼亦於彼家食。大呼求欲得益。諸長者見自相謂言。此比丘尼於大衆中。何以高聲喚呼。十二法比丘聞往白世尊。世尊告曰。若比丘坐食。比丘尼於衆中大呼索食。比丘不得食當默然住。諸比丘當語比丘尼言。大妹。小住須比丘食竟。其衆中不有一比丘語比丘尼小住者。此比丘當向諸比丘悔過。我為可恥。如法悔過。此悔過法。佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。 爾時舍衛國波斯匿王大臣失梨羯懇財富無數。 大有田業。持戒精進智慧聰明。見諦得果請佛及[22]比丘僧供給衣食床臥病瘦醫藥。布施作福。作福不已。後稍稍貧。妻息奴僕衣裳不覆形體。諸長者見自相謂言。此沙門釋子不知厭足。數來失梨羯懇舍。奪妻息分[24]為比丘食。妻息裸[25]形行。十二法比丘聞往白世尊。世尊告曰。知見諸家請不得長至彼家食。若比丘於彼見諸家雖先受請不得過一宿。 若過一宿往。自手取飲食。此比丘當向善比丘悔過。我為可恥如法悔過。此悔過法。佛世尊遊迦維羅衛釋種尼拘類園。 迦維羅衛釋種常為佛比丘僧。別出飲食分。然後自食。時釋種婦女負飲食來。乘[26]乘欲到為賊所奪。六群比丘聞釋[27]種婦女為賊所奪。自相謂言。我等共往遮嗤弄之。即往語婦女言。飲食為所在施。我少食。諸婦女[28]悉失衣裳[29]恥。答言。為賊所劫。世尊知而問阿難曰。園外是何等人語言聲高。阿難白佛。釋種婦女負飲食來。為賊所劫。又六群比丘往嗤弄之。是故聲高。世尊告阿難曰。汝往取[30]拾長白[31]氎與使[32]被來。 阿難受教。即取白*氎與使*被[33]來。前諸釋*種婦女即*被白*氎來詣佛所。 頭面禮足在一面坐。時世尊與諸婦女說法。說法已默然。諸婦女見佛默然。即起禮佛而去。爾時世尊見諸婦女去不遠。因此事集和合僧。備十功德。佛為沙門結戒。阿練兒所居處。遠道路嶮難多寇賊。若比丘知阿練兒所居處。遠[34]道路嶮難多賊寇。[35]若比丘僧先不差出。園外園內以食。出外復索飲食。此比丘當向善比丘悔過。我為可恥如法悔過。此悔過法

尸叉罽賴[36]尼

佛*世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。 時六群比丘著泥洹僧下[37]曳。諸長者見自相謂言。此沙門釋子著[38]泥洹僧下*曳。與婦[39]女何異。十二法比丘往白世尊。世尊告曰。著*泥洹僧不得

[1](八指者)+佛【宮】 [2]虫=蟲【三】【宮】 [3]用貯充=貯【三】【宮】 [4](祇樹)+給孤【三】【宮】 [5]雨=兩【三】【宮】* [6]佛佛=世尊世尊【三】【宮】 [7]〔世尊〕－【三】【宮】* [8]犍嘛=乾荼【三】【宮】* [9]寬=襞【三】【宮】 [10]檀=壇【三】【宮】* [11]皆+(爲)【三】【宮】 [12]貝逸提=波逸提【三】【宮】 [13]〔肘〕－【三】【宮】* [14]〔九十竟〕－【三】【宮】 ◎[15]卷第九終【三】【宮】 ◎[16]卷第十首【三】【宮】，標號同異如首卷，鞞麗提舍尼=鼻奈耶第十波羅提提舍尼法第六【三】【宮】 [17]恕=愍【三】【宮】* [18]〔汝〕－【三】【宮】 [19]姨=夷【三】【宮】 [20]邑=聚【三】【宮】 [21]飯=飲【三】【宮】 [22]〔比丘〕－【三】【宮】 [23]〔覆〕－【三】【宮】 [24]爲=與【三】【宮】 [25]〔形〕－【三】【宮】 [26]〔乘〕－【三】【宮】 [27]〔種〕－【三】【宮】* [28]悉+(去)【三】【宮】 [29]恥=羞【三】【宮】 [30]拾=捨【三】【宮】 [31]氎=疊【三】【宮】* [32]被=披【三】【宮】* [33]〔來〕－【三】【宮】 [34]遠=近【聖】 [35]〔若〕－【三】【宮】 [36]尼+(法第七)【三】 [37]曳=洩【三】【宮】* [38]泥洹=涅槃【三】【宮】* [39]女=人【三】【宮】*

下*曳若下*曳者。爲不應尸叉罽賴尼。彼六群比丘復高著*泥洹僧。諸長者見自相謂言。此沙門釋子著*泥洹僧高。與婦*女何異。十二法比丘往白世尊。世尊告曰。不得高著*泥洹僧。若高著者。不應戒行。彼六群比丘偏曳一角著*泥洹僧。諸長者見自相謂言。此沙門釋子。著*泥洹僧偏曳一角。世尊告曰。著*泥洹僧不得偏曳一角。偏曳一角者不應戒行。❶彼六群比丘著泥洹僧。細攝帶上下垂。似斧刃。諸長者見自相謂言。此沙門釋子著泥洹僧。細攝帶上下垂。世尊告曰。著泥洹僧不得細攝其上下攝。其上下垂者。不應戒行。彼六群比丘多勒樹葉著泥洹僧。諸長者見自相謂言。此沙門釋子著泥洹僧。如多勒樹葉。世尊告曰。著泥洹僧不得如多勒樹葉。如多勒樹葉著者。不應戒行。彼六群比丘象鼻著泥洹僧。諸長者見自相謂言。此沙門釋子如象鼻著泥洹僧。世尊告曰著泥洹僧不得如象鼻。如象鼻者。不應戒行(六一角當前下垂) 彼六群比丘麥飯揣著泥洹僧。諸長者見自相謂言。此沙門釋子著泥洹僧。如麥飯揣。世尊告曰。著泥洹僧不得如麥飯揣。如麥飯揣者。不應戒行(偏提一角而上帶之不著帶) 彼六群比丘罽羅婆著泥洹僧。諸長者見自相謂言。此沙門釋子著泥洹僧。如罽羅婆。世尊告曰。著泥洹僧不得如罽羅婆。如罽羅婆者。不應戒行(八細攝上柱帶如草束束胡言罽羅婆) 彼六群比丘輾泥洹僧作光著。諸長者見自相謂言。此沙門釋子輾泥洹僧作光著。世尊告曰。著泥洹僧不得輾作光著。輾作光著者。不應戒行。彼六群比丘屯頭著泥洹僧。諸長者見自相謂言。此沙門釋子屯頭著泥洹僧。世尊告曰。不得屯頭著泥洹僧。屯頭著者不應戒行。彼六群比丘著細縷*泥洹僧。諸長者見自相謂言。此沙門釋子著細縷*泥洹僧。世尊告曰。不得著細縷*泥洹僧。著者不應戒行。世尊❷告諸比丘。❸曰。當整齊著*泥洹僧不整齊❹著者。不應戒行。佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘垂曳三衣一角。世尊見而告曰。不得垂曳三衣一角。若垂曳者。不應戒行。彼六群比丘高著三衣。世尊見而告曰。不得高著三衣。高著者。不應戒行。彼六群比丘垂三衣前角。世尊見而告曰。不得垂三衣前角著。❺著者不應戒行(不❻抄著肩上垂❼之臂上肘前) 世尊告曰。諸比丘當齊整著三衣。不齊整者。不應戒行。佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘不靜寂行入室。世尊見而告曰。當靜寂行入室。不靜寂行者。不應戒行。彼六群比丘不靜寂入室坐。世尊見而告曰。當靜寂入室坐。不靜寂入室坐者。不應戒行。彼六群比丘不諦視行入室。世尊見而告曰。當諦視行入室。不諦視者。不應戒行。彼六群比丘不諦視入室坐。世尊見而告曰。當諦視入室坐。不諦視坐者。不應戒行。彼六群比丘大張目行入室。世尊見而告曰。不得大張目行入室。若張目行入室者。不應戒行。❽彼六群比丘大張目入室坐。世尊見而告曰。不得大張目入室坐。大張目入室坐者。不應戒行。彼六群比丘呵叱人行入室。世尊見而告曰。不得呵叱人行入室。呵叱人行入室者。不應戒行(仰頭與呵叱❾意)(同❿也) 彼六群比丘呵叱人⓫行入室坐。世尊見而告曰。不得呵叱人入室坐。呵叱人入室坐者。不應戒行(似自大*也) 彼六群比丘喚呼⓬行入室。世尊見而告曰。不得⓭喚呼*行入室。⓮喚呼*行入室者。不應戒行。彼六群比丘*喚呼入室坐。世尊見而告曰。不得喚呼入室坐。喚呼入室坐者。不應戒行。彼六群比丘高聲大⓯呼行入室。世尊見而告曰。不得高聲大*呼行入室。高聲大*呼行入室者。不應戒行(多戒一對) 彼六群比丘高聲大喚入室坐。世尊見而告曰。不得高聲大喚入室坐。高聲大喚入室坐者。不應戒行。彼六群比丘蹲行入室。世尊見而告曰。不得蹲行入室。蹲行入室者。不應戒行。彼六群比丘蹲行入室坐。世尊見而告曰。不得蹲行入室坐。蹲行入室坐者。不應戒行。彼六群比丘三衣覆頭行入室。世尊見而告曰。不得三衣覆頭行入室。三衣覆頭行入室者。不應戒行。彼六群比丘三衣覆頭行入室坐。世尊見而告曰。不得三衣覆頭行入室坐。三衣覆頭行入室坐者。不應戒行。彼六群比

❶〔彼六群比丘…不應戒行〕四百二十九字＝〔彼六群比丘罽羅婆著涅槃僧諸長者見自相謂言此沙門釋子著涅槃僧如罽羅婆世尊告曰著涅槃僧不得如罽羅婆者不應戒行若細攝上柱揷垂如束草束梵語罽羅婆彼六群比丘麥飯摶著涅槃僧諸長者見自相謂言此沙門釋子著涅槃僧如麥飯摶世尊告曰著涅槃僧不得如麥飯摶者不應戒行偏提一角而揷之不著帶彼六群比丘多勒樹葉著涅槃僧諸長者見自相謂言此沙門釋子著涅槃僧如多勒樹葉世尊告曰著涅槃僧不得如多勒樹葉如多勒樹葉著者不應戒行彼六群比丘著涅槃僧細攝帶上下垂似斧刃諸長者見自相謂言此沙門釋子著涅槃僧細攝帶上下垂世尊告曰著涅槃僧不得細攝其上下細攝其上下垂者不應戒行彼六群比丘象鼻著涅槃僧諸長者見自相謂言此沙門釋子如象鼻著涅槃僧世尊告曰著涅槃僧不得如象鼻如象鼻者不應戒行一角當前下垂彼六群比丘䘿頭著涅槃僧諸長者見自相謂言此沙門釋子䘿頭著涅槃僧世尊告曰不得䘿頭著涅槃僧䘿頭著者不應戒行彼六群比丘輾涅槃僧作光著諸長者見自相謂言此沙門釋子輾涅槃僧作光著世尊告曰著涅槃僧不得輾作光著輾作光著者不應戒行〕四百七十二字【三】【宮】上中六十一字如下宋本宮本作草字而六十五六十六字梵語宋元宮本俱作胡言，而百二十三字提宋本宮本俱作提字 ❷告＋(曰)【三】【宮】 ❸〔曰〕一【三】【宮】 ❹〔著〕一【三】【宮】 ❺(垂)＋著【三】【宮】 ❻抄＝挑【三】【宮】 ❼〔之〕一【三】【宮】 ❽〔彼六群…戒行〕三十六字一【三】【宮】 ❾意＝音【三】【宮】 ❿〔也〕一【三】【宮】* ⓫〔行〕一【三】【宮】 ⓬(人)＋行【三】【宮】* ⓭喚呼＝呼喚【宮】 ⓮喚呼＝呼喚【三】【宮】* ⓯呼＝喚【三】【宮】*

丘三衣纏❶頭行入室。世尊見而告曰。不得三衣纏*頭行入室。三衣纏*頭行入室者。不應戒行。彼六群比丘三衣纏*頭入室坐。世尊見而告曰。不得三衣纏*頭入室坐。三衣纏*頭入室坐者。不應戒行。彼六群比丘著三衣。開臆現胸行入室。世尊見而告曰。不得開臆現胸行入室。開臆現胸行入室者。不應戒行。彼六群比丘著三衣。開臆現胸入室坐。世尊見而告曰。不得開臆現胸入室坐。開臆現胸入室坐者。不應戒行。彼六群比丘垂三衣覆足行入室。世尊見而告曰。不得垂三衣覆足行入室。❷垂❸三衣覆足行入室者。不應戒行。彼六群比丘垂三衣覆足入室坐。世尊見而告曰。不得垂三衣覆足入室坐。垂三衣覆足入室坐者。不應戒行。彼六群比丘著三衣。左右抄著❹臂上行入室。世尊見而告曰。不得著三衣。左右抄著*臂上行入室。左右抄著臂上行入室者。不應戒行。彼六群比丘著三衣。左右抄著*臂上入室坐。世尊見而告曰。不得著三衣。左右抄著*臂上入室坐。左右抄著*臂上入室坐者。不應戒行。彼六群比丘反抄三衣著左肩上行入室。世尊見而告曰。不得反抄三衣著左肩上行入室。反抄三衣著左肩上行入室者。不應戒行。彼六群比丘反抄三衣著左肩上入室坐。世尊見而告曰。不得反抄三衣著左肩上入室坐。著左肩上入室坐者。不應戒行(少*戒右也)彼六群比丘三衣內掉左右臂行入室。世尊見而告曰。不得三衣內掉左右臂行入室。掉左右臂行入室者。不應戒行。彼六群比丘三衣內掉左右臂入室坐。世尊見而告曰。不得三衣內掉左右臂入室坐。掉左右臂入室坐者。不應戒行。彼六群比丘搖手行入室。世尊見而告曰。不得搖手行入室。搖手行入室者。不應戒行。彼六群比丘搖手入室坐。世尊見而告曰。不得搖手入室坐。搖手入室坐者。不應戒行(多戒)彼六群比丘搖肘行入室。世尊見而告曰。不得搖肘行入室。搖肘行入室者。不應戒行。彼六群比丘搖肘入室坐。世尊見而告曰。不得搖肘入室坐。搖肘入室坐者。不應戒行(多戒) 彼六群比丘搖肩行入室。世尊見而告曰。不得搖肩行入室。搖肩行入室者。不應戒行。彼六群比丘搖肩❺行入室坐。世尊見而告曰。不得搖肩入室坐。搖肩入室坐者。不應戒行。彼六群比丘搖頭行入室。世尊見而告曰。不得搖頭行入室。搖頭行入室者。不應戒行。彼六群比丘搖頭入室坐。世尊見而告曰。不得搖頭入室坐。搖頭入室坐者。不應戒行。彼六群比丘搖身行入室。世尊見而告曰。不得搖身行入室。搖身行入室者。不應戒行。彼六群比丘搖身入室坐。世尊見而告曰。不得搖身入室坐。搖身入室坐者。不應戒行。彼六群比丘攜手行入室。世尊見而告曰。不得攜手行入室。攜手行入室者。不應戒行。彼六群比丘攜手入室坐。世尊見而告曰。不得攜手入室坐。攜手入室坐者。不應戒行(速皆斷道❻輿車馬於上度)彼六群比丘翹一脚跳❼行入室。世尊見而告曰。不得翹一脚行入室。翹一脚行入室者。不應戒行。彼六群比丘翹一脚入室坐。世尊見而告曰。不得翹一脚入室坐。翹一脚入室坐者。不應戒行。彼六群比丘雙脚跳行入室。世尊見而告曰。不得雙脚跳行入室。雙脚跳行入室者。不應戒行(多戒)彼六群比丘雙脚跳入室坐。世尊見而告曰。不得雙脚跳入室坐。雙脚跳入室坐者。不應戒行。彼六群比丘累足跌坐室。世尊見而告曰。不得累足❽跌坐室。累足*跌坐室者。不應戒行。彼六群比丘交脚坐室。世尊見而告曰。不得交脚坐室。交脚坐室者。不應戒行。彼六群比丘❾拄頰坐室更相笑。世尊見而告曰。不得*拄頰坐室更相笑。更相笑者。不應戒行。佛遊舍衛國❿祇樹給孤獨園。有一長者請佛及比丘僧。佛及比丘僧坐定。自手行水。布種種飲食。長者婦女盡來行食。時六群比丘仰視長者⓫婦女。飲食漏落不入鉢中。諸長者⓬見自相謂言。云何沙門視婦女顏色。飲食不入鉢中。十二法比丘往白世尊。世尊告曰。當用意端視受食。不用意端視受食者不應戒行。彼六群比丘不用意端視受羹菜。世尊告曰。當用意端視受羹菜。不用⓭意端視受羹菜者。不應戒行。彼六群比丘溢鉢受飯。世尊告曰。當平鉢受飯。⓮溢受飯者。不應戒行⓯彼六

❶頭=頸【三】【宮】* ❷垂=坐【元】 ❸[三]—【明】 ❹臂=肩【三】【宮】* ❺[行]—【三】【宮】 ❻輿=舉【三】【宮】 ❼行+(行)【三】【宮】 ❽[跌]—【三】【宮】* ❾拄=扶【三】【宮】* ❿[祇樹]—【三】【宮】 ⓫[婦]—【三】【宮】 ⓬[見]—【三】【宮】 ⓭意+(端視受羹菜)【三】【宮】 ⓮溢=堆【三】【宮】 ⓯(彼六群比丘…不應戒行)五百四十五字=〔彼六群比丘處處撮飯食世尊見告曰不得處處撮飯食處處撮飯食者不應戒行彼六群比丘指飯中食世尊見告曰不得偏指飯中食偏指飯中食者不應戒行彼六群比丘大摶食掌案內口中世尊見告曰不得大摶飯掌案內口中大摶飯掌案內口中者不應戒行彼六群比丘摶飯過四指本食世尊見而告曰不得摶食過四指本過四指本者不應戒行彼六群比丘摶飯食世尊告曰不得摶飯食摶飯者者不應戒行彼六群比丘摶食未至大張口待世尊見告曰摶飯未至不得大張口待大張口待者不應戒行彼六群比丘大張口食世尊見告曰不得大張口食大張口食者不應戒行彼六群比丘含飯語世尊見告曰不得含飯語含飯語者不應戒行彼六群比丘捻鉢大指入飯中食世尊告曰不得捻鉢大指入飯中食捻鉢大指入飯中食者不應戒行彼六群比丘嚙飯食世尊見告曰不得嚙飯食嚙飯食者不應戒行彼六群比丘不嚼飯而吞世尊見告曰不得不嚼飯而吞不嚼飯而吞者不應戒行彼六群比丘吐舌食世尊見告曰不得吐舌食吐舌食者不應戒行彼六群比丘縮鼻食世尊見告曰不得縮鼻食縮鼻食者不應戒行彼六群比丘舐手食世尊見告曰不得舐手食舐手食者不應戒行彼六群比丘曲指收鉢舐食世尊見告曰不得曲指收鉢舐食曲指收鉢舐者不應戒行彼六群比丘振手食世尊見告曰不得振手食振手食者不應戒行彼六群比丘捻鉢大指污膩而以取羹世尊見告曰不得大指污膩而以取羹大指污膩而以取羹者不應戒行〕五百三十七字【三】【宮】

群比丘挑飯中食。世尊見而告曰。不得偏飯中食。偏飯中食者。不應戒行。彼六群比丘捻鉢大指入飯中食。世尊告曰。不得捻鉢大指入飯中食。捻鉢大指入飯中食者。不應戒行。彼六群比丘揣飯食。世尊告曰。不得揣飯食。揣飯者。不應戒行。彼六群比丘處處撮飯食。世尊見而告曰。不得處處撮飯食。處處撮飯食者。不應戒行。彼六群比丘縮鼻食。世尊見而告曰。不得縮鼻食。縮鼻食者。不應戒行。彼六群比丘震手食。世尊見而告曰。不得振手食。振手食者。不應戒行。彼六群比丘噏飯食。世尊見而告曰。不得噏飯食。噏飯食者。不應戒行。彼六群比丘舐手食。世尊見而告曰。不得舐手食。舐手食者。不應戒行。彼六群比丘曲指抆鉢舐食。世尊見而告曰。不得曲指抆鉢舐食。曲指抆鉢舐食者。不應戒行。彼六群比丘吐舌食。世尊見而告曰。不得吐舌食。吐舌食者。不應戒行。彼六群比丘不嚼飯而呑。世尊見而告曰。不得不嚼飯而呑。不嚼飯而呑者。不應戒行。彼六群比丘捻鉢大指汚膩而以取羹。世尊見而告曰。不得大指汚膩而以取羹。大指汚膩而以取羹者。不應戒行。彼六群比丘大揣飯掌按內口中。世尊見而告曰。不得大揣飯掌案內口中。大揣飯掌案內口中者。不應戒行。彼六群比丘揣飯過四指本食。世尊告曰。不得揣食過四指本。過四指本者。不應戒行。彼六群比丘大張口食。世尊見而告曰。不得大張口食。大張口食者。不應戒行。彼六群比丘揣飯未至大張口待。世尊見而告曰。揣飯未至不得大張口待。大張口待者。不應戒行。彼六群比丘含飯語。世尊見而告曰。不得含飯語。含飯語者。不應戒行。彼六群比丘不病請羹飯。世尊見❶而告曰。不病不得請羹飯。請羹飯者。不應戒行。彼六群比丘以飯覆羹上更索羹。世尊見*而告曰。不得以飯覆羹上❷更索羹。❸飯覆羹上更索羹者。不應戒行。彼六群比丘左右顧視❹比坐❺鉢飯多少。世尊見*而告曰。不得左右顧視*比坐鉢飯多少。左右顧視*比坐鉢飯多少者。不應戒行。彼六群比丘不視鉢而食。世尊見而告曰。不得不視鉢而食。不視鉢而食者。不應戒行。彼六群比丘擇人受食。世尊見*而告曰。不得擇人❻受。擇人*受者。不應戒行。彼六群比丘澡鉢餘食不語施主而棄。世尊見而告曰。澡鉢餘食主人不聽不❼棄。棄者不應戒行。佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。

王波斯匿自作限制盡命。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。自要日往謁拜世尊。若我一不去大臣❽謫吾五百兩金。語諸大臣掃灑祇❾桓。今日欲往禮覲世尊。諸臣聞王教而不從❿命。王復再三。語諸臣掃灑祇*桓。今日欲往禮覲世尊。諸臣聞教而不從*命。王波斯匿便瞋恚。語諸大臣。勅掃灑祇*桓。何以不從我教。不⓫掃祇*桓。不從我教不*掃祇*桓者。盡梟其⓬頭首。次著道上。足蹹至祇*桓門。諸臣聞此語。自相謂言。此王凶暴無有慈心。能取我等。爾⓭耳。便往掃灑祇*桓。即來白王。掃灑⓮已訖。大王⓯今是時。王波斯匿便勅御者。汝往嚴羽寶車。我今欲往禮覲世尊。時御者即往嚴車駕在門外。來入白王。嚴車已竟。大王今正是時。時王波斯匿乘羽寶車。從舍衛城至祇*桓門外。下車却五威儀。去蓋脫冠珠柄拂刻鏤屣解劍。將步從至如來所。頭面禮足。却坐一面。王波斯匿聞非人間香。世尊與王說法。不入王意。意但在香上。世尊知而問王波斯匿。王今日何以不大聽法而有二心。王波斯匿白世尊⓰曰。少小生長深宮。八歲知王事。過庫藏中有種種香。木櫁青木栴檀⓱蔥錢鷄舌閒香盡識。初不聞此非人間之香。此是誰香。願世尊告。世尊告⓲曰。大王欲見此香乎。唯然欲見。時世尊出右臂百相莊嚴。以手按地。有骸骨出長五⓳丈六（七人人八尺）上升虛空坐臥飛行。或坐三味放種種光。青黃赤白。或琉璃色。東⓴涌西沒四方皆爾。身下出水身上出火。身下出火身上出水。作若干變化。還沒於地。舉一祇*桓聞此骸骨香。王波斯匿白佛。此誰骸骨。世尊告王曰。是辟支三佛骨。王白世尊。本作何功德有此妙香。世尊告曰。去此久遠無數劫時。人壽二十千歲。有迦葉多陀阿竭三耶三佛出世。廣與衆生說法。於無餘泥洹而般泥洹。是時有王名執轡㉑（香藩迷反）王載香華幡蓋幢㉒麾螺鼓。作倡伎樂種種供養。而闍維之。時王執轡便作是念。欲與迦葉如來作偸婆。何者爲妙。爾時四城門內有四大龍王。從水而出。化作婆羅門形。來住王前。擧手問訊。各一面坐。不審大王。爲㉓迦葉作何等偸婆。王答言。當築土作。時四人白王。凡常人死與築土

❶〔而〕－【三】【宮】*　❷〔更〕－【三】【宮】　❸（以）＋飯【三】【宮】　❹比坐＝毘座【三】【宮】*　❺鉢飯＝飯鉢【三】【宮】　❻受＋（食）【三】【宮】*　❼（得）＋棄【三】【宮】　❽謫吾五＝責吾【三】，謫吾【宮】　❾桓＝洹【三】【宮】*　❿命＝令【三】【宮】*　⓫掃＋（灑）【三】【宮】*　⓬〔頭〕－【三】【宮】　⓭耳＝時【宮】　⓮已＝以【三】【宮】　⓯今＋（正）【三】【宮】　⓰曰＝言【三】【宮】　⓱蔥錢＝彌綵【三】【宮】　⓲曰＝王【三】【宮】　⓳丈六＝六丈【宮】　⓴涌西沒＝沒西涌【三】【宮】　㉑〔香藩迷反〕－【宮】　㉒麾＝糜【宮】　㉓迦葉＋（如來）【三】【宮】*

爲墳。況此世尊而築土耶。王問。四人欲云何作。四人報言。用四寶作。時王報言。與閻浮提寶不得一寶。況四寶乎。時四人使作是念。王必不識我是龍王。即白王[1]曰。我是龍王非凡常人。住此城四門內。所有宮殿或金或銀或琉璃水精。王遣巧手於四城門裏作塹。其有金者則成金塹。其有銀水精琉璃。持成銀水精琉璃塹。時王即遣人於四城裏作塹。皆成四種寶塹作*迦葉偸婆。縱一由延廣一由延高一由延。上剎帝隷剎帝隷(蓋承露盤殺上)去案蹤一拘怒[2](一鳴八千尺四之由延)作*迦葉偸婆竟。而欲[3]瞎夜[4]涅[5](打枝[6]封地)王遣人。於城裏振鐸。令其寶華者盡詣宮門。我當與直。有一長者子。常詣婬種婬色。時此婦人勅一婢使彼長者子持華[7]來者。便與開門。若無華者勿與開門。時長者子來詣此門。婢[8]問。是誰。答言。是長者子。婢問。有華來不。答言。無華。若無華者不得來入。時長者子便作是念。此城中華甚貴。不可得。唯迦葉佛偸婆中華易得。即往入迦葉[9]偸婆。盛滿白*氎華而還。日已沒。城門閉。從水竇入。扣婬種門。婢便問。是誰。答曰。長者子。婢復問。有華來不。答言。有華。開門呼前。即入持華與婬種婦。中夜交通。向明身體一切生瘡。如[10]芥子瘡。漸轉大如[11]蜱豆。轉如大豆。轉如阿摩勒。轉如鞞[12]醯勒如小百子瓠。身體膿潰燋血流出。時此婬婦即勅婢。使將投坑中。其婢白言。不可。當告其父。時婢即往語其父。賢子有患可往看視。其父即來四人共[13]舁還家。呼諸良醫語言。此童子有是患苦當云何療治。

諸醫答言。當須九兩牛頭栴檀。其父問欲[14]何爲。醫答。三兩用塗身。三兩用服。三兩用熏衣。其父便作是念。所有錢財盡輸婬婦舍。牛頭栴檀其價甚貴。恐不能辦。語諸親里衆爲我辦少許。即得九兩。牛頭栴檀在病人前。於石上磨。病者問。欲作何等。其父答曰。用塗瘡。其子白父。我[15]所犯罪重。臥我著栴檀林中。猶不能令我病愈。父母問。是何重罪。其子具如事白。願以此九兩栴檀施我。即持栴檀與。願父[16]母*舁我至迦葉佛偸婆。即四人*舁往執三兩牛頭栴檀。便作是語。近所取迦葉佛華者。持此香償價。其餘六兩持上迦葉佛。便發願言。緣是功德莫墮泥犁薜荔畜生。唯生天上人中。最後得辟支佛而般泥洹。即時身體瘡愈。去時與往還自步行。後命終生三十三天上。當生之日諸天無不聞其栴檀香。天上壽終生此人間。一一毛孔盡作栴檀香。出家學道得辟支佛。於無餘泥洹而般*泥洹。般*泥洹[17]已來至今日五百歲。骸骨不朽。故有此非世之香。使此祇*桓盡聞其香。說[18]是語時。數千萬人發辟支佛意。大王。爾時長者子[19]者今辟支佛骸骨是世尊與王說法。說法已默然而住。爾時王波斯匿從坐起。頭面作禮而去。乘羽寶車還舍衛城。時六群比丘王乘車並與說法。十二法比丘見往白世尊。世尊告曰。不得與乘車人說法。與乘車人說法者。不應戒行。彼六群比丘王在前自在後與說法。世尊告曰。人在前自在後不應爲說法。

說法者。不應戒行。彼六群比丘。王在道中己在道外爲說法。世尊告曰。人在道中己在道外不應爲說法。說法者。不應戒行。[20]彼六群比丘王坐己立爲說法。世尊告曰。人坐比丘立不應爲說法。[21]說法者。不應戒行。[22]彼六群比丘己在卑坐。王在高坐爲說法。世尊告曰己在卑坐人在高坐不應爲說法。說法者。不應戒行。除[23]其病。[24]彼六群比丘王覆頭與說法。世尊告曰。人覆頭不應爲說法。說法者。不應戒[25]行。彼六群比丘王纏頭與說法。世尊告曰。人纏頭不應爲說法。說法者。不應戒*行。彼六群比丘人左右抄三衣與說法。世尊告曰。人左右抄三衣不應爲說法。說法者。不應戒*行。彼六群比丘人偏曳三衣角與說法。世尊告曰人偏曳三衣角不應爲說法。說法者。不應[26]戒行。彼六群比丘人偏垂三衣上角現胸爲說法。世尊告曰。人偏垂三衣上角不[27]得爲說法。說法者。不應戒行。除[28]病。彼六群比丘人反抄三衣著肩上與說法。世尊告曰。人反抄三衣著肩上不應爲說法。說法者。[29]違戒。除病。彼六群比丘人三衣裏掉兩臂與說法。世尊告曰。人三衣裏掉兩臂不應爲說法。說法者。不應戒行。[30]彼六群比丘坐人臥與說法。世尊告曰。人臥比丘坐不應爲說法。說法者。不應戒*行。彼六群比丘人著革屣與說法。世尊告曰。人著革屣不應爲說法。說法者不應戒*行。彼六群比丘人著木屐[31]爲說法。世尊告曰。人著木[32]屐不應爲說法。說法者。不應

[1]曰=言【三】【宮】 [2]〔一鳴八千尺四之由延〕－【明】 [3]瞎=睹【三】【宮】 [4]涅=泥【三】【宮】 [5]〔打枝封地〕－【明】 [6]地+(也)【宋】【元】【宮】 [7]〔來〕－【三】【宮】 [8](便)+問【三】【宮】 [9]偸婆=偸婆佛【宋】【元】，佛偸婆【明】 [10]芥=瓜【宋】【元】【宮】 [11]蜱=蓖【三】【宮】 [12]醯勒如=勒【三】【宮】 [13]舁=輿【三】【宮】* [14]何+(等)【三】【宮】 [15]〔所〕－【三】【宮】 [16]〔母〕－【三】【宮】 [17]已=以【三】【宮】 [18]是=此【三】【宮】 [19]〔者〕－【三】【宮】 [20][22](彼六群比丘…不應戒行)三十三字∞(彼六群比丘…除其病)四十三字【三】【宮】 [21](爲)+說【三】【宮】 [23]〔其〕－【三】【宮】 [24][30](彼六群比丘…不應戒行)二百五十二字∽(彼六群比丘…不應戒行)三十二字【三】【宮】 [25]行+(除其病)【三】【宮】* [26]戒行+(除其有病)【三】【宮】 [27]得=應【三】【宮】* [28](其)+病【三】【宮】 [29]違戒除=不應戒行除其有【三】【宮】 [31]爲=與【三】【宮】 [32]展=屐【宋】【元】【宮】

戒*行。⑴彼六群比丘人持蓋覆身與說法。世尊告曰。人持蓋覆身不應爲說法。說法者。不應戒*行。⑵彼六群比丘人拄杖與說法。世尊告曰。人拄杖不應爲說法。說法者。不應戒*行。彼六群比丘人持刀與法說。世尊告曰。人持刀一切不得爲說法。說法者。不應戒行。彼六群比丘人持⑶句子戟與說法。世尊告曰。人持⑷句子戟一切不*得爲說法。說法者。不應戒行。彼六群比丘人持鉞與說法。世尊告曰。人持鉞不應爲說法。說法者。不應戒行(⑸鉞與禪帶皆曰阿⑹喩⑺呵音相似)彼六群比丘於淨園菜地大小便⑻涕唾。世尊告曰。不得於淨菜草上大小便*涕唾。大小便。*涕唾者。不應戒*行。彼六群比丘長者所食水。於中大小便*涕唾。世尊告曰。不得於淨水中大小便*涕唾大小便*涕唾者。不應戒*行。彼六群比丘立小便。諸長者見自相謂言。此沙門釋子立小便與尼⑼犍子何異。往白世尊。世尊告曰。不得立小便。立小便者。不應戒行。⑽唯除其⑾病。佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。有一長者請佛及⑿比丘僧。彼六群比丘十七群比丘。次直留守。自相便安。十⒀七群比丘住守。六群比丘爲往請分。時六群比丘卽往中道自相謂言。我等若得⒁飯食。徐徐在比丘僧後。須日過中當持食往。比丘僧食竟。與請食分。在比丘後。徐徐往在祇*桓門外。或在城下。或在樹下。彷徉不入。⒂時十七群比丘年少不耐飢。出門外望不見。便登大樹望。便見皆在樹下城下坐。諸長者見上樹。來白世尊。世尊告曰。不得上樹過一人。上樹過一人者。不應戒行。除其恐怖虎狼盜賊。

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有比丘名斯猳。好喜鬪諍不避尊卑。觸人罵詈。諸比丘十二法比丘往白世尊。世尊告曰。恕此比丘。⒃如恕癡人有七悔過法。前爲過卽教悔之(一也)端汝心意勿令有失(二也)若⒄愚人爲過教令⒅爲默(三也)不⒆知法者教令知法(四也)有所犯過。於比丘僧中如草布地悔過重悔過(五也羊皮四布)夫⒇誨責比丘有五法。先自無瑕。然後責彼。己旣不淨。不能自淨。先自淨然後淨人。誨責比丘。於此初法端一心意。然後。*誨責人(一也)彼誨責比丘口所說不淨。己口不淨。不能自淨。先自淨己然後淨人。誨責比丘。於此二法端一心意然後誨責人(二也)彼誨責比丘。己心不淨不能自淨。先淨己心然後淨人。誨責比丘。於此㉑三法端一心意然後誨責彼(三也)㉒誨責比丘行來無度。不能自禁。先自㉓淨己而後誨人。誨責比丘。於此四法端一心意然後誨彼(四也)誨責比丘。不多聞不聽明。宿無學業。先自勤學。然後教人。誨責比丘。於此五法端一心意然後誨彼(五也)㉔復當學五法恭敬。世尊法比丘僧戒淨行。此爲五法。有所犯過。上座比丘當向下座懺悔。下座比丘當向上座懺悔。當相恕過。不得經宿不悔過。若經宿不悔過者。於㉕鼻貳法不得鼻貳法。諸比丘㉖意已無善有所犯過。上座比丘下座比丘當共懺悔。於鼻貳法得鼻貳法。諸比丘則得安身行道。世尊告諸比丘曰。有過不悔。不應㉗戒行。(於戒七法少長老年少二事其人以後二五事七後五律云細擘其上戒云)(中上下相向悔足了㉘之也)㉙泥洹僧中律戒不同二(細擘頭麥飯擇反卷也)三衣中(前四同戒後六對多一抄右肩上)說法(已卑坐人高座)搖手至食(律多搖手雙脚二對戒多住頓)受食(律推不合爲一大張口捻鉢大指入飯不嚼吞大摶掌推戒抖擻指探擭飯子咽噂嘬也)入內(律張目呵叱高聲喚呼戒自大仰視然也)

*鼻奈耶卷第十

⑴⑵（彼六群比丘…不應戒行）三十四字∽（彼六群比丘…不應戒行）三十字【三】【宮】 ⑶句子戟＝句釺戟【三】【宮】 ⑷句子戟＝戟【三】【宮】 ⑸〔鉞與禪帶皆曰阿喩呵音相似〕－【宮】 ⑹喩＝踰【宋】【元】【宮】 ⑺呵＝訶訶【宋】【元】【宮】 ⑻涕＝洟【三】【宮】* ⑼犍＝乾【三】【宮】 ⑽〔唯〕－【三】【宮】 ⑾病＝有疾【三】【宮】 ⑿比丘僧＝僧比丘【三】【宮】 ⒀〔七〕－【宋】【元】【宮】 ⒁飯＝飲【宮】 ⒂時＝丘【宋】【元】【宮】 ⒃〔如〕－【三】【宮】 ⒄（有）＋愚【三】【宮】 ⒅〔爲〕－【三】【宮】* ⒆知＝如【三】【宮】 ⒇誨＝[illegible]【三】* ㉑三＝二【宮】 ㉒（彼）＋誨責【三】【宮】* ㉓淨＝靜【三】【宮】 ㉔復＝後【元】【宮】 ㉕鼻貳＝毘尼【三】【宮】下同 ㉖意已＝意以【三】【宮】 ㉗戒行＝尸叉罽賴尼【三】【宮】 ㉘〔之也〕－【三】【宮】 ㉙〔泥洹僧…然也〕百二十字＝〔三衣中前四同戒後六對多一抄右肩上人內律張目呵叱高聲喚呼戒自大仰視默然搖手至食律多搖手雙脚二對戒多拄頓受食律推不合爲一人張口捻鉢大指入飯不嚼吞大摶掌推戒抖擻指探擭飯子咽噂嘬說法已卑坐人坐高泥洹僧中律戒不同一律云細擘其上麥飯摶戒云細擘一頭麥飯摶反卷〕百二十二字【三】，上中百六字麥字宋元二本俱作麩，上中六字同字宮本作周字而五十九字人字作大字而六十九字嚼字作嚾字而七十四字推字作擶字而百九字麥飯摶戒之四字作戒字之一字

舍利弗問經

附東晉錄　外

如是我聞一時佛住羅閱祇音樂樹下與大比丘衆一千二百五十人俱名聞十方結盡解脫八部鬼神等願聞法要

舍利弗從座而起前白佛言世尊佛是法王隨衆生欲廣說法教令諸天人恭敬奉持或聞傳聞或行不行云何名行法者云何名不行法者佛言善哉善哉汝能爲諸衆生作如是問諦聽諦聽吾爲汝說夫行法者有聞而持有傳聞而持皆名曰僧如實尊比丘聞佛所說諸行無常即觀生滅斷諸有漏真吾弟子是行法者其傳聞者如觀身比丘聞汝說迦留陁夷說飲酒者開放逸門於行道者作大留難即入無諍三昧得見道斷真行我法者不行非法行非法者是名不行是非法人非吾弟子入邪見稠林舍利佛白佛言云何世尊爲諸比丘所說戒律或開或閉如爲忽起長者設供斷

舍利弗問經　第二張　外

諸比丘不聽朝食如爲祇人請復聽食飯糗魚肉如爲頻頭村人請復不聽食飯但食薄粥如爲頻婆娑羅王請復聽飽食飯食如爲闍陁師利請復聽多家數數食皆不得飽諸如此語後世比丘比丘尼優婆塞優婆夷云何奉持佛言如我言者是名隨時在此時中應行此語在彼時中應行彼語以利行故皆應奉持我尋涅槃大迦葉等當共分別爲比丘比丘尼作大依止如我不異迦葉傳付阿難阿難復付末田地末田地復付舍那婆私舍那婆私傳付優波毱多優波毱多後有孔雀輪柯王世弘經律其孫名曰弗沙蜜多羅嗣正王位顧問羣臣云何令我名事不滅時有臣言唯有二事何等爲二猶如先王造八万四千塔捨傾國物供養三寶此其一也若其不介便應反之毁塔滅法殘害息心四衆此其二也名雖好惡俱不朽也王曰我無威德以及先王當建次業以成名行即御四兵攻雞雀寺寺有二石師子哮吼動地王大驚怖

舍利弗問經　第三張　外

退走入城人民看者嗟泣盈路王益忿怒自不敢入驅逼兵將令行死害普令勤與呼攝七衆比丘比丘尼沙彌沙彌尼式叉摩尼出家出家尼一切集會問曰壞塔好不壞房好不僉曰願皆勿壞如不得已壞房可耳王大忿厲曰云何不可因遂害之無問少長血流成川壞諸寺塔八百餘所諸清信士舉聲號叫悲哭懊惱王取囚繫加其鞭罰五百羅漢登南山獲免山谷隱險軍甲不能至故王恐不洗賞募諸國若得一首即賞金錢三千君徒鉢歎阿羅漢及佛所囑累流通人化作無量人捉無量比丘比丘尼頭處處受金王諸庫藏一切空竭王益忿怒君徒鉢歎現身入滅盡定王自加害定力所持初無傷損次燒經臺火始就然飈炎及經弥勒菩薩以神通力接我經律上兜率天次至牙齒塔塔神曰有重行神先索我女我薄不與今措令護法以女與之使至心伏重行神喜手捧大山用以壓王及四兵衆一時皆死王家子孫於斯

都盡其後有王性甚良善弥勒菩薩化作三百童子下於人間以求佛道從五百羅漢諮受法教國上男女復共出家如是比丘比丘尼還復滋繁羅漢上天接取經律還於人間時有比丘名曰總聞諮諸羅漢及與國王分我經律多立臺館為求學來難時有一長老比丘好於名聞亟立諍論抄治我律開張增廣迦葉所結名曰大衆律外採綜所遺誑諸始學別為羣黨互言是非時有比丘求正判決王集二部行黑白籌宣令衆曰若樂舊律可取黑籌若樂新律可取白籌時取黑者乃有万數時取白者只有百數王以皆為佛說好樂不同不得共處學舊者多從以為名為摩訶僧祇也學新者少而是上座從上座為名為他俾羅也他俾羅部我去世時三百年中因於諍故復起薩婆多部及犢子部於犢子部復生曇摩尉多別迦部跋陁羅耶尼部沙摩帝部沙那利迦部其薩婆多部復生弥沙塞部目揵羅優婆提舍起曇無屈多迦部

蘇婆利師部他俾羅部復生迦葉維部修多蘭婆提那部四百年中更生僧伽蘭提迦部摩訶僧祇部我滅度時二百年中因於異論生起鞞婆訶羅部盧迦尉多羅部拘拘羅部婆收婁多柯部鉢臘若帝婆耶那部三百年中因諸異學於此五部復生摩訶提婆部質多羅部末多利部如是衆多久後流傳若是若非唯餘三部各皆所長名其服色摩訶僧祇部勤學衆經宣講真義以處本居中應著黃衣曇無屈多迦部通達理味開導利益表發殊勝應著赤衣薩婆多部博通敏達以導法化應著皂衣迦葉維部精勤勇猛攝護衆生應著木蘭衣弥沙塞部禪思入微究暢幽密應著青衣是故羅旬踰比丘分衛不能得食後以五種律衣更示而著便大得食何以故是其前世執性多慳見沙門來急閉門戶士大人不在見他布施歡喜攝念發心願作沙門是故今身雖得出家窮弊如此我法出家純服弊帛及死人衣因羅旬踰故受種種衣也舍利

弗言如來正法云何少時分散如是既失本味云何奉持佛言摩訶僧祇其味純正其餘部中如被添甘露諸天飲之但飲甘露棄於水去人間飲之水露俱進或時消疾或時結病其讀誦者亦復如是多智慧人能取能捨諸愚癡人不能分別舍利弗言如來先云若寒國土聽諸比丘身著俗服及覆頭首迦葉比丘行大林聚落值天大寒鳥獸死盡村人與其俗衣世尊令其懺悔何耶佛言聽著染色豈在衣裏耳舍利弗言云何世尊常言諸比丘不得以鉢布地當擎以淨物若無淨物當以草葉木葉君稚柯比丘與其眷屬受曰難王請行淨板擎鉢云何世尊而罵之言是惡魔行非行法者我言以清淨物不受染若淨無者乃用草木之葉一用即棄不得用木皮木肉以其體中本有脉故若膠若漆以受塵故若已枯燥本是有故漏熱更流故舍利弗白佛言世尊云何聽諸比丘受施主請食及僧家常食云何蘭若提比丘受無畏長者請食

舍利弗問經　第六張　外

如來罵云是土木人不應食人食也佛言以破壞威儀行食之時但以眼視不以手受外道梵志尚知受取況我弟子而不受食何況於食一切諸物不得不受唯除生寶及施女人若作法者猶應授與體上之衣若貯金等受别判施舍利弗白佛言云何世尊説遮道法不得飲酒如莎薩子是名破戒開放逆門云何迦蘭陀竹園精舍有一比丘疾病經年危篤將死時優波離問言汝須何藥我為汝覓天上人間乃至十方是所應用我皆為取答曰我所須藥是違毗尼故我不覓以至於此寧盡身命無容犯律優波離言汝藥是何答曰師言須酒五升優波離曰若為病開如來所許為乞得酒服已消差差已懷慚猶謂犯律往至佛所懇懃悔過佛為説法聞已歡喜得羅漢道佛言酒有多失開放逆門飲如莎薩子犯罪已獲若消病苦非先所斷舍利弗又白佛言云何如來常言不得煞衆生乃至蟻子而以臘月八日於舍衛國長水河邊與輸

舍利弗問經　第八張　外

薩外道摒術先逼以神通力令墮負處其生慚羞投水自盡眼視沉沒而不拯救不亦無手方復告衆言輸盧持此惡法惑亂衆生前世善熟藏此惡身轉生善見不亦快乎我諸弟子當於此日數清淨浴洗浣身垢念除倒見身若清淨心亦清淨似結使人無有慈悲佛言大智汝能為諸未通達者問斯議要輸盧外道於無量世中積習邪見鄣障正法往昔燈明佛時我行菩薩道遇一村落人多癘病死者縱横我拯衆藥隨宜救濟皆得除愈其中一人名曰不戴誤是梵志學自負多能不肯信服臨欲終時方復求我我語之云汝先可治與藥不取今將氣盡方復有求如汝即時非藥能治不戴曰我今不能復判優劣願未來世共決勝負我若負者當煞身求生為汝弟子汝若不如為我走使時我報云善哉善哉故今生此土與我相值臨終善熟共契所會發言失據恥其眷屬投水自害身雖死亡心發善故生我法中有勝進故我不

舍利弗問經　第九張　外

救也舍利弗言云何於訓戒中令弟子偏袒右肩又為迦葉村人説城喻經云我諸弟子當正被袈裟俱覆兩肩勿露肌肉使上下齊平現福田相行步庠序又言勿現胸臆於此二言云何奉持佛言修供養時應須偏袒以便作事作福田時應覆兩肩現田文相云何修供養如見佛時問訊師僧應隨事相若拂牀若掃地若卷衣裳若周正薦席若泥地作華若捷高足下若灑若移種種供養云何作福田時國王請食入里乞食坐禪誦經巡行樹下人見端嚴有可觀也舍利弗復白佛言世尊八部鬼神以何因緣生於惡道而常聞正法佛言以二種業一以惡故生於惡道二以善故多受快樂又問善惡二異可得同耶佛言亦可得耳是以八部鬼神皆曰人非人也天神者其之先身以車輦舍宅飲食供養三寶父母賢勝之人猶懷慳儉諂嫉妬者故受天神身如普光淨勝天神等虛空龍神者修建德本廣行檀波羅蜜不依正念急性好瞋故受人非人身

舍利弗問經　第十張外

如摩尼光龍王等夜叉神者好大布施
或充損害後加饒益隨功勝負故在
天上空中地下乾闥婆者前生亦少
瞋恚常好布施以青蓮自嚴作衆伎
樂今為此神常為諸天奏諸伎樂阿
脩羅神者志强不隨善友所作淨福
好逐幻偽之人作諸邪福傍於邪師甚
好布施又樂觀他鬪訟故受今身迦
婁羅神者先脩大捨常有高心以陵
於物故受今身緊那羅神者昔好勸
人發菩提心未正其志逐諸邪行故
得今身摩睺羅伽神者布施護法性
好瞋恚故受今身人非人等皆由依
附邪師行諂惡道以邪亂正俱謂是
道以自建立夫出世道者不雜魔邪
諂悅之語諂悅之語非出生死是入
惡道諂悅邪人所可言說大觀似道
細則睽離當依正法及行正法者當
得佛法僧力解脫無為若依相似法
依行邪導師繫縛生死永淪惡趣是
無知人非求出世入邪見網邪導師
者雖讀衆經以邪事業矯製邪科
出邪諂法誑惑凡人以求敬仰非人

舍利弗問經　第十一張外

所知說云我知非人所得說云我得或
人難曰卿知卿得答曰空界天神幽
中知識密以語我或云某年某月有
利有害逆相開示預防遮救此滅彼
興我得汝失如是欺誑薄俗之人不
能深思德本隨逐邪末失其正見興
造邪業生贖錢帛死入惡道拔舌吞
銅百千万歲後作畜生亦無量歲復
生為鬼或在山林曠野河海舍宅壇
懷諂誑無有休息或迷誘行人使失道
徑或示語邪巫言先亡形服恐動百
端甚可忌賤求人飲食無有終極值
我弟子心懷正直不失正念者聞即
呵叱然彼復為着我弟子心懷怯弱
易失心者從其求覓踰得其便千端
万緒求索無猒如是之人無丈夫相
為邪所動死隨惡趣甚可悲念舍利
弗復白佛言八部鬼神依空為空神
依地為地神耶佛言別有地神如淨
華光等過去世時好脩布施多瞋難
滿嗜酒喜歌儛故作此神著純白之
衣潔淨無垢舍利弗復白佛言云何
如來告天帝釋及四天大王云我不久滅

舍利弗問經　第十二張外

度汝等各於方土護持我法我去世
後摩訶迦葉賓頭盧君徒鉢歎羅睺
羅四大比丘住不泥洹流通我法佛
言但像教之時信根微薄雖發信心
不能堅固不能感致諸佛弟子雖尊
到累年不如佛在世時一念之善其
極懺至無復二向汝為證信隨事厚
薄為現佛像僧像若空中言若作
光明乃至夢想令其堅固彌勒下生
聽汝泥洹舍利弗復白佛言如來現
世二十年前度諸弟子無有常施隨
有便施自二十年後施多定物是義云
何佛言有長者子名曰分若多羅宿
有善根生婆羅門家樂欲捨家修無
上道隨大目揵連於巴連弗邑天王
精舍求受具戒目連語云汝可七日七
夜悔汝先罪皆使清淨無諸妨障
者我當為汝從僧中乞分若多羅言
云何得知妨障已滅云何得知我受得
戒即禮諸佛於我威神令我罪滅得見
得戒之相佛言汝但勤誠感王自見
分若白佛謹奉尊教想測日夜到第
五夕於其室中雨種種物若巾若帊

舍利弗問經　第十六張　外

若拂若箒若刀若斧若鉾若鑪次第分別隨其目前分若多羅生欲惡心坐得果心滿七日已具白目連目連問我我語之曰是雜塵相拂割之物也當以親師師其緣也夫受戒者隨其力辨可以為施不限於此不必備此舍利弗復白佛言世尊有諸檀越造僧伽藍厚置資給供來世僧有似出家僧非時就典食僧索食而食與者食者得何等罪其本檀越得何等福佛言非時食者是破戒人是犯盜人非時與者亦破戒人亦犯盜人盜檀越物是不與取非施主意施主無福以失物故猶有發心置立之善舍利弗言時受時食食不盡者非時復食或有時受至非時食復得福不佛言時食淨者是即福田是即出家是即僧伽是即天人良友是即天人導師其不淨者猶為破戒是大劫盜是即餓鬼為罪窟宅非時索者以時非時非時輒與是與食者是名退道是名惡魔是名三惡道是名破器是癩病人壞善果故偷乞自活是故諸婆

舍利弗問經　第十七張　外

羅門不非時食外道梵志亦不邪食況我弟子知法行法而當爾耶凡如此者非我弟子是盜我法利著無法人盜名盜食非法之人並與盜受一團一飯片鹽片酢死墮鐵腸地獄吞熱鐵丸從地獄出生豬狗中食諸不淨又生惡鳥人惡其聲後生餓鬼還伽藍中處都圍內啖食糞穢並百千万歲更生人中貧窮下賤人所棄惡所可言說人不信用不如並一人物其罪尚輕劫奪多人故是福田故斷絕出世道故舍利弗復白佛言如來宗親多有出家為自發心為佛神力耶佛言諸釋憍慢著樂何能願樂特是父王宣勅宗室生二子者一人隨我阿那律久積善根深樂正法婆娑拔提子跋提難提金毗羅難陀跋難陀阿難陀提婆達多優波離澡浴清淨來至我所欲求出家時有上座名毗羅荼別度阿難阿難陀次一上座名婆修羅別度提婆達多跋難陀唯阿難修不忘撿宿習故特求少時中得佛覺三昧積百万兆水攢以

舍利弗問經　第十八張　外

為雨雨水奔流入于大海阿難手從海中取以分別色味不雜還置本源無有漏失文殊師利白佛言世尊舍利弗者如來常言其於聲聞中智慧第一不謂小心能問要義佛言其久種明悟發揚我法以諸慧利利衆生故云何如來說父母恩大不可不報又言師僧之恩不可稱量其誰為最佛言夫在家者孝事父母在於膝下莫以報生長與之等以生育恩深故言大也若從師學開發知見次恩大也夫出家者捨其父母生死之家入法門中受微妙法師之力也生長法身出功德財養智慧命功莫大也追其所生乃次之耳又言當何名斯經佛言當名菩薩問喻以廣大故又名舍利弗問爾時四衆聞說是已五十新學比丘信根成立法眼清淨舊德天人八部等皆大歡喜作礼而去

舍利弗問經

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

優波離問佛經
優
宋元嘉年求那跋摩譯
彼時佛世尊遊舍衛祇樹給孤獨園
於是賢者優波離往世尊所稽首畢
一面坐一面坐巳白世尊言唯世尊
比丘成就幾事盡命非不依止優波
離我比丘成就五事盡命非不依止
何謂五不知布薩不知布薩羯磨不
知戒不知說戒減五歲此優波離我
比丘成就五事盡命非不依止優波
離我比丘成就五事盡命不依止何
謂五知布薩知布薩羯磨知戒知說
戒五歲過五歲此優波離我比丘成
就五事盡命不依止復次優波離我
比丘成就五事盡命非不依止何謂
五不知倩歲不知倩歲羯磨不知戒
不知說戒減五歲此優波離我比丘
成就五事盡命非不依止優波離我
比丘成就五事盡命不依止何謂五
知倩歲知倩歲羯磨知戒知說戒五
歲過五歲此優波離我比丘成就五
事盡命不依止復次優波離我比丘

成就五事盡命非不依止何謂五不
知犯非犯不知犯輕重不知犯有殘
無殘不知犯惡非惡減五歲此優波
離我比丘成就五事盡命非不依止
優波離我比丘成就五事盡命不依
止何謂五知犯非犯知犯輕重知犯
有殘無殘知犯惡非惡五歲過五歲
此優波離我比丘成就五事盡命不
依止優波離我比丘成就五事盡命
非不依止何謂五不知一制不知二
制不知偏制不知一切制減五歲此
優波離我比丘成就五事盡命非不
依止優波離我比丘成就五事盡命
不依止何謂五知一制知二制知偏
制知一切制五歲過五歲此優波離
我比丘成就五事盡命不依止優波
離我比丘成就六事盡命非不依止
何謂六不知犯非犯不知犯輕重不
知犯有殘無殘不知惡非惡不廣利
二部戒分別分部決定順經減五歲
此優波離我比丘成就六事盡命非
不依止優波離我比丘成就六事盡
命不依止何謂六知犯非犯知犯輕
優波離問佛經　蔡[illegible]傳

重知犯有殘無殘知犯惡非惡廣利
二部戒分別分部決定順經五歲過
五歲此優波離我比丘成就六事盡
命不依止
四棄捐法
維耶離迦蘭陀子須提難故一制後次
二制婬犯三事婬未食身波羅夷婬大食
身土羅遮口振男根入不謖髑突吉
羅不犯者不知不聽狂心亂病先作
復次制羅閱祇瓦師子達貳迦故一
制一次制復不與取犯三事不與偷數取五
錢五錢餘直波羅夷不與偷數取一
錢餘減五錢直土羅遮土羅遮直罰也不與
偷數取一錢減一錢直突吉羅突吉羅者惡作
不犯者巳想同意有暫用餓鬼所有
畜生所有糞掃想狂先作
故斷人類命犯三事為人當墮死掘
坑者突吉羅墮生苦痛土羅遮死者
波羅夷不犯者不故不知不欲殺狂
先作
不真實稱過人法犯三事欲著故不
真實稱過人法波羅夷說彼精舍住
比丘阿羅漢解者土羅遮不解者突
優波離問佛經　蔡[illegible]傳

吉羅不犯者增上慢不欲稱說狂先
作（四事竟）
十三事
拚失精犯三事故拚失僧伽婆尸沙
故拚不失土羅遮方便突吉羅不
犯者夢中若不欲狂先作
女人身相近犯三事身摩身僧伽婆
尸沙身摩身衣土羅遮身衣摩身衣
突吉羅不犯者不故不念不知不聽
狂先作
與母人惡口語犯三事極稱說呰毀
大小便道僧伽婆尸沙除二道已極
稱說呰毀下雙膝上土羅遮極稱說
呰毀身衣突吉羅不犯者為義為法
為解狂先作
自歎供養犯三事向母人自歎供養
僧伽婆尸沙向不成男自歎供養土
羅遮向畜生自歎供養突吉羅不犯
者說衣食牀座病緣藥具供給狂
先作
使行犯三事受思說僧伽婆尸沙受
思不說土羅遮受而不思不說突吉
羅不犯者為僧為福為病行狂先作

優波離問佛經　第四張　傳

自作屋犯三事方便作突吉羅一持
泥未至土羅遮彼泥至僧伽婆尸沙
不犯者窟屋草菴屋為他除住屋一
切不犯狂先作
作大舍犯三事方便作突吉羅一摶
泥未至土羅遮彼泥至僧伽婆尸沙
不犯者窟屋草菴屋為他除住屋一
切不犯狂先作
无根波羅夷法驅棄犯三事不問作
欲殯說者僧伽婆尸沙突吉羅問作
欲罵說者犯於形相事不犯者淨見
淨狂先作
比丘有少毫片異事受波羅夷驅棄
犯三事不問作欲殯說者僧伽婆尸
沙突吉羅問作欲罵說者犯於形相
事不犯者如想語教語狂先作
破僧比丘至三諫不捨犯三事白者
突吉羅羯磨語土羅遮語竟僧伽婆尸
沙不犯者不諫而捨狂先作
助破比丘至三諫不捨犯三事白者
突吉羅羯磨語土羅遮語竟僧伽婆尸
沙不犯者不諫而捨狂先作
污族比丘至三諫不捨犯三事白者

優波離問佛經　第五張　傳

突吉羅羯磨語土羅遮語竟僧伽婆尸
沙不犯者不諫而捨狂先作
戾語比丘至三諫不捨犯三事白者
突吉羅羯磨語土羅遮語竟僧伽婆尸
沙不犯者不諫而捨狂先作（十三事竟）
三十事
餘衣過十日犯一事捨墮不犯者滿
十日受若施送與失壞燒奪同意取
狂先作
一夜離衣宿犯一事捨墮不犯者若
向曉捨送與失壞燒奪同意取比丘
要狂先作
取非時衣過月犯一事捨墮不犯者
滿一月受若施送與狂先作
取非親里尼衣犯二事方便取突吉
羅取已捨墮不犯者親里貿易少易
多多易少比丘同意取暫取除衣餘
物取六法尼沙弥尼狂先作
非親里尼浣故衣犯二事方便浣突
吉羅浣已捨墮不犯者親里浣親里
非親弟子不語而浣未著而浣除衣
餘長浣六法尼沙弥尼狂先作
非親里居士婦求衣犯二事方便求

優波離問佛經　第六張　傳

突吉羅求已捨墮不犯一者時故親里
若請為他自物狂先作
過足求衣犯二事方便求突吉羅求
已捨墮不犯者餘殘不為奪作與不
為失作與親里若請為他自物狂先作
非親里居士居士婦本不請為衣往
自親犯二事方便自親突吉羅自親
已捨墮不犯者親里若請為他自物
欲好作教不好作狂先作
二非親里居士本不請為衣往往自
親犯二事方便自親突吉羅自親已
捨墮不犯者親里若請為他自物欲
好作教不好作狂先作
過三返語過六返住成衣與犯二事
方便成與突吉羅成與已捨墮不犯
者三返語六返住減三返語減六返
住不語而與主語與狂先作
繡所雜作臥敷犯二事方便作突吉
羅作已捨墮不犯者作帳覆地拘執
褥枕狂先作
純黑羊毛作臥敷犯二事方便作突
吉羅作已捨墮不犯者作帳覆地拘
執狂先作

優波離問佛經 · 第七張 傳

不取等白等尨作臥具犯二事方便
作突吉羅作已捨墮不犯者取等白
等尨作兵多白多尨作取純白純尨
作帳覆地狂先作
未六年而作臥敷犯二事方便作突
吉羅作已捨墮不犯者六年作過六
年為他作教作他作得用作帳覆地
拘執褥枕比丘要狂先作
不取故臥敷緣善逝尺作新坐具臥
敷犯二事方便作突吉羅作已捨墮不
犯者取故臥具緣善逝尺作无有取
少作部无有不取作他作得用帳覆
地狂先作
取羊毛過三由延犯二事初腳過三
由延突吉羅兩脚過三由延捨墮不
犯者三由延減三由延三由延還奪
負得棄更得教他須直狂先作
非親里尼浣羊毛犯二事方便浣突
吉羅浣已捨墮不犯者親里浣非親
里弟子不語而浣未用而浣須六法
尼沙弥尼狂先作
取錢犯二事方便取突吉羅取已捨
墮不犯者或國內國產自取教取學

優波離問佛經 第八張 傳

彼有者當取狂先作
種種賣銀行犯二事方便行突吉羅
行已捨墮不犯者非銀非銀相似者
不犯狂先作
種種販賣行犯二事方便行突吉羅
行已捨墮不犯者問價直示語作淨
者是我物我須是我須是狂先作
長鉢過十日犯一事捨墮不犯者滿
十日受若施送與失壞奪取同意取
狂先作
減五綴鉢更作新鉢犯二事方便作
突吉羅作已捨墮不犯者失鉢破鉢
親里若請為他自物狂先作
自乞縷織師織衣犯二事方便織突
吉羅織已捨墮不犯者縫衣襌帶鉢
囊腎帶肩帶濾水物親里若請為他
自物狂先作
非親里居士本不請為衣往織師所
自親犯二事方便自親突吉羅自親
已捨墮不犯者親里若請為他自物
欲好織教不好織狂先作
自與比丘衣瞋不可意奪者犯二事

優波離問佛經 第九張 傳

方便奪突吉羅奪已捨墮不犯者彼
與同意取狂先作
取本衣過衣時犯一事捨墮不犯者
當時受若施送與失壞燒奪同意取
狂先作
三衣隨其衣舉著家内過六夜離犯
一事捨墮不犯者六夜離滅六夜離
六復至村内宿而去六夜向曉捨送
與失壞燒棄同意取比丘要狂先作
過春餘月求雨被衣犯二事方便求
突吉羅求已捨墮不犯者春餘月求
春餘半月持滅春餘月求滅春餘半
月持至夏捨浣舉奪衣失衣時著
患事狂先作
知物向僧自求犯二事方便求突吉
羅求已捨墮不犯者問與誰隨君施
法用可得善利隨君心與狂先作
取藥過七日犯一事捨墮不犯者滿
七日受送與失壞燒奪同意取至成
棄與未具戒得服狂先作 三十事竟
九十二事
知而妄語犯五事欲著故不真實稱
過人法波羅夷無根波羅夷法驅棄

優波離問佛經　第十張

僧迦婆尸沙說彼精舍住比丘阿羅
漢解者出罪過不解者突吉羅罵
妄語波逸提不犯者本說誤說狂
先作
形相犯二事形相未具足突吉羅形
相具足波逸提不犯者為義為法為
解狂先作
兩舌犯二事具足所兩舌波逸提未
具足所兩舌突吉羅不犯者不欲作
別離狂先作
知如法止更舉犯二事方便舉突吉
羅舉已波逸提不犯者非法羣黨知
非鉤暮作鉤暮故舉狂先作
母人說法過五六語犯二事方便說
突吉羅句句波逸提不犯者有可知
男說五六語滅五六語起更坐說為
異母人問事荅事為他說母人聽狂
先作
未具足說句法犯二事方便說突吉
羅句句波逸提不犯者教誦狂先作
實上人法向未具足人說犯二事方
便向說突吉羅向說已波逸提不犯
者向具足實狂先作
向未具足說比丘所犯罪犯二事方

優波離問佛經　第十一張

便向說突吉羅說已波逸提不犯者
向說狀不淨事若說非狀比丘要狂
先作
同僧與衣後違法犯二事方便違突
吉羅違已波逸提不犯愛恚癡畏與
破不成與故違狂先作
知物向僧求與人（梵本大無此也）犯二事方便
求突吉羅求已波逸提不犯者問與
誰隨君施法用可得善利隨君心與
狂先作
毀呰律犯二事方便毀呰突吉羅毀
呰已波逸提不犯者不欲毀呰言誦
經偈阿毗曇已然後當誦律狂先作
斫鬼村二事方便斫突吉羅下下波
逸提不犯者知此與此取此須此此
語淨作不念不知狂先作
呵責比丘犯二事方便訶責突吉羅
呵責已波逸提不犯者妒愛恚癡作
恐怖故呵責狂先作
餘語犯二事事未成餘語突吉羅事
成餘語波逸提不犯者不知問疾不
荅打僧罵諍故破僧覺故非法黨故
非鉤暮作鉤暮故不荅狂先作

優波離問佛經　第十二張

僧牀橋褥拘執露地布置不擧不別
去犯二事初脚過土突吉羅兩脚過
土波逸提不犯者擧去教別去驢去
緣㝵急事狂先作
僧堂舍布置宿不擧不別去犯二事
初脚過閾突吉羅兩脚過波逸提不
犯者擧去別去緣㝵暫出住彼白緣
㝵急事狂先作
比丘瞋不可意驅出僧房犯二事方
便驅出突吉羅驅出巳波逸提不犯
者無瞋故驅出教驅彼物具出教出
狂故打罵諍乱作鬪僧故弟子不如
法故驅出教驅彼物具出教狂先作
知比丘先住相近宿犯二事方便臥
突吉羅臥巳波逸提不犯者病故住
寒熱故住急事狂先作
僧房重閣屋尖脚牀橋用力坐犯二
事方便用力坐突吉羅用力坐巳波
逸提不犯者非閣屋團脚牢无有住
者立過取物狂先作
知虫水澆泥草犯二事方便澆突吉
羅澆巳波逸提不犯者不故不知不
念狂先作

優波離問佛經　第十三張

過是兩三重治者犯二事方便治突
吉羅治巳波逸提不犯者兩三重減
兩三重窟屋草屋為他自物除住居
一切不犯狂先作
不差教比丘尼犯二事方便教突吉
羅教巳波逸提不犯者問誦師語誦
問事荅事為他說尼聽六法尼沙弥
尼狂先作
教比丘尼日入者犯二事方便教突
吉羅教巳波逸提不犯者問誦師語
誦問事荅事為他說尼聽六法尼沙
弥尼狂先作
往尼舍教犯二事方便教突吉羅教
巳波逸提不犯者時故問誦師語誦
問事荅事為他說尼聽六法尼沙弥
尼狂先作
說貪食教尼犯二事方便說突吉羅
說巳波逸提不犯者說衣牀座病緣
藥具供順敬重供養故教狂先作
共尼同一道行犯二事方便行突吉
羅行巳波逸提不犯者時故不相隨
去尼隨去比丘不隨不受去急事狂
先作

優波離問佛經　第十四張

共尼同船上犯二事方便上突吉羅
上巳波逸提不犯者度不相隨上尼
隨上比丘不隨上不受上急事狂先作
與非親里尼衣犯二事方便與突吉
羅與巳波逸提不犯者親里貿易少
易多多易少尼同意取暫取除衣餘
物取六法尼沙弥尼狂先作
縫非親里尼衣犯二事方便縫突吉
羅針針波逸提不犯者親里除衣縫
餘物教縫六法尼沙弥尼狂先作
共一尼一處坐犯二事方便坐突吉
羅坐巳波逸提不犯者有可知男伴
立不坐無異坐狂先作
共一母人一處坐犯二事方便坐突
吉羅坐巳波逸提不犯者有可知男
伴立不坐無異坐狂先作
知尼歎飯食犯二事當食而受突吉
羅口口波逸提不犯者舊檀越六法
尼沙弥尼除五種食一切不犯狂先
作（[illegible]）
展轉食犯二事當食而受突吉羅口
口波逸提不犯者時故彼二請一處
一食擧村請巳隨彼食衆人請巳隨

優波離問佛經　第十五張

彼食諸時比丘言當夫常食壽食月半說或月朝除五種食一切不犯狂先作

過是所住食犯二事當食而食突吉羅口口波逸提不犯者病故不病食去巳更來食者主請為設食若不足除五種食一切不犯狂先作

過滿兩三鉢取犯二事方便取突吉羅取巳波逸提不犯者滿兩三鉢減再三鉢觀里若請為他自物狂先作

請食巳不囑食而食犯二事當食而受突吉羅口口波逸提不犯者為而食竟巳當食而受為他受時須七日（覺寺七日者皆至七時齋日字）終身因緣食狂先作（譯者）（聯六因時食者食之不爲後飢須害自木之一聯食後與饑爲食比丘比丘與或一口截五二口食之愚我輩得物也）

比丘請食巳不囑食强請食犯二事彼言當受食者突吉羅食竟波逸提不犯者與囑者食為他與去時須七日終身因緣與食狂先作

群食犯二事當食而受突吉羅口口波逸提不犯者時故兩一處食乞共一處食常食壽食月半說或月朝除

優波離問佛經　第十六張　傳

五種食一切不犯狂先作

非時所食所數者犯二事當食而受突吉羅口口波逸提不犯者時須七日終身狂先作

聚所食數食數者犯二事當食而食突吉羅口口波逸提不犯者隨時隨時食時須時須食七日七日食終身食狂先作

不受著口中犯二事當食而取突吉羅口口波逸提不犯者水及齒不在先作

自為求好食食犯二事當食而受突吉羅口口波逸提不犯者病為病者求不病食病者殘殺里若請為他自物狂先作

知水垂飲犯二事方便飲突吉羅飲巳波逸提不犯者知飲水垂不死而狂先作

有食舍相近坐犯二事方便坐突吉羅坐巳波逸提不犯者大家行牀捺手足坐小家牀不相接坐比丘有伴俱出俱娼罷非宿屋狂先作

屛障處共母人牀坐犯二事方便坐

優波離問佛經　第十七張　傳

突吉羅坐巳波逸提不犯者有可知男伴立不坐无異意坐狂先作

自手與无衣異學夫婦食犯二事方便與突吉羅與巳波逸提不犯者教與不自與放地與狂先作

去視軍發行犯二事當去突吉羅立彼視波逸提不犯者住精舍見比丘或立坐臥來去見因緣急事狂先作

過二夜軍宿犯二事方便宿突吉羅宿巳波逸提不犯者二夜宿減二夜宿三夜向曉復宿病故為病軍將逼留緣导急事狂先作

去視戰陣犯二事當去突吉羅立彼視波逸提不犯者住精舍見比丘或立坐臥來去有所作去急事狂先作

比丘瞋不可意與手捲犯二事方便與突吉羅與巳波逸提不犯者𦦨嫉欲脫故與狂先作

比丘瞋不可意擧手相恐犯二事方便擧突吉羅擧巳波逸提不犯者𦦨嬈欲脫故擧狂先作

知比丘犯罪覆藏犯一事波逸提不犯者打僧罵故群諍故不向說破僧

優波離問佛經　第十八張　傳

覺故不向說剛強害命彼梵行不見
餘好比丘不欲覆藏知自現故狂先作
比丘若來村邑食彼人已或與或不
與遣者犯二事方便突吉羅遣已波
逸提不犯者俱一處不足故遣見責
物相打起食法故遣見母人起不樂
故遣病守精舍與食而遣欲作非威
儀故遣狂先作
燃火炙犯二事方便然突吉羅然已
波逸提不犯者病故他作而炙油火
純宿因緣急事狂先作
法事可作已後遮法犯二事方便遮
突吉羅遮已波逸提不犯者非法羯
故知非飼暮作飼暮狂先作 五十五
未具足過二夜同宿犯二事方便卧
突吉羅卧已波逸提不犯者二夜住
滅二夜住三夜向曉復住一切覆不
障一切障不覆都不覆不障未具足
卧比丘坐比丘卧未具足坐俱坐狂
先作
惡見至三諫不捨犯二事白者突吉
羅語竟波逸提不犯者不諫而捨狂
先作

知是非法語比丘不捨所見共比犯二
事方便共止突吉羅共止已波逸提
不犯者知未舉若罷捨見狂先作
知是擯沙弥安處犯二事方便安處
突吉羅安處已波逸提不犯者知不
擯捨見狂先作
取寶犯二事方便取突吉羅取已波
逸提不犯者寶以寶者或園內園邊
自取教取懸彼有者當取似寶者同
意取暫取糞掃想取狂先作
不取三惡色作新衣著犯二事方便
著突吉羅著已波逸提不犯者取著
作淨已失脫滅以淨縷牒不淨補緣
狂先作
減半月浴犯二事方便浴突吉羅浴
竟波逸提不犯者時故半月過半月
卒行浴邊國中狂先作
故斷畜生命有四種爲當墮死狂坑
者突吉羅人墮死波羅夷閱叉餓鬼
畜生人像者墮死土羅遮畜生墮死
波逸提不犯者不故不知不欲殺狂
先作
故挵比丘悔犯二事方便挵突吉羅

挵已波逸提不犯者不欲挵悔知不
滿二十與具足知過時食知欲酒知
與母人共屏處坐知此教悔狂先作
指挃笑犯二事方便笑突吉羅笑已
波逸提不犯者不欲笑有事故狂
先作
水戲犯二事沒水下戲突吉羅在水
上戲波逸提不犯者不欲笑有事入
水或沒或出渡故去急狂先作
母人同宿犯二事方便卧突吉羅卧
已波逸提不犯者一切覆不障一切
障不覆都不覆不障母人卧比丘坐
比丘卧母人坐俱坐狂先作
比丘恐怖犯二事方便怖突吉羅怖
已波逸提不犯者不欲怖有賊惡蟲
眠合遮故示色聲香味細滑狂先作
藏衣鉢坐具鍼筒腰帶犯二事方便
藏突吉羅藏已波逸提不犯者不欲
笑惡處與舉若舉說法已與狂先作
比丘比丘尼六法尼沙弥沙弥尼所自
求衣著不與直犯二事方便著突吉羅
著已波逸提不犯者彼與同意取狂
先作

比丘無根僧殘法驅棄犯二事方便
驅突吉羅驅已波逸提不犯者如想
語教語狂先作
知盜共一道行犯二事方便行突吉
羅行已波逸提不犯者不相隨去人
隨去比丘不隨去要急事狂先作
共毋人一道行犯二事方便行突吉
羅行已波逸提不犯者不相隨去毋
人隨去比丘不隨去不要去狂先作
知人年減二十與具足犯二事方便
與具足突吉羅與具足已波逸提不
犯者年減二十想滿與年滿二十與
具足狂先作
掘地犯二事方便掘突吉羅下下波
逸提不犯者知此與此須此取此此語
淨作不故不念不知狂先作
過是求藥犯二事方便求突吉羅求
已波逸提不犯者請是藥求是藥請
中夜者求中夜請我此藥我少此
藥示須此藥親里若請為他自物狂
先作
比丘說法時語若我不學此所學戒
當問餘真持律比丘犯二事方便語

優波離問佛經　第二十二張　傳

突吉羅語已波逸提不犯者言當知
當學狂先作
知比丘相打罵諍立聽犯二事當去
突吉羅立聽已波逸提不犯者聽此
已當捨止息當自避故去狂先作
僧斷事時不囑起去犯二事輕而離
突吉羅離已波逸提不犯者打僧罵
故乱鬪諍故去破僧覺故去非法羯
磨非羯磨作羯磨若病為病急大小
便不欲壞羯磨正尒當還故去狂先作
作撥動犯二事方便作突吉羅作已
波逸提不犯者如我師所受問若說
狂先作
飲酒犯二事當飲而取突吉羅口口
波逸提不犯者非酒似酒氣味在羹
中狂先作
有比丘不白非時入村犯二事初脚
過障突吉羅兩脚過波逸提不犯者
急有所作有比丘白去無比丘不白
去精舍去尼舍去異學處去道由村
過急事狂先作
請食時有比丘不白食前食後彼舍
中行犯二事初脚發過突吉羅兩脚

優波離問佛經　第二十三張　傳

過波逸提不犯者時故有比丘白而
入无比丘不白入家邊道他家去園
內去尼舍去異學處去急事狂先作
先未通入王門犯二事初脚發過突
吉羅兩脚過波逸提不犯者先通非
王種不拜為王王夫人俱出宿屋狂
先作
貢高犯二事未成貢高突吉羅事
成貢高已波逸提不犯者不欲貢高
不廣開減再三逐開狂先作
骨牙角作鍼筒犯二事方便作突吉
羅作已波逸提不犯者禪鎮攅藥筒
藥匕（梵本用藥果匕味中物不名匕也　梵云不吉藥匕似名小藥也）斧柄狂先作
過量作牀橋犯二事方
便作突吉羅作已波逸提不犯者如
量作減作他作過量得截用狂先作
綿纏結作牀橋犯二事方便作突吉
羅作已波逸提不犯者禪帶腰帶鉢
囊漉水物作枕他作得破用狂先作
過量作所被犯二事方便作突吉羅
作已波逸提不犯者如量作減作他
過量作得截用狂先作
過量作泥洹僧犯二事方便作突吉

優波離問佛經　第二十四張　傳

羼作已波逸提不犯者如量作減作
他過量作得截用狂先作
過量作坐具犯二事方便作突吉羅
作已波逸提不犯者如量作減作他
過量作得破用狂先作
知如來衣量作衣犯二事方便作突
吉羅作已波逸提不犯者減作他過
量作得截用狂先作九十二事竟
四悔過法（謂者犯[illegible]四悔過[illegible]應[illegible]說悔過也）
入家內自手取非親里尼食犯二事
當食而取突吉羅口口是悔過不犯
者親里教與不自與放地與精舍內
與時須七日終身因緣六法尼沙弥
尼狂先作
比丘尼索不詞而食犯二事當食而
受突吉羅口口是悔過不犯者自有
食教與不自與他有食與不教與教
與未得食者六法尼沙弥尼除五種
食一切不犯狂先作
拜為學家中自手取食犯二事當食
而取突吉羅口口是悔過不犯者若
請若病請者病者殘常食時須食七
日終身因緣狂先作

優波離問佛經 第三十五張 傳

阿練若住處中先不差園外自手取
食犯二事當食而取突吉羅口口是
悔過不犯者若差若病差者病者殘
山所生根皮菜花果時須七日終身狂
先作 口悔過竟
衆多法
前後參差著泥洹僧突吉羅不犯者
不故不念不知病急事狂先作
前後參差披衣突吉羅不犯者不故
不念不知病急事狂先作
露身入家內突吉羅不犯者不故狂
先作
露身坐家內突吉羅不犯者不故不
念不知病眼急事狂先作
呵責入家內突吉羅不犯者不故不
念不知病急事狂先作
呵責坐家內突吉羅不犯者不故不
念不知病急事狂先作
左右視入家內突吉羅不犯者不故
狂先作
左右視坐家內突吉羅不犯者不故
不念不知狂先作
作大高聲入家內突吉羅不犯者不

優波離問佛經 第三十六張 傳

故狂先作
作大高聲坐家內突吉羅不犯者不
故不念不知狂先作
蹲入家內突吉羅不犯者不故狂先作
覆頭入家內突吉羅不犯者不故不
念不知病眼急事狂先作
覆頭坐家內突吉羅不犯者眼狂先作
現胸入家內突吉羅不犯者不故狂
先作
現胸坐家內突吉羅不犯者不故不
念不知病眼急事狂先作
下垂坐家內突吉羅不犯者不故不
念不知病眼急事狂先作
抄衣入家內突吉羅不犯者不故狂
先作
抄衣坐家內突吉羅不犯者不故不
念不知病眼急事狂先作
掉臂入家內突吉羅不犯者不故狂
先作
搖身坐家內突吉羅不犯者不故不
念不知病眼急事狂先作
搖頭入家內突吉羅不犯者不故不
念不知狂先作

優波離問佛經 第三十七張 傳

搖頭坐家內突吉羅不犯者不故不
念不知病眼急事狂先作
拌手脚入家內突吉羅不犯者不故
狂先作
拌手脚坐家內突吉羅不犯者不故
狂先作
不端一受飯突吉羅不犯者不故狂
先作
左右視受飯突吉羅不犯者不故狂
先作
多取羹突吉羅不犯者不故不念不
知病若種種觀里若請為他自物急
事狂先作
堆受飯突吉羅不犯者不故狂先作
䶢堆飯食突吉羅不犯者不故不念
不知病䶢殘著一處食急事狂先作
不端一食突吉羅不犯者不故狂先作
處處挑飯食突吉羅不犯者不故不
念不知病挑與他挑出急事狂先作
多羹食突吉羅不犯者不故不念
不知病種種觀里若請自物急事狂
先作
大作摶突吉羅不犯者不故不念不

優波離問佛經　第二十八張　傳

知病若餅果急事狂先作
長作摶突吉羅不犯者不故不念不
知病餅果急事狂先作
擲未至張口突吉羅不犯者不故狂
先作
含飯語突吉羅不犯者狂先作
一切手入口突吉羅不犯者不故狂
先作
作嚀嗼食突吉羅不犯者不故狂
先作
作吸食突吉羅不犯者不故狂先作
䑛脣食突吉羅不犯者不故不念不
知病急事狂先作
吐舌食突吉羅不犯者不故不念不
知病急事狂先作
縮鼻食突吉羅不犯者不故不念狂
先作
截摶食突吉羅不犯者不故不念不
知病若餅果急事狂先作
作吐出食突吉羅不犯者不故不念
不知病若餅果急事狂先作
䑛手食突吉羅不犯者不故不念不
知狂先作

優波離問佛經　第二十九張　傳

放鉢食突吉羅不犯者不故不念不
知病放殘著一處食急事狂先作
振手食突吉羅不犯者不故不念不
知病急事狂先作
作酪飯食突吉羅不犯者不故不念
不知病急事狂先作
膩手取水器突吉羅不犯者不故不
念不知病當洗教洗故取急事狂先作
自為索羹飯食突吉羅不犯者不故
不念不知病親里若請為他自物急
事狂先作
羹味覆飯突吉羅不犯者不故不念
不知主覆與不欲更得急事狂先作
呵想視他鉢突吉羅不犯者不故
不念不知不呵想視急事狂先作
澡鉢水有飯瀉家內突吉羅不犯者
不故不念不知病擲去若破瀉外急
事狂先作
為騎乘說法突吉羅不犯者不故不
念狂先作
後行為前說法突吉羅不犯者不故
狂先作
道外為道中說法突吉羅不犯者不

優波離問佛經　第三十張　傳

故狂先作
地坐為牀上說法突吉羅不犯者不
故不念不知病急事狂先作
甲牀為高牀坐說法突吉羅不犯者
不故不念不知病急事狂先作
立為坐說法突吉羅不犯者不故不
念不知狂先作
為卧說法突吉羅不犯者不故狂先作
為覆頭說法突吉羅不犯者不故不
念不知露頭急事狂先作
為纏頭說法突吉羅不犯者不故不
念不知病露髮急事狂先作
為垂衣坐說法突吉羅不犯者不故
不念狂先作
為著屐說法突吉羅不犯者不故不
念狂先作
為著屐說法突吉羅不犯者不故不
念狂先作
為持杖說法突吉羅不犯者不故狂
先作
為持蓋說法突吉羅不犯者不故
狂先作
為持刀說法突吉羅不犯者不故不

優波離問佛經　第三十二張　作

知狂先作
為持器仗(梵本云不言仗此更有兩種物也)說法突吉
羅不犯者不故不念狂先作
生草上作大小便涕唾突吉羅不犯
者不故不知病非生草用拭急事狂
先作
水中作大小便涕唾突吉羅不犯者
不故不念不知病水邊洗急事狂
先作
立作大小便突吉羅不犯者不故不
念不知病狂先作(十衆四七竟)

優波離問佛經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

優波離問佛經　第三十三張　作

佛說犯戒罪報輕重經　入

後漢安息三藏安世高譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園尒時尊者目連晡時從禪定覺
往至世尊所頭面礼足却住一面時
尊者大目連白佛言世尊意有所疑
今欲請問唯願聽許佛告目連聽汝
所問當為汝說目連即白佛言世尊
若比丘比丘尼無慙愧心輕慢佛語
犯衆學戒如是犯波羅提提舍尼波
夜提偷蘭遮僧伽婆尸沙波羅夷得
幾所不饒益罪唯願解說佛告目連諦
聽諦聽當為汝說若比丘比丘尼無
慙無愧輕慢佛語犯衆學戒如四天
王天壽五百歲墮泥犂中於人間數九
百千歲佛告目連无慙无愧輕慢佛
語犯波羅提提舍尼如三十三天壽一
千歲墮泥犂中於人間數三億六十千
歲佛告目連无慙无愧輕慢佛語犯
波夜提如夜摩天壽二千歲墮泥犂
中於人間數二十億四十千歲佛告
目連无慙无愧輕慢佛語犯偷蘭遮
如兜率天壽四千歲墮泥犂中於人
間數五十億六十千歲佛告目連無
慙无愧輕慢佛語犯僧伽婆尸沙如
不憍樂天壽八千歲墮泥犂中於人
間數二百三十億四十千歲佛告目
連无慙无愧輕慢佛語犯波羅夷如
他化自在天壽十六千歲墮泥犂中
於人間數九百二十一億六十千歲
時尊者目連聞佛所說歡喜奉行
尒時尊者目連即說偈言

因緣輕慢故　命終墮惡道　因緣修善者
於此生天上　緣斯修福業　離惡得解脫
不善觀因緣　身壞入惡道　比丘謹慎樂
故遐多憂惱　犂靜小致大　精惡入火焚
持戒福致喜　破戒有懼心　永斷三界漏
尒乃得涅槃　戒德可恃怙　福報常隨已
見法為人長　永遠三惡道　戒慎除恐畏
福德三界尊　鬼龍蛇毒害　不犯持戒人
神仙五通人　造世諸咒術　為諸慚愧者
斷諸無慚愧　如來制禁戒　半月半月說
已說戒利益　稽首禮諸佛

佛說犯戒罪報輕重經　犯戒罪報輕重經　第二張　入

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

◎以上三經・高麗藏本

佛說目連所問經

❺西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳教大師❻臣法天奉　詔譯

如是我聞。一時佛在王舍城竹林精舍。爾時尊者大目犍連。於夜後分。從自住處往詣佛所。到已投地頂禮佛足於一面坐

彼時尊者大❼目犍連。即從坐起。白佛言。世尊。若有苾芻苾芻尼。迷醉犯戒無慚無愧。輕慢律儀。行非法行。世尊彼等云何而得其福

世尊告言。尊者大目犍連。若有苾芻苾芻尼。迷醉犯戒無慚無愧。輕慢律儀。行非法行。彼人命終生地獄中。壽等四大王天五百年。計人間歲數九百萬歲。尊者大目犍連。復白佛言。世尊。若有苾芻苾芻尼。迷醉犯戒無慚無愧。輕慢律儀。不依說法。彼等云何而得其福

世尊告言。尊者大目犍連。若有苾芻苾芻尼。迷醉犯戒無慚無愧。輕慢律儀。若不依說法。彼人命終生地獄中。壽等忉利天一千歲。計人間算數三俱胝六❽百萬歲

尊者大目犍連。白佛言。世尊。若有苾芻苾芻尼。迷醉犯戒無慚無愧。輕慢律儀。行波逸提法。彼等云何而得其福

世尊告言。尊者大目犍連。若有苾芻苾芻尼。迷醉犯戒無慚無愧。輕慢律儀。行波逸提法。彼人命終生地獄中。壽等夜摩天二千歲。計人間算數一十四俱胝四百萬歲

尊者大目犍連白佛言。世尊。若有苾芻苾芻尼。迷醉犯戒無慚無愧。輕慢律儀。犯吐羅鉢底法。彼等云何得多福利

世尊告言。尊者大目犍連。若有苾芻苾芻尼。迷醉犯戒無慚無愧。輕慢律儀。犯吐羅鉢底法。彼人命終生地獄中。壽❾命兜率陀天四千歲。計人間算數五十七俱胝六萬歲

尊者大目犍連。白佛言。世尊。若有苾芻苾芻尼。迷醉犯戒無慚無愧。輕慢律儀。犯僧伽婆尸沙法。彼等云何得多福利

世尊告言。尊者大目犍連。若有苾芻苾芻尼。迷醉犯戒無慚無愧。輕慢律儀。犯僧伽婆尸沙法。彼人命終生地獄中。壽等化樂天八千歲。計人間算數二百三十俱胝四百萬歲」

尊者大目犍連。白佛言。世尊。若有苾芻苾芻尼。迷醉犯戒無慚無愧。輕慢律儀。犯波羅夷法。彼等云何得多福利

世尊告言。尊者大目犍連。若有苾芻苾芻尼。迷醉犯戒無慚無愧。輕慢律儀。犯波羅夷法。彼人命終生地獄中。壽等他化自在天一萬六千歲。計人間算數九百一十五俱胝六百

❺西天譯經＝宋西天【明】　❻〔臣〕－【明】　❼目＝目【明】　❽〔百〕－【宋】　❾命＝等【明】

萬歲。尊者大目犍連，聞佛說已。心大歡喜。作禮而去

佛說目連所問經

◎此經·大正藏本

佛說迦葉禁戒經 入

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時摩訶比丘千二百五十人菩薩万二千人是時佛語摩訶迦葉比丘言比丘有二事身隨地獄中一者言是我所二者求人欲得供養比丘復有二事一者反聽外道二者多欲積衣被袈裟鉢比丘復有二事一者與白衣厚善二者見好持戒沙門反嫉之比丘復有二事墮鑊湯中一者常念愛欲二者喜交結知友比丘復有二事一者自有過不肯悔二者反念他人惡比丘復有二事當墮泥犁中一者誹謗經道二者毀傷經戒比丘復有二事一者於都犯戒二者於法中無所得比丘復有二事悔一者強被法衣袈裟二者身不持戒不承事持戒沙門比丘復有二事實難愈一者心邪亂二者止人作菩薩道

佛語迦葉沙門何故正字沙門有四事為沙門一者形容被服像類沙門二者外如沙門内懷諛諂三者但欲求索承事名譽自用貢高四者行戒不犯是為真沙門何等為形容被服者除鬚髮被法衣持應器心不自政但欲作惡喜學邪道是為外被服像類沙門内諛諂者安徐而行徐出徐入外求食麁惡内欲甘美外居山間草苗為廬内无信意自寬賈若内嫉忠直從因緣多索財物成其忝名是為諛諂不持戒不持戒者但欲令人稱譽諛諂屏處欲令人稱譽不自剋責趣求度脫但有諛諂之態是為不持戒何等為真沙門持戒行道不惜壽命捐棄身體不索万物不求供養若有比丘守空行者常觀淨法本无瑕穢自作慧行不從他人得於佛法中得泥洹是為真沙門

佛語迦葉欲求道當於是真沙門莫效承名沙門諂諛沙門譬如貧人稱名大富但有富名内无所有佛問迦葉是人應有不迦葉言不應佛言如是雖有沙門名者不行沙門法如貧人稱大富譬如有人為水所没漂反渴

欲死沙門雖多諷誦高才智慧不去情欲為是情欲飢渴欲死坐是入泥犁禽獸薜荔中譬如醫師滿一器藥不能自愈其病雖多諷經不持戒譬如摩尼珠墮不淨中雖多諷經不持戒譬如死人著金銀珍寶身不持戒反著袈裟像類沙門譬如長者子被服莊飾著好新衣中外潔淨多諷經不持戒如是

佛語迦葉有四事像持戒人何等四事一者有比丘禁戒所語言我不犯雖有是語為有著自呼有善二者若有比丘患知深經著行自言是我所行三者若比丘多著言是我所著四者自言我常行等心者恐畏於生死是為沙門自稱譽為持戒佛語迦葉禁戒無形不著三界无常無吾我无人無命无意无名无稱無化無教作者無所從來無所從去無形無滅無身無所犯无口无所犯无心无所犯无世間无計無世事无所住亦無戒亦無所念亦无敗壞是名為禁戒是時佛說禁戒无瑕穢亦無所著戒者無諸瞋

恚安定執度世道如是為持戒不受身形不受壽命亦不樂於五道悉曉了入於佛道中是為持戒亦不在中亦不在邊不著亦不轉辟如虛空中風是為持戒是乃名為無種人有定心亦無所著亦无我為天人相而曉是者是為淨持戒不轉於禁戒不自貢高常欲守道持戒如是無有而過者耶無有是人信於空者隨佛所行不染汙從世間冥中入照入明適無所住立亦莫於三界是戒法佛說是戒法三万三千諸天人民皆得須陁洹道八百沙門從是因緣意解得度行智慧如是

佛說迦葉禁戒經

甲辰歲高麗國大藏都監奉勑雕造

迦葉禁戒經　第四張　入

大比丘三千威儀卷上　　叔

後漢安息國三藏安世高譯

佛弟子者有二種一者在家二者出家在家者初受五戒為本遮三惡趣求人天福以未能永捨家眷屬緣累故更加三戒助前五戒一日一夜種未來世永出因緣出家者行有始終上中下業下出家者先以十戒為本盡形受持雖捨家眷屬因緣執作於俗人等是出家於具戒者故是在家是名下出家其中出家者大應捨執作緣務具受八万四千向道因緣雖捨作業緣務身口行意業未能具足清淨心結猶存未得出要上及不足下比有餘是名中出家上出家者根心猛利大應捨結使纏縛捨結使纏縛者要得禪定慧力得禪定慧力心得解脫得解脫者名淨身口意業出於緣務煩惱之家永處閑靜清涼之室是名上出家中出家者始受具戒沙門儀法未能周悉要須依止長宿有德行者是以優波離問佛成就幾法當令不依止耶佛答凡成就二十

五法不依止（大比三千威儀上卷　第二張　叔）廣而言之二十五法取要言之但能知二部戒為本令但成就十法一者不知廣利二部戒共識共誦者當一篇中或同或異或僧戒中輕尼戒中重或尼戒中輕僧戒中重或前篇中有或後篇中無或戒本中有或餘戒中無或錄戒中無或餘戒中有或戒本中無如是等戒不知分部是名不知戒二者不知是罪非罪或是佛法罪非世界罪或世界罪非佛法罪或亦佛法罪亦世界罪或非佛法罪非世界罪佛法罪非世界罪者制戒後長財䘙衣等是世界罪非佛法罪未制戒前煞盜等是亦佛法罪亦世界罪者制戒前制戒後犯婬欲戒等是或非佛法罪非世界罪制戒前煞草木等是若比丘觸食夜食比丘失食宿觀能作此三事若食此食是罪若可信人共食宿食是非罪如是等事不知是名不知是罪非罪三者不知輕不知重不知輕者如與戒沙弥一犯婬戒極慚愧死不更犯終身易位不受人請眾中慨恻頓踠我為比丘終身勸化作福

如是人等現世雖不得道種將來世受（大比三千威儀上卷　第三張　叔）罪輕微是名不知輕不知重者如掐樹葉比丘迦葉佛時墮龍中至今受報未盡不知犯輕戒而罪重是名不知重四者不知有殘无殘罪如盜一人五錢後還主如煞婆陀羅等是不知無殘罪中有殘是名不知有殘不知無殘者如三十事中親厚意中索好衣衣主還索若不還五錢以上犯波羅夷不知如是比丘中有殘無殘是名不知无殘五者不知一制者有戒始終不開或有一因緣一開是名不知一制六者不知二制或有戒二三因緣合為一戒或有因緣二開乃至六開是名不知二制七者不知偏制是名淨國不受食如事外國不洗大小行便如寒雪國聽著複衣如是比不犯餘國便犯是為不知偏制八者不知一切制如殺等无國不遮是名不知一切制九者不知布薩羯磨布薩者秦言淨住義言長養比丘和合若作百一羯磨而不知和合是名不知布薩十者不知請歲羯磨請歲者求人

大比丘三千威儀上卷　第四張　根

出巳之過若見聞疑語我若五人以上作百一羯磨廣自恣要差二人所以二人者僧自恣竟自相向出罪不得求餘人自恣餘人僧不差故二三四人三語自恣一人心念口言若不知是者名不知請歲若成就十法不知上事者辭滿五歲若過盡令依止宿長有德者若不依止日日犯突吉羅若知上下十法者若滿五歲得離依止師離依止師巳當學作師法滿十歲當得度人若不知五法盡令不得度人五法者一者廣利二部戒二者能決弟子疑罪二者弟子遠方力能使弟子來四者能破弟子惡邪見及教誡初使作惡五者若弟子病能好看視如養子若有五法成就滿十歲得與人作和上若不知事者終身不得度人度人者得突吉羅罪既離依止巳得度人度人者當與徒衆者應知衆衆法衆中无知法者百人千人不得一處住是以優波離問師云何比丘寓一處住如啞羊佛言若比丘不知四法一者不知說戒不知戒二者未知廣利共識

大比丘三千威儀下卷　第五張　奴

決定順經二者不知說戒事十四日十五日宜廣宜略四人以上行籌廣說二人三人三說戒一人心念口言若說戒時有事難起始說戒序第二第三篇竟應作一白羯磨今有事起巳說戒序竟餘者僧常聞若僧問不知上事者是名不知說戒事三者不知羯磨應白一更白二應白二更白四非法別衆非法者先羯磨後白有事人不現前設現前不語有此事便唱別衆者應竭授不竭授有事人界外羯磨界內衆僧亦介結內界竟方結外界是非法別衆或非法衆衆一處或衆和合布薩非法如是比是名不知會羯磨四者不知會坐說戒自恣時有客比丘來應更說不應更說應次第聽不使次第聽先比丘應出界而出客比丘或時客來少雖不應更說設客有重德若剛強能作鬪乱事應更說而不說如是比是名不知會坐若衆中不知上四法不得一處住應當請知法人來若請不能得應舉衆依他知法衆住若不請不依他知法衆住者舉衆得突吉羅罪巳得

大比丘三千威儀上卷　第六張　盧

辭依止復得度人徒衆使得應淨身口淨衣食淨身者洗大小便剪十指介淨口者嚼揚枝漱口刮舌若不洗大小便得突吉羅罪亦不得僧淨坐具上坐及礼三寶設礼無福德若不嚼揚枝若食若服藥若飲得三突吉羅罪若不淨衣向聚落得突吉羅罪淨食者非大僧觸非是不可信人共食宿非是不淨器者非不澡豆洗鉢器不用木器及以內食亦不自煙作及販賣得如是等是淨衣所以淨衣者踞坐食者佛始成道食摩家女糜竟自念若有出家弟子者去何生去何食觀諸佛法皆著淨衣偏踞坐食一坐食我弟子法亦如是所以著淨衣者欲作限界能防衆戒故所以踞坐為淨衣故亦反俗法亦為華坐食易故因踞坐不如法得九突吉羅罪一者脚前却二者開脚三者搖動四者竪立五者交六者垂三衣覆足七翹八累脚九累膝盡皆犯突吉羅因不踞坐得三突吉羅罪所以坐受香者違波國有比丘住處婦女行香觸比丘手因起

欲心即時嚴道師問所以即說因緣因是白佛佛即制戒若立受香者得突吉羅罪所以不得數數食一食者若作若乞及以盪器即妨半日之功亦長婬怒癡結復不異於俗人是以一食上雖知沙門儀法種種別異未論出家人所作業務業務者一者坐禪二者誦經法三者勸化衆事若具足作三業者是應出家人法若不行者徒生徒死或有受苦之因

若比丘成就是十法得度人授人具足戒成就威儀畏愼小罪多聞能持師所說法善誦二部律分別其義能教弟子增戒學增心學增慧學能除弟子疑亦能使人除其疑能治弟子病亦能使人治其病若弟子生惡邪見能教令捨亦能教人使令捨若弟子國土覺起能迴其意亦能使人迴之若滿十歲若過十歲有成就十法應授人具足戒知事罪知輕罪知應罪知有餘罪知無餘罪知有羯磨罪知無羯磨罪因緣滿十歲若過十歲有成就五法應授人具足戒能教弟子增戒學增心學增慧學所行審諦樂念在前有成就五法三法如上聪明辯才有成就五法戒成就定成就慧成就解脱成就解脱知見成就有成就五法自住戒教人住戒自住定教他住定自住慧教他住慧自住解脱教他住解脱自住解脱知見教他住解脱知見又成就五法成就無学戒衆無學定衆無學慧衆無學解脱衆無學解脱知見衆又成就五法能教弟子增上戒增上梵行知犯不犯知輕過未悔過滿十歲若過十歲應授人具足戒度沙弥爲作依止亦如是上下

比丘僧皆明聽今日歲節四方皆會佛難得見法難得聞賢者今難歲節易竟今諸賢者自見若不生若死已得生法中已得受戒已得聞法已得好行從前歲中至今所犯若貪婬若瞋恚若愚癡今日皆當說所犯罪過相忍愚癡不得匿藏所犯罪人於衆人中因欺便爲妄言墮不中止罪便輕戒自毀犯婬比丘字迦留多犯殺比丘字迦留犯盗比丘字迦留桓犯妄語比丘字迦桓皆在舍衛國中起室比丘字迦留在舍衛國中弄陰出精比丘字迦留多在羅閲祇國中有比丘字迦留多將五百弟子在尼衍國中十三事中有三事不應懺何等三抱持墮地不應懺不真相助不應懺婬戲種越婦女及青衣不應懺是爲三不應懺其餘十事皆應懺若犯過一日即悔應作三日懺若過三日不悔應作七日懺過七日不悔應作十五日懺若過十五日不悔應作三十日懺若過三十日不悔當更受戒不者非沙門若欲懺者當得二十人不滿二十人不應懺

二十事皆應懺當滿七人比丘少一人不應懺若犯一日即悔應作三日懺若過三日不悔應作七日懺若過七日不悔應作十五日懺若過十五日不悔應作三十日懺若過三十日不悔者當作九十日懺

九十事皆應懺若犯過一日即悔應作三日懺過三日不悔應作七日懺過七日不悔應作十五日懺過十五日

不悔應作三十日懺若懺過三十日不悔應作九十日懺若懺當滿四人

有十事應作羯磨羯磨德一者久正戒二者名聞三者智慧四者方便五者能起功德六者有德七者當可比丘僧八者可種越九者能致種越十者當滿十歲

復有四事應行一者舍屋敗二者元種越三者饒蚉虫毒虫四者國君嫉妬道

復有四事應行一者塔使二者比丘僧使三者三師使四者學盡三師所知應從師求盡至明者

所有四事到他國不著袈裟无罪一者无塔寺二者无比丘僧三者有盜賊四者國君不樂道

有七事不應止一者內門閑二者屠殺處三者祠祀處四者橋下五者橋頭六者四徹道七者空閑處此七處惡鬼所止處

卧起欲出戶有五事一者起下牀不得使牀有聲二者著履先當料擻三者正住著法衣四者欲開戶先三彈指不得使戶有聲五者戶中有佛像不得背出當還向戶而出出不得住與人言

澡漱有五事一者不得蹲二者不得向佛塔亦莫背三者不得向和上阿闍梨諸師亦莫背四者不得於濱上若淨地五者不得中與人共語亦莫受人礼

用楊枝有五事一者斷當如度二者破當如法三者頭不得過三分四者踈齒當中三齒五者當汁澡自用

刮舌有五事一者不得過三返二者舌上血出當止三者不得大振手汙僧伽梨若足四者棄楊枝莫當人道五者常當著屏處

取袈裟著時有五事一者手捲身不得便當當更澡手二者手未澡不得便持袈裟三者袈裟不得從上牽下當以右手逆捲左手從下受四者以下持袈裟當先料擻之乃申著五者不得從前掉著髆上

復有五事一者當先到等不得令下著地二者當下兩頭不得令著足三者著袈裟不得正向佛塔亦莫背四者不得向上坐若三師亦莫背五者袈裟不得以口銜亦不得以兩手奮

繞塔有五事一者低頭視地二者不得蹈虫三者不得左右顧視四者不得唾塔前地上五者不得中住與人語

當念有五事一者當念佛功德二者當念佛經戒三者當念佛智慧四者當念佛恩大難報五者當念佛精進乃至泥洹

復有五事一者當念比丘僧二者當念師恩三者當念父母恩四者當念同學恩五者當念一切人皆使解脫離一切苦

復有五事一者當自念學慧二者當念除三毒三者當念求要道四者視塔上草生念以手去之不得捉拔五者見有不淨即分除

復有五事一者天雨當脫履塔下乃上礼佛二者已當從大第坐依大小坐當問訊三者僧有衆事若使行即當行四者欲出行當有所報師令知

五者聞揵搥聲即當出舍
大比丘三千威儀上卷　第十三張　初
暮入戶有五事一者欲入當住三彈
指入不得使戶有聲二者應汗泥當
於外脫去三者當如法解袈裟著常
處四者當取履拭持著屏處五者已
當淨洗却住隨意所願
欲上牀有五事一者當徐却踞牀二
者不得匍匐上三者不得使牀有聲
四者不得大拂拭牀席使有聲五者
洗足未燥當拭之
在牀上有五事一者不得大欠二者
不得吒嗜標嗐三者不得歎息思念世
間事四者不得倚壁臥五者欲起坐
當以時若意走不定當自責本即起
經行有五事一者當於閑處二者當
於戶前三者當於講堂前四者當於
塔下五者當於閤下
復有五事一者不得於閤上坐二者
不得持杖寺中行二者不得卧誦經四
者不得著屐五者不得大舉足蹈地使
有聲臥有五事一者當頭首向佛二者
不得臥視佛三者不得竪申兩足四者
不得向壁臥亦不得伏臥五者不得

竪兩膝更上下足要當枕手斂兩足
大比丘三千威儀上卷　第十四張
累兩膝
夜起讀經有五事一者不得念我經
戒利餘人不如我二者設不利不得
言我經戒不利正為某比丘事故乱
我意三者不得坐念人惡四者設明
日欲問所疑不得說餘宜當說不解
者所知而已五者不得念言當持是
經中語以行問人使窮但有是念非
賢者法在寺中有五事一者不得持
舍後履上塔上二者不得逆塔行三
者不得背佛出門戶四者不得唾塔
上五者不得行塔欄木坐上
復有五事一者不得取非物著非處
二者舍後還不得過用摩摩德水澡
手三者不得妄用衆家手巾四者不
得於衆家井上澡足五者不得妄取
衆家一切人物有所取當報主復有
五事一者不得與白衣共調媟相罵
二者與人共語不得頷頭三者不得
於上座牀上坐四者不得於上座前
踞五者不得與和上阿闍梨並坐
復有五事一者不得上樹二者不得

持梨擲與人三者不得持水澆人四
大比丘三千威儀上卷　第十五張
者水中有蟲不得飲若洗五者人罵
比丘比丘不得報
復有五事一者不得瞋恚撾罵畜生
二者不得惡口罵人作畜生三者不
得坐卧令使有畫牀上四者不得花
香脂粉自著身上五者不得歌詠作唱
伎若有音樂不得觀聽
飯時有五事一者比丘以飯不得言
我知何時當死但復自飽飯來二者
比丘飯已飽人復持飯來與比丘不
得受三者比丘飯有餘不得持擲人
亦不得以擲草上四者飯有餘當持
寫淨地五者人有少所餘請比丘去
飯不應住行應請飯復有十事一者
住當彈指直入二者當視席坐三者
席下有鋑刀兵器不應坐四者若兵
器及物在坐下若承塵土不得坐上
五者若金銀好澡器在前不得把持
形相六者不得數顧視種越家婦女
七者當如法坐八者未食不得為人
說法九者不得飯上有所求索十者
歛來飽不得語

不應作礼有五事一者至舍後還不得中道為人作礼亦莫受人礼二者上座卧不得為作礼亦莫受人礼三者上座澡嗽口不得為作礼自嗽口亦莫受人礼四者上座叔腺未竟不得為作礼自前腺未叔亦莫受人礼五者上座飯不得為作礼自飯亦莫受人礼

不應作礼有五事一者若讀經若持經不應為上座作礼二者上座在下處自在高處不應作礼三者上座在前若已坐不應徒後作礼四者不得座上為上座作礼五者不得著帽為佛作礼若三師比丘僧上座其罪重

比丘著泥洹僧有五事一者不得到持下著上二者當使四邊等三者繫頭當近左面四者結帶當於右面五者帶當三繞不得垂兩頭

遂著泥洹僧有十事一者上無僧迦支不得著袈裟二者不得持上塔佛像前三者不得持入講堂中四者不得持三師前住五者不得上座共說經六者不得持與上座共並坐七者不得持至摩沒利牀上坐八者不得持入上座室中九者不得持入食堂中若僧前十者上无僧迦支不應出門下據三尺

著三法衣有五事一者著泥洹僧上无中尼衛不得著安陁會二者著中尼衛上无安陁會不得著欝多羅僧三者著安陁會上无欝多羅僧不得著僧伽梨四者三衣當令中外等三者不得過三色如法行步是為遵法

持鉢有五事一者當令帶堅二者當著左腋下三者行時當使外向四者不得使下色相近五者飯已持鉢當還使自向

澡鉢有五事一者當用澡豆若皂莢二者不得於淨地三者不得向塔比丘僧若三師四者不得跳擲棄水五者不得以汗巾拭中外各當有常巾手摩燥為善急欲出會時當暑日中使燥勿火

持戶鑰有五事一者欲出時常當先所拔賣辟者指二者欲閉戶不得弁持鑰炙六戶當諦視三者欲閉戶不得弁持鑰大排戶當徐脫之四者著常處取持自近五者至七日當拭去鉎持

復有五事一者不得與女人連席坐二者若賢明醫師不得從問諸辭諸事三者不得與世人諍語四者毋人與比丘對坐不得妄說不急事五者設見因緣不可意即當起去

行至人家讀經有五事一者當四人俱二者住當隨次如法坐三者當視因緣可讀經不不可讀經不四者若坐席人不欲聞經當過止五者若座中有醉者惡言形相經者不應復讀

比丘至郡國縣長吏有三事應往一者為三師事故二者為病死亡來呼比丘讀經故三者請比丘飯故

有七事不應往一者不得妄往侮事二者不得事事往到三者不得強往從請爭四者設往不得為說諸樂事五者若呼比丘問世間事若雜異經六者呼比丘教相星宿視歲善惡七者比國起兵欲呼比丘宜豆事如贖者不應往

上高座讀經有五事一者當先礼佛
二者當礼經法上座三者當先一足
蹋阿僧提上正住坐四者當還向上座
五者先手安座乃却坐已
坐有五事一者當正法衣安坐二者揵
椎聲絶當先讀偈唄三者當隨因緣
讀四者若有不可意人不得於座上
瞋恚五者若有持物施者當排下
著前
不應說經有五事一者人不敬三師
二者人犯戒三者誹謗佛道四者比
丘問經不知法五者不應為白衣說
比丘戒經得罪
復有五事一者相牵連髀二者同小
牀三者人知少所經欲來難比丘四
者說經人不聽五者人病酒皆不應
為說法
欲坐禪復有五事一者當隨時二者
當得安牀三者當得端坐四者當得
閑處五者當得善知識
復有五事一者當得好善檀越二者
當有善意三者當有善藥四者當能
服藥五者當得助佘乃得行隨行者

讀四時安牀者謂經牀歎座者謂毛
坐閑處者謂山中樹下亦謂私舍中
不與人共善知識者謂同居善檀越
者謂令人无所求善意者謂能觀善
善藥者謂能伏意能服藥者謂不念
万物善助者謂禪帶
禪帶有五事一者當廣一尺二者當
長八尺三者當頭有鉤四者當三重
五者不得用生韋亦不得用金鉤
有五事不應用坐一者衆坐時二者
入城時三者九十日竟時四者與三師
同處為恭敬五者至白衣家若吞合
皆不應稱自一室中安隱時得用作
私匿
有五事一者當用熟韋二者當如法
作三者不過彝皇四者不得絲綴之
五者著當如法不得使濕著
有五事一者不得著礼佛二者不得
著入衆坐三者不得著上佛塔上四
者不得著經行五者天雨不得著自
得分衛
復有五事一者不得著入三師室二
者不得持問經三者不得著持為和

上阿闍梨作礼四者不得著為衆僧
作礼五者日暮不得用洗
有五事應相入室一者問訊二者病
瘦往瞻視三者問經四者有所借五
者衆人使往呼住有五事一者當於
外彈指二者入當脫帽三者當作礼
四者當正住人教坐乃坐五者不得
忘持入經
問經有五事一者當如法下牀問二
者不得共坐問三者有不解直當問
四者不得持意念外因緣五者設解
頭面著地作礼反向出户復有五事
一者不得教買某來我欲飯之二者
不得持藥孫與沙弥使持授我我欲食
之三者不得調謔卧人牀上四者不
得唾人淨地五者人如法呵之不得
恚去是為恭敬
和上當有十五德一者當知戒二者
當持戒三者當不犯戒四者當知經
五者當自守六者當教經文七者當教
識八者當教習意九者當教俏稍受
十者當教法則十一者當向有隱德十
二者能致檀越十三者不得有獨匿心

十四者人持物来當言皆為衆人物十
五者占視病瘦當令差
復有十五事一者有弟子當能衣食
二者當能經紀三者當能解經令知
義四者有深經好語皆悉當教弟子
五者有所問當能報語六者當能分
別為說三惡道罪七者當能教黠慧
如我勝我八者當教持戒分別知所
行九者當教曉戒隨說十者當審弟
子意節度與阿闍梨當有五德一者
當有四阿含二者當有戒具德三者
當有慧德四者當有大德五者當自守
復有五事一者作師當自持戒二者
設弟子衣被破敗當能給與三者弟
子病瘦當能瞻視四者當致布施分
別為說罪福五者十歲應作和上所
知當具悉
復有五事一者當教學慧二者當教
多誦經三者當教能解經四者當教
深經五者當教莫與人諍經
復有五事一者當教誡二者當教稍
稍受三者當教知戒四者當教持戒
五者當教隨和上十歲盡所知事

師有五事一者當畏敬師二者當隨
師教誡三者當隨順師意四者當識
師語五者不得違師教
復有五事一者朝暮往問訊安否二
者往當著袈裟脫帽三者往至戶前當
一彈指不得縱橫入四者當頭面著
地作禮前長跪問消息五者若師言
聽者某人來說御所作不如法洩自
知犯過不設有即當悔過言某審愚
癡若无有不得還語師教去即起作
禮還向出戶
復有五事一者當為師取賓捷澡膝
出淨洗著水持還二者當拂拭牀席
大衆被袱三者當為師襞袈裟著常
處四者自卻住師教坐不得便坐師
三言坐乃應坐若問御經利不告不教
誦不應便誦五者若自問經戒視時
可問不應問
復有五事當報一者沐浴判頭二者
澡洗三者出行若近讀四者若作衆
事五者病瘦服藥有弟子事師二十
事若比丘作法衣服有五事一者當
頭面著地作禮二者當如事說某到

某令持作某白如是三者師默然不
報當起作禮去四者若聽使作當如法
受教五者師若言是未可作某使廣
若干長若干當隨師教不得違
復有五事一者三衣不具急當具足
二者已具不復多作三者法衣破敗
應當作四者衣未極敗不應作五者
作法衣當如度得作三色青黃木蘭
是為衣服
浣法衣有五事一者當用淨器二者
當屏處三者當令竿堅四者不得離
去五者當數持視
著法衣有五事一者至檀越家不得
開胸前入門二者不得以法衣掛肘
入三者不得摸法衣入門四者不得
擔法衣入門五者不得左右顧視
行到時著法衣有五事一者道中見
三師當出右肩二者覆兩肩當從喚
下出右手三者覆兩肩得從下出右
手四者行泥中得持一手斂衣五者
還入戶恐汙衣得兩手斂衣
不應著僧伽梨有三事一者作塔事
二者作招提僧事三者作比丘僧事

復有十事一者補不訖二者浣未燥三者沙弥持鑰出未入四者大風五者雨墮六者大水七者大火八者縣官九者盜賊十者與女人事

復有五事一者泥濕二者霜露三者大陰四者入出五者遠行

曝法衣有五事一者風起不得曝二者六日當還一曝三者不得當人徑四者不得太久五者不得即襞且當盡起

浣法衣有五事一者不得持足蹹二者不得兩手蓄㧜三者不得兩手捉捉四者不得持衣披戲人五者不得襞著席下居

復有五事一者著淨巾上二者欲襞持入當從人受三者持入當著常處四者不得持餘衣著上五者不得襞法衣卧上

復有五事一者不得无三法衣入衆僧坐二者法衣不具不得入寺中止三者至舍後未淨手不得著衣四者至舍後未用水不得上塔五者至舍後當脫袈裟僧迦支

沐浴歸頭報有五事一者從十五日至十五日報具沐浴剃頭應報二者澡洗當報三者除手足不應報四者自知常若小小不應報五者自知不應時皆不應報欲出行報有五事一者當頭面作礼二者當正住如事說三者已可當礼四者若師可止不得還五者欲還入室讀經

入浴室有二十五事一者當低頭入不得上向二者當隨次路勿當日前三者不得讀經狂語四者日違嚫不得以水洗五者不得取日水用六者不得持水澆火七者不得呵火多少八者不得多用人水九者不得於中浣手巾衣十者浴已即出去十一者和上阿闍梨在中不得入十二者三師浴當入迴之十三者三師浴當持衣住外待十四者已出易衣當取浴布浣之十五者自入浴當報十六者入當著麻油十七者當用土十八者用澡豆十九者當用灰二十者當用湯已乃用水二十一者當多少誦經二十二者當持水澡浴處二十三者不得住上座前二十四者設無日當違嚫礼越坐二十五者出不得當風住急入室

入溫室有二十五事一者當隨次坐二者各自讀經三者當思惟念道四者不得妄起至上座前五者不得與下座共說世事六者聞揵椎聲當先礼佛七者當礼比丘僧八者不得至上座處坐九者不得左右顧視語十者不得唾汙淨地十一者不得呵叱下座十二者不得呵人火十三者不得數起出入十四者行不得使足有聲十五者出當牽戶反閉之十六者設戶已閉當彈指十七者不得大排戶使有聲十八者已彈指安心讀經十九者自讀經不得中語二十者人讀經不得妄語二十一者讀經未竟不得數起使牀有聲乱人意二十二者讀經未竟不得先去卧二十三者違嚫未已不得便開戶去二十四者當礼佛二十五者當礼上座

入堂室有五事一者當礼上坐二者不得解袈裟著上座前擔起三者不得

大比丘三千威儀上卷 第二十八張 叔

六者不得衆語笑五者上座說
經當一意聽
復有五事一者人說經時有是非不
得中斷人語二者已竟徐起問疑三
者不得諍經以惡意相向四者不得
瞋恚臥人坐上五者當思惟自責
討問經有三事應問三事不應問一
者人身安隱應問二者人歡喜時應
問三者人自說經隨時因緣應問人
身不安隱不應問若不歡喜不應問
人說他事不應問
大比丘三千威儀卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大比丘三千威儀卷下

後漢安息三藏安世高譯 叔

十二頭陀者一者不受人請日行乞
食亦不受比丘僧一飯食分錢財二
者山宿山上不宿人舍郡縣聚落三
者不得從人乞衣被人與衣被亦不
受但取丘冢間死人所棄衣補治衣
之四者止宿野田中樹下五者一日
一食一名僧迦僧泥六者晝夜不臥但
坐睡来起經行一名僧泥沙者傴七者
有三領衣無有餘衣亦不臥被中八者
在冢間不在佛寺中亦不在人間目視
死人骸骨坐禪求道九者但欲獨處
不欲見人亦不欲與人共臥十者先
食菜果却食飯食已不得復食藥十
一者但欲露臥不在樹下屋宿十二
者不食肉亦不食醍醐麻油不塗身
持錫杖有二十五事一者為地蟲故
二者為年老故三者為分衛故四者
出入見佛像不得使頭有聲五者不
得持杖入衆六者日中後不得復持
杖出七者不得擔著肩上八者不得

大比丘三千威儀下卷 第二張 叔

橫著肩上以手懸兩頭九者不得手
掉前却十者不得持杖至舍後十一
者三師已持杖出不得復持杖隨出
十二者若四人共行一人以持杖出
不得復持杖隨後十三者至檀越家
應杖不得離身十四者至人門時當
三欬無不出應當便去至餘處十五者
設人出應當杖著左肘挾之十六者杖
在室中不得使著地十七者當持自
近臥床十八者當取拭之十九者不
得使頭有生二十者欲持杖出當從
沙弥受若白衣受二十一者至病瘦
家宿應得暮杖二十二者遠送過去
當得暮杖二十三者遠請行宿應得
暮杖二十四者行阿其去應得暮杖
二十五者常當以自近不得指人若
畫地作字
至優婆塞家有五事應往一者為僧
使二者分衛三者阿其去四者請飯
五者疾病死亡其餘一切皆不應往
比丘為優婆夷說經有五事一者優
婆夷抱小兒来問經不應持婬意向
說二者設婬意起不得前取小兒摩

大比丘三千威儀下卷 第三張 九

持三者不得牽坐著邊四者優婆夷
使比丘說麻油術經當令男子持楊
枝與比丘當持男子手中楊枝者善
不應說五者若優婆塞與優婆夷俱
来問經若優婆塞先去比丘亦應出不
者非法

新至比丘有十德一者礼佛已當知住
問摩摩德姓字比丘僧幾人日持為然
字二者上座當礼下座問訊三者不得
問所止處四者人與比丘床席卧具不
得呵好醜五者當求依止阿闍梨六
者當亦供養七者不得呵經八者不
得自在出入九者欲掃塔上當報摩
波梨十者欲出去有卧具當寄主人
復有五事一者當憂衆事二者不得
妄用寺中淨水三者不得妄至人户
四者不得逆行五者不得踰越寺中
杖木上

當以十事待新至比丘一者當避與
房二者當給所須三者當朝暮往
問訊四者當語國上習俗五者當教
避諱六者當語乞匃處七者當語僧
教令八者當語其可食九者當語縣

大比丘三千威儀下卷 第四張 十

官禁忌十者當語賊盜某許可逃某
許不可逃新至比丘欲到賢者所自
歸持作依止阿闍梨當先自說言令
我為某遠離三師各去是若干呈
令某獨来在此本意欲學遭遇因君
不安故来到是今自歸賢者當為我作
依止阿闍梨賢者用某自歸故受某
甲為弟子當與某甲共止作弟子當
依某甲與共居為某甲弟子賢者
當用法故當為某甲作阿闍梨師已
頭面作礼因言阿闍梨為用三尊故
已受某甲為師作當教某甲所行出
入法者有强共某諍某阿闍梨當有
某甲作弟子者阿闍梨者某欲去止
俱得自在設某去後復從彼西来還
阿闍梨故當受某為弟子如是說至
三師當言報賢者某聽令我所說令
得道常當行如佛語當護戒當忍
辱當精進當一心念道當念慧當止
身口意滅毒當為三法事已作佛弟
子不得念行世間事能如法行者會
當得道度世可說竟起作礼持頭面著
師足去還取衣鉢往上師從受衣若

大比丘三千威儀下卷 第五張 十一

比丘受衣鉢三衣阿闍梨比丘當白
說亡失若水火盜賊壞敗因緣比丘
先自歸言明賢者慧行淨戒是某三師
為某如是便三說本因緣已三說便
上若鉢若衣受阿闍梨便說教誡某
賢者聽人有六情當護當念清淨雖
世間淨潔不能到清淨行慧者道當
護内外清淨不垢不漏内外相應是
為能致清淨道者是故當依當攝
當護是為鉢事依者當言數持視數
著以時浣比丘辟如賢者亦世間處
身樂沐浴薰香衣服卧具寧欲令身
不安隱意不安隱所有可意有破服
不設具堅安隱亦不能致清淨慧者
道中若漏濕為虫所食腐辟身若一
處腐爛從是不安隱不致慧者道辟
身若一處為虫所食瘡若痛若痒從
是不安隱不致慧者道從上至竟依
護内外洗淨是為除貪亦少欲使致
賢者清淨是為依事

依止阿闍梨教弟子有十五事一者
比丘僧會時當教如法視上下二者
比丘僧有令語使莫犯三者當教隨

順僧上下四者當教令恭敬五者當語國土方俗忌諱所可食飯應介不應介六者當語句處某處可往某許不可往七者若有賊盜某處可避某處不可避八者病瘦當占視之九者衣被破壞當給與十者若有去往不得留難十一者當相視人意十二者當隨方便所住十三者來有問當荅讓十四者欲澆灑地常當讓十五者有過不得言我不復與卿語是為依止阿闍梨法

弟子依止阿闍梨有五事一者當數往二者往至戶當三彈指三者入當頭面礼四者長跪問消息五者去當還出戶

復有五事一者旦夕往問訊二者師呼即著袈裟往應不得單身著屐入三者當掃地具澡水拂拭牀席四者若自有所作若出入行止當報五者往受經問解得不得不應有恐意是為五事自依止阿闍梨法

賢者比丘不應畜七種藥一者辟棃藥二者消棃藥三者吐下藥四者强中藥五者灰食藥六者毒藥七者兵瘡藥元有病一切不應服藥亦不得與他人使服犯墮罪

比丘欲起沙弥法有五事一者當知四阿含二者當知戒三者當知經四者當知有慧五者當有德

復有五事一者當持戒二者當不犯戒三者當能解經四者當忍辱五者當自守一切具有是行者乃可舉沙弥不志知不應起沙弥比丘有沙弥當教行五事一者沙弥作衆事未竟不得呼使二者不得令沙弥求賢者長短三者不得信沙弥語四者不得於衆中大聲罵沙弥五者不得獨使令當給衆事

有三事不應與沙弥共居一者愛端正好二者見之欲瞋三者疾病

有三事應逐去一者言犯戒无罪二者言无佛法僧三者行向人說和上阿闍梨善惡若欲遠行持沙弥寄人有五事一者先問沙弥其可汝意不二者洪事主能可人意不三者設呵罵汝不得言非我阿闍梨罵我為非四者承事主如視我五者如法教汝不得捨去持沙弥至主許寄時有五事一者當教頭面礼二者教自歸三者當言卿視我沙弥如卿沙弥四者我從彼來還自當歸我五者若我無常長爲卿

受人寄沙弥有五事一者當教讀經二者教莫犯戒三者當教隨衆上下四者當教行步法則五者教恭敬衆人

比丘僧飯時有五事一者上座未坐不得先坐二者上座未受桒不得先受三者上座未飯不得先飯四者上座飯未訖不得先止五者上座未起不得先起

受桒有五事一者當持手巾并受二者當使閑尺六三者當持手巾遮桒若机足四者當却膝五者兩肘不得離膝

復有五事一者已受莫離二者不得在左右顧視三者已離當從上座受四者設人不應不得食五者若人宿與不相便可當自作方便若自呼人

從有五事一者左右手不得有所持二者不得大呼有所求索三者授人

鉢當視上下相前人四者授鉢當右
手撫上五者當讓所受
復有五事一者人來授物手近當更
澡手二者不得持上著鉢中三者若
見不可意不應食亦不得使左右人
知四者食中不得唾上座前五者不
應飯而飯之墮罪
復有五事一者不得以手摩挍面目
二者左手已汙不得近右手三者若
手已汙不得獲鉢水四者不得已汙
手正架裟五者不得持手巾拭脕手
復有五事一者前杯著設橫當正之不
正者不得食二者食具已墮不應復食
三者若人來有所益常當以指隱柱
之四者不見來時不應食五者飯食
在前不得嘗味
復有五事一者飯時不得於坐上失
風二者飯未已不得中唾前地三者
急欲唾唾展下四者已澡手不得復持
展五者已持展自知手汙不取拭者
不得以持架裟右飯食四十條事
飯食上澡漱有五事一者不得接手
杯上二者不得手指挑撩口中三者

不得涕鼻大唾鉢中四者漱口不
得令有飯吐鉢中五者不得六畜手
汙澱左右人
復有五事一者持手巾不得教軟當
先熟歷手二者不得奮濕取燥三者
不得以手拭面目鼻口四者不得言
我自有不取持去五者當如法用之
復有五事一者以拭手燥即當藏弃
膝上巾二者已即當正架裟不得羅左
右人三者下座澡未已不得呵令使
未四者日達嚫不得乱語五者達嚫
未竟不得妄起
復有五事一者若上座為檀越說經
當正坐聽二者若急欲去作衆事當
過白摩波利三者急欲東西使當語
下坐人四者若得錢分即當撿藏之五
者若有所遝若欲寄人不得以足推
從亦不得逼擲與
飯上有十事左右顧視无不有罪一
者當視上座要案未二者當視上座
前具未三者視下座亦介四者人皆
飯當復視之上座前少何等有盡者
為呼益五者視下座亦介六者飯未

已當復中止視上座欲得何等七者
視下座亦介八者當視上座已未設
自先已以手持前所有不得坐視人
九者視下座亦介十者不得先取案
當排之當持待人
比丘持賓揵澡脁有二十五事一者
手不淨不得擭上餅手二者手不淨不
得擭上蓋三者手不淨不得捉前品四
者手不淨不得使益水五者手不淨不
得擭前頸六者當從下捧腹七者水
少但當小洗手使淨八者當出益水還
入善澆九者欲益澡水當先澆水三洗
令淨十者欲著水當三倒易水滿持入
十一者欲持入不得當道住十二者安
著屏處十三者下常當使有枝十四者
安正上蓋十五者當宿戚水令滿十六
者持澡脁不得戟有聲十七者不得使
上邊汙十八者不得使中有飯十九
者棄不淨水二十者棄水不得遠手
徐徐瀉之二十一者澡脁當先澡內外
使澡淨二十二者持澡脁手不淨不
得中止捷漱口二十三者持澡脁手
汙不得擭賓揵上拭若口二十四者

大比丘三千威儀下卷　第十二張　汎

不得取竈下水用澡竇捷二十三者中外各當三更水澡乃得持入欲持竇捷者脉中不得大捉使有聲當用手巾有五事一者當拭上下頭二者當用一頭拭手以一頭拭面目三者不得持拭鼻四者以用拭膩汙當即浣之五者不得拭身體若澡浴各當自有巾

若著僧伽梨時持手巾有五事一者不得使巾頭垂見二者不得持白巾三者當敗色令黑四者不得拭面五者飯當用覆膝上飯已當下去設不去若有來作礼若起去先取襞去之

比丘僧有七人不應作摩波利及直日一者年差不任事二者病痳瘙不淨潔三者久病羸極四者衆人共使養病五者上座日六者摩摩德七者直歲是七人皆不應作若有强捷如反不欲作者不應訶問自是後世珎寶藏也

作鉢泥僧摩波利當行百六十德作直月當行六十德作直日當行十德作摩摩德當行三十德作直歲當行十

大比丘三千威儀下卷　第十三張　板

德此上五人如上行者久會至无為度世道矣

鉢泥僧摩波利有十五德一者用佛故二者用法故三者用比丘僧故四者當惜衆物五者當惜招提僧物六者當惜比丘僧物七者當知佛事八者當知招提僧事九者當知比丘僧事十者不得持塔物著招提僧物中十一者不得持塔物著比丘僧物中十二者不得持招提僧物著塔物中十三者不得持招提僧物著比丘僧物中十四者不得持比丘僧物著塔物中十五者不得持比丘僧物著招提僧物

中後有十五德一者欲有所作當白報衆人二者不得剋奪衆物獨匿自入三者不得持衆人物私意饒益親學四者不得斷取衆家物以歷施用作名字五者當數護理衆家卧具六者若有病痛當占視隨所思持與之七者當恭敬瞻視比丘僧八者為比丘僧作飯食當令淨潔九者當隨婆羅門意十者辟如事鬼神无有異十一者不得自瞋喜十二者欲行清淨不

大比丘三千威儀下卷　第十四張　板

得露身於竈下作事十三者日暮常當自起按行門戶視諸比丘戶皆閉不設見異人不得即呵問言卿為是沙門許當復待明日十四者不得掃寒者熱十五者不得掃熱者寒是為十五事

營事維那飯時於堂中當行二十五德一者已布坐當自身行遍視下貢皆遍淨不二者不得先布座素三者上座已有應分飯四者一切有所分布皆當至沙弥者白衣受五者三師在中不得持增益六者作分上下當使平等七者分飯自當更手令平八者欲分羹當三廻杓乃斟九者令汁滓調十者不得即以益中羹著人鉢中皆當先更分著器中十一者所有分不得於上語笑十二者不得過大呼言取某來十三者衆中有不食羹者為取所便與之十四者若衆中有不相便可者不得即於坐中呵罵十五者急當念養病十六者飯時人持物來當即分布盡之不得言當遺從日十七者急先益羹十八者急當益

中飯盡十九者不得中止器已僧二十
者不得遠離僧於前捨出二十一者
皆已飯當自視中所不具者復視多少
益二十二者不得住大呼從人撿按
食具去二十三者蓋藏無令有蟲捎
棄著地二十四者當教人豫具掃箒滌
水手巾二十五者當住待僧達嚫竟
自當白畢竟乃出去竈下有二十五
德一者為辟泥滯盡力忍辱二者當
佛法行恭敬尊視上下三者若人從
有所索有即當一切與不得逆言无
有四者當早起行視當一切具五者
一切使人行若有所買不得施乞之
六者欲呼使不得遙大作聲呼七者
一切有所作不得使物器大有聲八者
一切當可衆人意不得自在直行强
九者若人持飯来若餘物多少即當
白衆人使遶嚫不得獨受便違令
去十者即分布令遍設使過時當蔵
弃不得便先當視十一者若檀越来
言欲作飯未見所有不得即對人說若
主人持錢来作比丘僧斷若餘泥僧與
主人若白賢者亦識所當所作不得

得自可十二者汲水不得大捉瓶并
中令水濁十三者不得自擇米十四
者澡釜三易水令淨十五者勿持釜
中熱湯澆潰中十六者不得自然竈
十七者不得自掃生草斷去根十八
者不得以生菜根葉著火中十九者
不得持食飯注潰中二十者一切飯具
當覆上不得使受塵坌二十一者不得
教人作長分設僧不食當自置弃之
二十二者不得持衆物稍身以作恩
意二十三者蓋藏自當行視令堅二
十四者不得分令日食遺旦日二十
五者不得持旦食遺令日
有七事以待新至比丘一者来至即當
問消息二者當為天座上下三者當
給與房室四者當給卧具被枕五者
當給與燈火六者當語比丘僧教令
七者當語國土習俗
教人市買有五事一者當教莫與人
諍二者當教買淨者三者莫使侵人
四者不得走促人五者當謹人意
買肉有五事一者設見肉完未斷不
應便買二者人已斷餘乃應買三者

設見肉少不得盡買四者若肉少不
得妄增錢取五者設肉已盡不得言
當多買
教人汲水有五事一者當使先淨澡器
二者當使著屏處三者當覆上令淨
四者不得持膩汁汙五者若人有汙
不得復用
教人破薪有五事一者莫當道二者
先視斧柄令堅三者不得使破有青草
薪四者不得妄破塔材五者積著
燥處
教人擇米有五事一者當自量視多
少二者不得有草三者擇去鼠屎四者
不得令有穬五者向淨地教人洮米有
五事一者當用堅器二者用淨水三
者五易水令淨四者內著屏處五者
覆上令密
澡釜有五事一者不得持汁大衛釜
底二者當使蓋器受汙水出棄之三
者當添滿水四者淨澡木蓋覆上五者
日暮覆上着令堅燃竈有五事一者
燃火不得積薪二者不得燃生薪三
者不得燃釜倒逆薪四者不得自以

口吹火燃五者不得持熱湯澆火滅
教人炊米有五事一者當教待氣出
而往之二者隨氣上米稍稍炊之三
者安正甑不得令氣泄四者著米甑
中隨覆之五者已熟下之亦當覆上
莫使露也
擇菜有五事一者當去根二者當令
等三者不得令青黃合四者當使澡
淨五者皆當令向火知之乃得布用
作羹有五事一者當熟如法內物二
者當令熟三者令味調適四者當自
視令淨潔五者已熟當去下火覆之
教人澡器一切食具有五事一者皆
當三易水使淨二者拭使淨三者布
案使相去二尺四者皆當案正下杅
令堅五者不得令汙比丘僧衣
揵椎有五事一者常會時二者旦食
時三者晝飯時四者暮投縣時五者
一切無常
復有七法一者縣官二者大火三者
大水四者盜賊五者會沙弥六者會
優婆塞七者呼私兒
當復知十二時揵椎常會時先從小

起稍至大大下擊二十下稍小二十一下
小小十下復大三下旦食大下八晝食
一通投縣亦一通會沙弥三下優婆塞
三下无常者隨視時縣官水火盜賊亦
隨時呼私兒一下持一通至比丘揵椎
無後音有百六十華鉢泥僧會摩波利
所當行鉢泥僧會時有五事一者當
禮佛二者當禮僧三者隨次坐四者
不得大語時有聲五者當還上座處
復有五事一者不得靜坐上下二者
當恭敬上座三者當隨衆法令四者
若摩波利大直日若使作即當如法
受五者已畢
起坐當過白和上阿闍梨已受直日
有五事一者當先受戶鑰二者當數
佛像三者當數銅香爐四者當數銅
燈五者當正坐席自承比
掃塔上有五事一者不得著履上三
者不得背佛掃塔三者不得取上塔
土持下棄四者當下佛像上故花五
者當且過除手自持淨巾還拭佛像
復有五事一者當堅持二者常拭令淨
三者不得以手車近面目眾手指四

者當自出錢買花五者當布與人令
散佛上
掃塔下有五事一者當先灑地二者
當使調三者當待燥四者不得逆掃
五者不得逆風掃
掃除又有五事一者不得去塔土二者
當自手捨草三者當取中土轉著下
處四者不得令四角掃處有迹五者
掃塔前六步使淨設大比丘僧會時
掃除講堂中有七事一者當早起行
視門戶開未二者當撿空燈當併之
三者當掃拭佛像去前宿花四者當
燒香著佛前五者當作大燈火著堂
中央却正比丘僧坐席六者僧比丘
事畢去除當灑地七者當更淨掃地
有五事灑地一者當却行二者當輕
手三者當令遍四者當待燥五者不
得濺人衣掃塔地有五事一者不得背
佛二者不得大持手汙人足三者不
得掃去塔土四者當自手除出棄之
五者不得當人道亦莫棄水中及園中
撿燈有五事一者不得滅中炷二者
當寫中然膏作大燈燃著佛前三者

大比丘三千威儀下卷　第二十一張　九

當取空燈內著常處四者不得妄投
碎五者若亡物皆當應買償著常處
燒香者佛前有三事一者易中故火
二者當自出香三者當布與人整頓
比丘僧床席有三事一者當安隱視
床足使堅二者當下意掃拭令淨三
者拂拭席當使遍不得令汙比丘僧衣
具香爐有三事一者當先除灰故火
拾取中香聚一面二者當拭令淨乃
著火還取故香著中三者著火不得大
熾火不得少令灰火疾滅寞燃燈有五
事一者當持淨巾拭中外令淨二者當
作淨炷三者當自作麻油四者著膏不
得令滿亦不得令少五者當護令堅
莫懸妨人道汙人是直日法為上行
之得福右六十事直日所行
摩摩德有十五德一者用佛故二者
用法故三者用比丘僧故四者用和
上阿闍梨故五者用我棄家作沙門
故六者用作主人耐忍四遠故七者
當待四遠故八者衆中人有過不得
於前言當撾罰之九者衆中一人有
過衆人欲罰當下座請之不得得逕

大比丘三千威儀下卷　第二十二張

十者當有德十一者當能致撾越十
二者四遠比丘來衣被破壞當為乞匃
補納之十三者飯食一切當共用十四
者占視病瘦當等十五者閤外有病
比丘當往看視之
復有六事一者不得拈提僧物著塔
物二者不得持拈提僧物著比丘物
三者不得塔物著拈提僧物四者不
得塔物著比丘僧物五者不得持比
丘僧物著塔物六者不得持比丘僧
物著拈提僧物
復有三事一者一切從如毛髮至无
數不得有匿二者從沙弥上至日若
有疾病衣被壞當買與易不得持作
恩惠求名聞皆當使作平等三者一
切塔有物若拈提僧所有物不得行
來出入如此輩不得先受彼福能護
是事者可為摩摩徒
復有四事一者從四月十五日至七
月十五日當與比丘僧共對計具視
凡跡白如是已計衆人皆知受當所
餘視皆現在分明二者滕沢僧從十
五日至十五日若摩波利若僧共計

大比丘三千威儀下卷　第二十三張　如

視跡念非常是為四行三者若比丘
欲到彼面設宿從闍三法事等問塔
若佛像若僧數雜物若比丘僧若日
名撾越姓字一切所聞皆當報語使
得具知四者若國尊長者寺主撾越
持物多少來即白僧令知具聞如是
四事賢者所值已不惜是為摩摩德
功効自淨得度世道
直歲有十德一者為三法盡力二者
若有比丘從遠方來當逆安隱三者
當給與床席若燈火三日至七日四
者設房皆滿當自避持處與之五者
當數往問訊占視六者當為說國土
習俗七者當憂所不具足八者若中
有共諍者不得有所助常當和解令
安隱九者若宿與不相便安不得於
衆中呵罵亦不得呼人使共作某令
主不可十者不得與摩波利共諍求
長短數於衆中若行說之亦不得取
三法中所有物持行作恩惠如法行
者可作直歲万物何因緣生
有五事一者四時五行二者種性三
者自然四者旃與五者功德直歲以

大比丘三千威儀下卷 第廿四張 叔

是五事會當得佛
都摩波利揵椎有五事一者當會二
者常會讀經三者布薩四者會僧飯
五者一切非常復有五事一者過揵
椎時當先視早晚二者常當報上座
三者當復待擅越視般泥洹具未四者
當可衆人意五者當次僧坐處不得
數起僧
復有五事一者不得正對僧坐二者
不得先自種罰人三者語但順人意
四者白事不得增減人語五者若有
所分皆當調等
復有五事一者若僧中不如法者不
應便自於衆中呵罵二者不得遣僧
正令三者不得數捨僧出妄行四者
事畢當從僧悔若語言不可分布
不等乞除罪五者白彼已不得先
出去
復有五事一者朝暮當行視病瘦二
者當日行問訊上座諸大人三者當
晡往至擅越家勞問四者若有遠許
比丘來當安隱之五者若同學中有
命盡當占視遠送之是都摩波利二

大比丘三千威儀下卷 第二十五張 叔

十五德
從是五德一者後世在所從生若有於
病者床當有自然持神藥往餉視護
汝二者後世若在厄難處无所問知
當有自然呼者三者後世若在无穀
水漿之處當有自然持香甘美食往
與之四者後世若在不安隱處地飢
渴當有自然持甘露與之五者已受
是福後世會當得道神足
當當揵椎當先從小起大下三十次
下二十次下十小小下五如是至三後
大下三會沙門時便大下四十次下三
十次下二十次下十小小下五上三通
後三大下若布薩時先小小下七大
下五十次四十次三十次二十大小
小下十亦三通大下三僧飯時先大
下四踈直下二十次下十小小下亦十
次下五後乘通先數隨時趣三通當
視因緣非常時无數先急後緩或前
先緩後急是都摩波利揵椎法當會
有五事一者聞揵椎聲即當著袈裟
出戶如法二者於講堂戶外當止住
正袈裟脫帽乃入三者有佛像者當

大比丘三千威儀下卷 第二十六張 叔

頭面著地作礼却礼僧四者當隨次
向上座五者當遠上座處上座頭坐
踞隨踞
踞坐有五事一者不得交足二者不
得雙前兩足三者不得却踞兩手掉
捎兩足四者不得支柱一足申一足
五者不得上下足
正坐有五事一者不得倚壁二者不
得以兩手前據三者不得以肘據牀四
者不得伏卧以兩手捧頭五者不得
以手掐拄頰
復有五事一者不得倚左右人肩二者
不得妄起至上座前邊坐三者不得
妄咄叱摩波利若下坐四者不得解
袈裟著上座舍出五者不得坐自搖
使牀有聲
復有五事一者欲出當先正袈裟不
得參差二者欲正袈裟視左右不得
令拂人面三者起時視地不得過六
尺四者起出不得使袈裟拔地五者
行直視前不得左右顧視
復有五事一者上座說經不得從下
是正二者設有上座自共諍語不得

從下有所助三者下座共諍語若有
所白不得强呵止四者摩波利来前
有所白使行上座者即當起下牀坐
當言諾五者不得言上座某次當行
下座某常示為我前自以作某
復有五事一者已白彼去不得於後
說某今日所作為强自用耳二者不
得言我今日欲難某但欲用某故置
之耳三者和尚阿闍梨有所過當隨
若教先去有所取當如教受語四者若
自共歸不得先歸入門當隨後倚右
面若行日中不得蹈師影五者人欲
止留飯者當報師以去不得使留
止飯
復有五事一者設人堅坐留飯不得
報師飯已即當求去不得坐至宾二
者若至宾歸當如事自說悔過三者
不得屏處自譽言某今日獨留我止
飯无所不有四者不得於人前言我
今日自當還飯某强留我飯使我腹
中不安隱五者還且當經行入室思
惟念道不得妄至人室中說世間事
布薩時入衆有五事一者不得著靵

鞋入衆二者不得拄錫杖入衆三者
不得持入竹扇持白手巾入衆四者
不得白履入衆五者不得著屐入衆
復有五事一者比丘僧會不得但著
結袈裟入行衆中二者不得當講堂
戶中觀僧三者不得蹈戶外聽僧語
四者不得住戶中大呼留上人五者
設講堂戶已閉不得排開急欲入當
三彈指
復有五事一者已讀經戒不應復作
礼二者當低頭從上下至坐三者不
得排夯人處四者勿道口說外因緣
事五者已安坐不得語比丘僧今日
會何大早
復有五事一者衆人議事不得戲語
二者不得妄唾前地三者不得持手
捧膝四者不得持手捧頭睡臥五者
不得大張口欠
至舍後有二十五事一者欲大小便當
行時不得道上為上座作礼二者亦
莫受人礼三者往時當直低頭視地
四者往當三彈指五者已有人彈指
不得逼六者已止住三彈指乃嘿

七者正路中八者不得一足前一足
却九者不得令身倚十者斂衣不得
使垂圊中十一者不得大咽使面赤
十二者當直視前不得顧聽十三者
不得嚙汙四壁十四者不得低頭視圊
中十五者不得視陰十六者不得以
手持陰十七者不得持草畫地作字十
八者不得持草畫壁作字十九者用水
不得大費二十者不得汙澱二十一者
用水不得使前手著後手二十二者
用土當三過二十三者當澡豆二十
四者三過水二十五者設見水草土
盡當語直日主者若自手取為善
不應用水有十事一者作塔事二者
作比丘僧事三者大寒四者行道五
者不與女人共圊六者欲起經七者
寫經八者作法衣九者染衣十者遠
行應請是皆不得用水若有香草得
用水
陰起有十事五事有罪五事无罪一
者見色起二者聞因緣起三者思念
女人端正四者思念故宿因緣五者
手持起有罪无罪一者謂臥腹中二者

大比丘三千威儀卷上　第六張　叔

常習三者臥中四者體有瘡手把
近五者欲行小便逼捉不得陰起天
罪從八月十六日至臘月十五日為一
時百二十日屬冬從臘月十六日至
四月十五日為一時百二十日屬春
從四月十六日至八月十五日為一
時百二十日屬夏為長歲盡從八月
十六日至臘月十五日即屬冬作沙門
不更夏雖得鉢恕蘭不得歲貳有十
五日得歲者貳十六日得歲者沙門
薩和多部者博通敏智導利法化應
著絳袈裟曇無德部者奉執重戒斷
當法律應著皂袈裟迦葉維部者精
勤勇決救護衆生應著木蘭袈裟弥
沙塞部禪思入微究暢玄幽應著青
袈裟摩訶僧部者勤學衆經敷演義
理應著黃袈裟
昔佛在此時衆被服唯純直不衣雜
白自後起比丘羅旬踰每行分衛飢
飢空還佛知其宿罪欲視殃福示後
世明戒故衆僧分為五部著五色製
蒙於是遂相承制直至佛庶世後立
号播名舉取長名其被色諸人集會

大比丘三千威儀卷下　第二十六張　叔

悉共忍聽令比丘規度四方諸可端
應及施餘業衆僧時會皆共和忍於
是同諍尊精禁戒脩行平等淨護
諸學今者結界此之言教悉共忍聽
與並規度四方以說禁戒結精舍界
堪能令成共寂然若能忍便說不可
衆僧會以共尊精平等結界已說禁
戒衆僧可之便默然持

大比丘三千威儀卷一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

沙弥十戒法并威儀一卷 外

失譯附東晉錄

佛語舍利弗汝去度羅睺羅出家舍
利弗言我當云何度佛教言我羅睺
羅歸依佛歸依法歸依僧（如是三説）我某
甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟（如是三説）
盡形壽不殺生 盡形壽不盜 盡形壽不邪婬
盡形壽不妄語 盡形壽不飲酒
佛婆伽婆出家我某甲因和上某甲
隨佛出家（如是三説）
佛婆伽婆出家捨俗服著袈裟我某
甲因和上某甲隨佛出家捨俗服著
袈裟
盡形壽不殺生持沙弥戒
盡形壽不盜持沙弥戒
盡形壽不婬持沙弥戒
盡形壽不妄語持沙弥戒
盡形壽不飲酒持沙弥戒
盡形壽不著香華鬘不香塗身持沙
弥戒
盡形壽不歌舞倡伎不往觀聽持沙
弥戒

盡形壽不坐高廣大牀持沙弥戒
盡形壽不非時食持沙弥戒
盡形壽不捉持生像金銀寶物持沙
弥戒
汝今已受沙弥十戒竟當盡形壽頂
戴奉持終身不得犯愆供養三寶和
上阿闍梨一切如法教不得違逆上
中下坐心常恭敬勤求方便坐禪誦
經學問勸助作福閉三惡道開涅
槃門於比丘法中增長正業得四道
果沙弥之戒盡形壽不得殘殺傷害
人物當念所生及師友恩精進行道欲
度父母慎無慢訟推直於人引曲向
己蜎飛蠕動蚑行之類無所剋傷施
恩濟之使其得安心念為人言無及
殺見殺不食聞聲不食疑殺不食若
見殺時當起慈心誓吾得道國無殺
者草木不用慎無毀傷有犯斯戒非
沙弥也
沙弥之戒盡形壽不得偷盜主合銖
兩一無欺人心存于義口不教取販
賣借使奴婢借賃僮客或有恵施一
不得取無服飾珎玩高牀幃帳永趣

蔽形無以文綵食趣支命不得嗜味
無得貯畜穀糧藏積寶人與不受
受則不留轉濟窮乏常為人説不貪
之德寧就斷手不取非財有犯斯戒
非沙弥也
沙弥之戒盡形壽不得取婦畜養繼
嗣防遠女色禁閉六情莫觀美色目
不瞻盼心無念婬口無言調笑香脂
粉無以近身好聲邪色一無視聽寧
破骨碎心焚燒身體不得為婬雖婬
妖而生垢穢不如貞潔而死有犯斯
戒非沙弥也
沙弥之戒盡形壽誠信為本不得兩
舌惡罵妄言綺語前譽後毀證人
入罪除言持政無宣人短為人説法
思合議理見有諍者兩説和善夫士
處世斧在口中所以斬身由其惡言
不慎言者非沙弥也
沙弥之戒盡形壽不得飲酒無得嘗
酒無得齅酒亦無鬻酒無以酒飲人
無飲藥酒無止酒舍酒為毒水衆失
之原殘賢毀聖招致禍殃四等枯朽
去福就罪靡不由之寧飲洋銅慎無

沙弥十戒法　第四張

犯酒有犯斯戒非沙弥也
沙弥之戒盡形壽不得習弄兵仗手執
利器畜養六畜籠繫飛鳥車輿牽騎
乘快心恣意馳騁遊獵彈射禽獸無
得放火焚燒山林傷害衆生無得破
決湖池堙塞泒瀆鈎釣魚網殘害水
牲有犯斯戒非沙弥也
沙弥之戒盡形壽不得習弄碁局
摴蒱博塞諍於勝負弄倡調戲吟詠
歌音手執樂器箏瑟箜篌簫笛竽笙
以亂道意無得登掘山澤耕犁田畝
修治園圃種殖五穀舡車賈作於市
販買與百姓諍利有犯斯戒非沙
弥也
沙弥之戒盡形壽不得學旨奇技巫
醫蠱道時日卜筮占相吉凶仰觀歷
數推步盈虛日月薄蝕星宿變怪山
崩地動風雨旱澇歲熟不熟有疫無
疫一不得知不得論說國家政事平
量優劣出軍行師攻伐勝負有犯斯
戒非沙弥也
沙弥之戒盡形壽男女有別居不同
寺跡不相尋無同船車僕戲遂無道

沙弥十戒法　第五張

談若持異物無察視之遠嫌避疑無
書疏往来假借裁割浣染衣服及所
乞求彼若惠已亦不宜受若欲往時
必須耆年慎無獨行無止坐宿有犯
斯戒非沙弥也
沙弥之戒盡形壽非賢不友非聖不
宗不孝之子昏兒懶者偷盜嗜酒之
徒志邈邪僻偃行回婬不得交遊往
来之藝濁戲損道行法服應器常與
身俱非時不食非法不言食則無語
卧則無寐精勤思義溫故知新坐則
禪思起則諷誦戒行如是真佛弟子
已受沙弥十戒為賢者道人次教之
當用漸漸稍從小起當知威儀施行
所應當知和上幾歲三師名字當識
知初受戒時歲日月時當知事和上
有幾事亦當知隨事阿闍梨有幾事
亦當知給揚枝澡水有幾事亦當知
授袈裟攝袈裟及持鉢有幾事亦當
知捉錫杖持履有幾事與和上阿闍
梨俱應請時若至國王家時若至迦
羅越家時若至婆羅門家時若適坐

沙弥十戒法　第六張

飯時若別坐飯時若俱入城乞食時
若俱還時至故處時若日晚時若止
水邊飯時若道邊時若樹下飯時若
自先去住相待時若合鉢食時若轉
賀鉢時若俱共對飯時若前後飯時
若飯已澡漱時若澡鉢去時各當具
知有幾事當知給衆僧作直日時
各當知有幾事年滿二十欲受具足
戒時皆悉當知設為賢者比丘所問
不具對者不應與受具足戒何以故
作沙弥乃不知沙弥事所應施行沙
門事大難作甚微妙賢者沙弥卿且
去熟學當悉聞知乃應授與具足
戒所以卿不知沙弥法者但未諦知
身苦故不伏意耳而反欲受具足戒
今授卿具足戒者人謂佛法易行沙
門易作不知佛道至妙罪福運行法
律交乎以是數日之中相之是故當
先問設能具對能如法者三師易得耳
師教沙弥有五事一者當敬大沙門
二者不得呼大沙門名字三者大沙
門說戒經時不得盜聽四者不得求
大沙門長短五者大沙門誤失時不

沙弥十戒法　第七張　外

得轉行說是為沙弥威儀
又教沙弥有五事一者不得昂處罵
大沙門二者不得輕易大沙門於前
戲笑効其語言形相行步三者見大
沙門過即當起住若讀誦經若飯時
若作衆事不應得起四者行與大沙
門相逢當下道止住避之五者若調
戲時若見大沙門即當止謝言不及
是為施行所應尒
沙弥事和上有十事一者當早起二
者欲入戶當先三彈指三者具楊枝
澡水四者當授袈裟卻授履五者
當掃地益澡水六者當襞被枕拂拭
牀席七者師出未還不得捨房中去
師還當逆取袈裟內襞之八者若有
過和上阿闍梨教誡不得還逆語九
者當低頭受師語去當思念行之十
者出戶當還牽戶閉之是為事和
上法
教沙弥事阿闍梨有五事一者視阿
闍梨一切當如視我二者不得調戲三
者設呵罵汝不得還語四者若使汝
出不淨器不得唾惡怒五者暮當

按摩之是為事阿闍梨法也
事阿闍梨法沙弥事師當早起具楊
枝澡水有六事一者斷楊枝當隨度
數二者當破頭三者當洗使令淨四
者當易故宿水五者當淨澡罐持
六者當滿中水持入不得使有汙漸
有聲是為具楊枝澡水法
授袈裟有四事一者當徐徐一手排
一手從下授之二者當次視上下三
者當止住持師衣已四者當上著師
肩上是為授袈裟法
攝袈裟有四事一者當視上下二
者不得使著地三者當著安常處四
者疊上是為攝袈裟法
持鉢有四事一者當洗令淨二者拭
令燥三者帶令堅四者不得使有聲
是為持鉢法
持錫杖有四事一者取拭去生垢二
者不得著地使有聲三者師出戶
而當授四者師出還當受取若俱
行若入衆若礼佛亦當取持是為
持錫杖法
持履有四事一者當先抖擻之二

沙弥十戒法　第九張　外

者當視次比之三者當澡手不得便
持袈裟四者師坐當取次比之是為
持履法
若俱應請連坐飯時有四事一者坐
當離師六尺二者當視師遶觀竟乃
應授鉢三者不得先師食飯四者師
飯已當起取鉢自近是為連坐飯時
法也
別坐飯時有四事一者當立住師邊
二者師教食去乃當坐去三者頭面
著地作礼四者食飯不得倨坐上戲
飯已當至師邊住師教還坐乃應坐
是為別坐飯時法也
入城乞食時有四事一者當持師鉢
二者當隨師後不得以足蹈師影三
者於城外當取鉢授師四者入城欲
別行當報師是為行乞食時法
俱行還至故處有四事一者當先徐
開戶出坐具敷之二者澡師手已乃
卻自澡三者當授師鉢自卻叉手住
四者當豫具澡豆手巾等是為還歸
飯時法
過水邊飯時有四事一者當求淨地

二者當求草作坐三者當取水澡師
手已還自洗手已乃却授師鉢四者
師教使飯當作礼却坐是爲水邊飯
時法

沙弥十戒法 第十張 外

止陰樹下飯時法有四事一者當持
鉢掛著樹上採取葉作坐二者取水
澡師手設不得水取淨草授與師三
者還取鉢授師四者當豫具淨草澡
師鉢已却以草熟拭鉢乃去是爲樹
下飯時法
道中相待有三事一者持鉢著淨地
作礼如事説二者當視日早晚可疾
還歸若道止三者當取師鉢并持隨
師後去是爲道中相待時法
合鉢飯時有二事一者若師鉢中無
酪酥蜜當自取所得鉢飯授師若師
不取且當却住二者徐取師鉢中半
飯出著淨地樹葉上却自取鉢中半
飯著師鉢中却住是爲合鉢飯時法
轉貿鉢飯時有三事一者若師鉢
中得美膳者自得不如者便當授師
二者師欲貿鉢當讓不受三者師堅
呼貿鉢當取再飡便當拭鉢還授師

是爲貿鉢飯時法

沙弥十戒法 第十二張 外

對飯時有三事一者當授師鉢乃却
坐飯二者當數視師所欲得即當起
取與三者食不得大疾亦不得後竟
以起當復問欲得何等師言持去
乃當取去是爲對飯時法
前後飯時有三事一者授師鉢具已
當却至屏處住聽師呼聲即當應
之二者當豫取澡水著一邊三者師
飯畢當澡師手却住師教去飯乃
當作礼去飯是爲前後飯時法
飯已澡鉢有三事一者澡漱已當先
取師鉢澡令淨已著樹葉上二者却
自澡鉢已亦著樹葉上先取師鉢已
手摩令淨燥內著囊中付師三者
還自取鉢拭令燥亦內著囊中帶
之止住是爲澡鉢時法
澡鉢去時法有三事一者師言我今
欲過某許賢者某自先歸二者頭
面著地作礼便去三者獨還去不得
過餘聚落中戲笑直歸故處誦經
是爲澡鉢去時法
沙弥入衆有五事一者當明字二者當

習事三者當給衆四者當授大沙門

沙弥十戒法 第十六張 外

物五者欲受大戒時三師易得耳
復有五事一者當礼佛二者當礼比
丘僧三者當問訊上下坐四者當留
上座坐處五者不得諍坐處
復有五事一者不得於坐上遥相呼
語笑二者不得數起出三者若衆中
呼沙弥某甲即當起應四者當隨衆
僧命五者摩摩帝呼有所作當還
白師是名入衆時法用
沙弥作直日有五事一者當惜衆僧
物二者不得當道作事三者作事
未訖不得中起捨去四者若和上阿
闍梨呼不得便往應當報摩摩帝
五者當隨摩摩帝教令不得違戾
是爲作直日法
擇菜有五事一者當却根二者當
齊頭三者不得使有青黃合四者洗
菜當三易水令淨已當三振去水五者
作事畢竟當掃處令淨復有五事
一者不得私取衆僧物二者若有所
欲取當報摩摩帝三者盡力作衆僧
事四者當掃除食堂中乃却布席空處

五者當朝暮掃除舍後益水棄灰土
汲水有十事一者手不淨不得便用汲
水當先澡手二者不得大投罐井中
使有聲三者當徐徐下罐不得大挑
擊左右著使有聲四者不得使繩頭
還入井中使有聲五者不得持屐覆
井欄上六者不得持罐水著入釜中
七者不得持罐置地八者當洗澡器
令淨九者擧水入當徐徐行十者著
屏處不得妨人道中
澡釜有五事一者當澡釜緣口上二
者當澡釜緣外表三者當洗釜腹四
者澡裏底五者當三易水
吹竈有五事一者不得蹲吹火二者
不得然生薪三者不得倒然濕薪四
者不得然腐薪五者不得以熱湯澆
火滅
掃地有五事一者當順行二者灑地
不得有厚薄三者不得有汙漸四壁
四者不得蹈濕地壞五者掃已即當
自捩草糞棄之
比丘僧飯時沙弥掃地有五事一者
常却行一者不得排手持三者過六

人土作聚四者悉掃令遍為善五
者即當自手掃除持出棄之
持水澡罐瀉水有五事一者一手持
上一手持下不得轉易二者當近左
面堅持直視前三者當視人手澆下
水不得多不得少正當投人手中四
者下水當去人手四寸不得高不得
下當相視水多少設水少不足一人
當益水不得住人手五者以澡手還
著袈裟如法
持澡盤有五事一者不得曳盤使有
聲二者當兩手堅持左面三者當隨
人手高下不得左右顧視四者澡盤
中水滿當出棄之不得澆人前地五
者已當過澡手還著袈裟如法
持手巾有五事一者當三手持下
頭右手持上頭授人二者去坐二尺
不得倚人膝三者持手巾不得隨墮
人口四者人拭手未放巾不得引去以
下者當持付三若著故處五者已當
澡手還著袈裟如法
布履有五事一者當先抖擻去中所
有二者當從上座起三者當從澡盤校

示三令自識四者不得持左著右皆
當下意沙弥五者已竟當還澡手著
袈裟如法
沙弥澡鉢有七事一者鉢中有餘飯
不得便取棄之二者欲棄中飯當著
淨地三者當用澡豆若草菜四者澡
鉢不得於淨地當人道中三者澡鉢當
使下有枝六者當更益淨水不得遠
棄汙漸人七者欲棄鉢中水當去地
四寸不得使有高下
拭鉢有五事一者當更澡手拭令燥
二者當持淨手巾著膝上三者當拭
裏使燥四者手已拭表不復得拭裏
五者鉢已燥即當持淨手巾并襲著
囊中安常處
行會飯時教沙弥持鉢有五事一者
不得置地二者不得𥊣使有聲三者
不得持楊枝著鉢中四者人来授案
不得持鉢揩著人案上五者不得從
人後授鉢當正從前亦不行衆中視
師飯已當起取鉢還坐是為持鉢法
為師遣行答謝人有七事一者當直
往二者當直還三者當識師所語亦

當識人報語四者不得妄有所過五者若所索不得止留宿六者不得調譺七者出行當有法則

沙弥給比丘僧使未竟不得妄入大沙門戶有三事得入一者若和上阿闍梨暫使往二者若倩有所取三者欲往問經應得入

欲入門戶有七事一者當三彈指乃得入二者不得當人道住坐若障大光三者不得妄語他事四者當叉手如法說五者若教坐不得交脚六者不得調譺七者不得障人先欲出戶當向戶出迴面向戶却行而出不得背去

獨使沙弥遠出行當教上頭有三事一者救人問卿和上名何等便報言字某甲二者復問卿和上作沙門來幾歲便報言若干歲三者復問卿和上是何許人便報言某郡縣人設復問卿阿闍梨名何等人便報言字某甲復問卿阿闍梨年幾許便報言年若干復問卿阿闍梨是何許人便報言是某國縣人若復問賢者名何等字便報言字某甲復問卿作沙弥已

來幾時便報言若干歲若干月若干日若干時是為知和上阿闍梨亦自知時名字歲日月數

入浴室有五事一者低頭入二者入當避上座處三者上座讀經時不得狂語四者不得以水子相澆五者不得以水澆大滅

復有五事一者不得調譺二者不得破中瓮瓮三者用水不得大費四者不得澡中澡豆麻油五者當疾出去不得止中浣衣

沙弥至舍後行有十事一者欲大小便即當行二者行不得左右顧視三者至當三彈指四者不得迫促中人使出五者已至上復三彈指六者不得大咽七者不得低頭視陰八者不得弄上灰土九者不得持水澆壁十者已還當澡手未澡手不應持物

復有五事一者不得正唾前壁二者不得左右顧視望三者不得持草畫壁地四者不得持火燔畫地及壁五者不得久回圊廁上當自下去設當逢人不得為作禮當避道去

說沙弥威儀式竟

沙弥亦十二威儀揔有十四事

師與語有二事一者不得報語二者不得自理

沙弥為師作礼有十事一者師頭前有盤不應作礼二者師坐禪不應作礼三者師經行不應作礼四者師食不應作礼五者師說經不應作礼六者與師相逢左面不應作礼七者師梳齒不應作礼八者欲入戶作礼應彈指三返師不應應去九者不得離師七步十者師戶開應作礼

早起入戶有五事一者整理衣被二者出甌三者掃地四者問經五者與物

襞三衣有五事一者不得當前二者當於左面三者當識衣表裏四者不得倒襞五者當置常處

隨師行有五事一者不得過歷人家二者不得止住道與人共語三者不得左右顧視四者當低頭隨師後五者到檀越家當住一面師教應坐

給師所須有五事一者當得楊枝二者當得澡豆三者不得宿水四者當

沙弥十戒法 第十九紙

更汲五者手巾用應浣淨
沙弥浣有五事一者不得向塔二者
不得向和上三者不得向阿闍梨四
者當於屏處五者當自取水不得
取他人成事水
暮入戶有五事一者當掃除牀二者
當理衣被三者當內甌四者當然燈
五者教臥應去出者當背向牽戶閉
沙弥從師受經有五事一者整衣服
二者當叉手作礼三者不得前却四
者兩足當齊五者當小僂
沙弥授師三衣有五事一者當洗手
二者當與安陁衛三者當與鬱多羅
僧四者當與僧伽梨五者當與手巾
沙弥洗鉢有五事一者當得牛糞灰
二者當得澡豆三者去地七寸四者
不得有聲三易水欲捐水不得濺地
五者當令燥
沙弥掃地有五事一者不得背師二者
不得逆掃三者當令淨四者不得有
跡五者當即時棄却
沙弥隨師至檀越家有五事一者當
持鉢二者當持手巾三者當導戶四

沙弥十戒法 第二十紙

者到檀越家索淨水洗鉢五者師坐
捉手巾鉢授與師乃應還自坐
沙弥入浴室有五事一者不得先師
入二者不得在坐前三者師未獲水
不得動四者設欲揩背先當譺之五
者浴已當先取可著衣
沙弥礼節威儀又朝晡問訊礼敬有
十三事一者當早起澡漱二者當整
頓衣服三者問訊起居四者師若在
內欲進之法當先脫頭上所著物及
足所著物五者不得躡跡六者當住
外立三彈指呼前乃進入七者當頭
面著地稽首為礼八者若命令坐三
讓乃坐九者坐必端嚴十者有問訊
對應聲分明十一者無云即默十二
者事必互退稽首如初十三者欲出
戶時當迴身還向去
沙弥又持師澡罐有十五事一者淨
洗澡瓶二者當有常處三者當令淨
水滿器四者不得宿水五者備具楊
枝六者治楊枝當令如法七者澡瓶
去膝一尺八者執澡瓶當左手持上
右手攬下九者瀉水調適當得其多

沙弥十戒法 第二十一紙

少十者不得令有聲十一者手巾必
有常處十二者持巾左執其手巾右
以授師十三者棄不淨水當有常
處十四者無令澆濺淨地十五者
用巾已當復常處
又灑掃拂拭牀有八事一者常向於
尊二者不得背三者灑地當輕手栽
水多少四者用糞箕當以自向五者
棄糞當有常處六者掃拭牀席七
者襞衣被枕八者掃拭牀不令有聲
又持師食有十四事一者當具淨巾
二者所欲進食皆當兩手捧下三者
當直進四者跪以授師五者不得道
中與人言笑六者進食不得有聲七
者凡所進飲食當適其寒溫八者匙
櫡當令淨潔九者若有所益必令調
均十者住必有常處十一者宜端嚴
十二者食畢斂器務令徐徐十三者
隨次所舉十四者掃灑澡器一如常法
又取法衣及履有十事一者當左執
其上右執其下二者當跪以授師三
者當襞袈裟不得以口銜之四者不
得振令有聲五者還復其常處六

沙弥十戒法　第二十二張　外

者以巾覆上七者取履當先𣏕擻之
八者不得使有大聲九者著地當
令端正十者還當復其常處
若取應器及澡瓶有八事一者先摩
拭令淨二者當兩手捧其下三者
跪取師鉢四者洗當用皂莢豆末五
者畢令於手中燥六者有急事當
行宜著日中七者若向火令其燥八
者畢令復其常處
若取錫杖有七事一者當掃拭令淨
二者不得下拄地三者不得以有所
指擬四者無使有聲五者當兩手
捧之六者當跪以授師七者畢還
復常處
又侍師沐浴剃頭朝當著法衣有
十二事一者務當恭敬執所宜作二
者隨時寒温三者拂除浴室四者
具淨湯水五者當先具皂莢澡豆
及麻油六者豫取淨手巾七者寒
具爐火八者當端住於外無令人入
九者若去虱必令有常處十者若
曝法衣當待乾燥十一者急事行
當有所付不得使忘去十二者執事

沙弥十戒法　第二十三張　外

必宜復其常處
又持香賦花有七事一者當淨拭香
爐二者當捨去宿花三者當栽火令
少四者賦香華從上座始五者賦香
時手相離五寸六者乾香爐無以自
薰七者畢竟當著常處
又然燈有八事一者去故炷二者梳洗
燈爐令淨三者當調適盛油四者求
淨炷五者不令欲盡數往益之六者朝
當早起視護七者油未盡當挾出餘
炷聚著倚處別然令盡八者畢竟徐
還著本處
若行採花及取楊枝有九事一者有
主問其主二者無主當呪願山澤樹
神三者取花及楊枝不得拔其根株
四者於道路當直往還五者不得慢
慢語戲六者設為人所犯慎無與人
交通七者低頭內自剋責勿令有恨
心八者若欲賦花當於上座始九者
當去萎花凡所施行不得自用有十
八事一者出入行來當先白師二者
若欲宿行當先白師三者若作新
法衣當先白師四者若欲著新法衣

沙弥十戒法　第二十四張　外

當先白師從受五者若欲浣法衣裳
當先白師六者若欲剃頭先當白師
七者若疾病服藥當先白師八者若
作衆僧事當先白師去九者若欲私
有具紙筆之輩當先白師十者若諷
起經唄當先白師十一者若人以物
惠施先白師已受取十二者已物惠
施人當先白師師聽然後與十三者
人從已假借一一當先白師師聽然後
有與十四者已欲從人假借皆當白
師師聽得去十五者欲白之儀先整
衣服稽首為礼十六者若其聽或不
聽皆當恭敬稽首作礼十七者陳
所欲知十八者不得有恨意有所應
辯報
又從師行先後還有十六事一者當
整衣服二者識所言趣常報應答隨
持錫杖手巾之輩三者尋師後四者
無躡其影五者無錫杖戲其前六者
不得道中與人語七者不得惡師有
過八者師若道還有所取當尋其來
道九者即當如其教行十者慎无淹
留十一者師若使住為擅越說經即

沙弥十戒法　第二十五張　外　壹佰

當稽首承受節度十二者暮當早還
十三者愼無留宿十四者還到請礼
問事先整衣服十五者當五體投地
稽首作礼十六者礼師自如常法
若獨行送死問疾有九事一者當至
人門當相進退之儀有異座當坐設無
異座不宜雜坐二者當視其座席無
犯宜忌端坐三者人若欲問經當宜
知時四者愼無為非時之說五者至
人設食雖非時法會之食無令失其
儀軌六者宜逐及日七者無犯夜行
八者若逼暮疾風雨臨時制宜九者
還畢如舊若於道路與師相逢有六
事一者當先整衣服二者當脫草鞋
三者礼師當稽首足下四者身尋師
後五者師若自別去當稽首承受節
度六者雖不與師相隨所行礼節必
令如常若衆僧食飯時十六事一者
聞揵稚聲即當整衣服二者當務脫
草鞋往塔下三者往必端嚴四者若從
師後到便位住愼勿言笑有所及五
者若上人說經呪願皆當恭敬愼無
失儀六者欲食之初當先瞻望上下

沙弥十戒法　第二十六張　外　壹佰

七者食無衆人前食止無後衆八者
無呵食好惡九者不得大飡小飡十
者愼無大咽十一者不得大撓刮鉢
中十二者不得搖叩案上十三者不
得求益十四者不得以食私所與若
摘與狗十五者有求益食不得言不
用十六者說已飽當以手讓却之
又衆僧說經有十三事若法會說經
在温室及清涼室若浴室一者當整
理衣服二者當平視直進三者無得
道中與人語笑四者以次礼所尊五
者却入偶坐席六者上座說經及位
便坐七者坐必端嚴八者愼無亂語
九者無大欬唾十者無唾淨地違礼
律十一者若次應說經即當說十二
者為衆人所差上高座當先審所舉
指愼莫失儀十三者若坐中有失義
當過惡揚善愼無苟且現之過又衆
僧說經十三事若春次直日朝晡行
礼一者聞揵稚聲豫具香火二者
賦香如舊三者整所宜次四者淨掃床
席五者掃灑如法六者若法會出所
領分明付受檀越請宜用七者事畢

沙弥十戒法　第二十七張　外　壹佰

領受畢令如初八者門鑰相付早閑
晚開一以為常九者若有異賓當師
進聽所須當付十者若有賓宿皆當
整衣服往其常位十一者有即對應
聲分明十二者住必端嚴無令失儀
十三者若欲暫出輒者令人自代
無令處空重呼
又直日所領知後十事若為直日宜
執所修其有衆事切夫一者起塔二
者講堂設僧諸事三者若作佛像常
早起憂識事四者當選所宜用錯斧
鋸必使常處五者若所畫朱彩墨
務具所得無令臨時有乏六者畢宜
還錄復有常處（注本无七者）八者數所領受分明
付授无令差跌九者居有所市求皆
問於摩摩帝十者出用令餘宣陳列
令有本末
又獨行分衛十六事若行分衛一者
務與人俱二者若無人俱當知所可
行處三者應器常在左脇四者常慈
器之宜出時當以外向五者以食來
還當以內向六者到人門戶宜審舉
指七者家無男子愼無入門八者若

欲坐當先瞻視座席九者設座有刀
兵不應坐十者設有寶物不應坐十
一者若設有婦女衣被嚴具之輩不
應坐都無此者然有及坐十二者主
人設食十三所食者便當呪願十四
者不得問食好醜十五者不先食
說經十六者雖欲說經當知所應說
時不宜說時又市所求有九事一者
當低頭直往直還二者若覩異物慎
無察視三者無諍貴賤四者無坐女
肆五者若為人所犯方便避之勿從
求直六者賣買若於誠諦送直無
言来取致及反覆七者已許某甲物雖
復更賤無捨彼取此令主有恨八者
若見四輩人有賣買賤直不令已任
如當言法不得介九者慎無係任致
懸負又到比丘尼寺中有九事若師
使到比丘尼寺中一者當與倶二者
遶塔作礼一如常法三者若有異座
託元異座不得坐四者疾病欲問經
當說所宜說五者不得為非時之說
六者不得反人之非七者若坐以𥝢
異衣服巾履施惠一不得受八者若

遅不得說其好醜九者餘人不得言
但用供養某又講經誦法有八事一
者必令詳審所見不同衆左右各有
所習二者慎無專知據言此是彼非
三者同學變諍務令和解無令頗
四者衆事侵勞慎無自代顯己之功
五者大沙門說戒慎無矇之六者知
己有過犯於衆人即當言悔與共
和解七者師若問言某說佛有過
即當如事道之八者無得隱藏以
成愆負
有論語有十事常晝夜三時誦經行
道一者整衣服二者若經行必令有
常處三者當於中四者講堂中五者
或於塔下六者亦飯堂中七者不得
躡草屣八者不得木履九者不得
持杖十者慎無卧誦經
又誦經行有十事房室中常法一者
寢息各異不相涉入二者一更經句讀
三者論經義四者問訐疾病五者或
為便往六者不得說不急之事七
者不得示人之非八者不得轉相評
論九者借取與必分明十者無違期

約以共道信

沙彌十戒法并威儀一卷

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

沙弥威儀 外

宋罽賓三藏求那跋摩譯

巳受沙弥十戒為賢者道人次教之
當用漸積從小起當知威儀施行應
當知和上幾歲三師名字當教識知
初受戒時歲日月數當知事和上有
幾事亦當知隨事阿闍梨有幾事亦
當知給楊枝澡水有幾事亦當知授
袈裟攝持鉢有幾事亦當知捉錫杖
持履有幾事與和上阿闍梨俱應請
時若至國王家時若至迦夷羅越冢
時若至婆羅門家時若連坐飯時若
別坐飯時若俱入城乞食時若俱還至
故處時若日晚過止水邊飯時若共
於樹下飯時若自先去往相待時若
合鉢食時轉貸鉢時若其對飯時
若前後飯時若飯巳澡漱時若澡鉢
去時若當具知給衆僧作直日時有
當知有幾事年滿二十欲受戒時習
悉當知之設為賢者比丘所問不具
對者不應與具足戒何以故作沙弥
乃不知沙弥所施行沙門事大難作

沙弥威儀 第六張 之

甚微妙賢者沙弥卿且𠑽欲學當悉
聞知乃應授具足所以卿不知沙弥
事悉者俱來諦知身善故不知不伏
意耳而返欲返受具足戒今授卿具足
戒人謂佛法易行沙門易作不知佛
道致深罪禍運行法律交乎以是曰
中數扣之是故當先問設其主具對
能如法者三師易得師教沙弥有五
事一者當敬大沙門二者不得喚大
沙門字三者大沙門說戒經不得盜
聽四者不得求大比丘長短五者大
比丘誤時不得轉行說是為威儀法
當教行五事一者不得於屏處罵大
比丘二者不得輕易大比丘於前戲
笑効其語言形相行步三者見大比
丘過則當起住若讀經若飯時者作
衆事不應起四者行與大比丘相逢
當止住下道避之五者若調戲若見
大比丘即當止調言不及是為苑行
應令沙弥事和上有十事一者當早
起二者欲入户當先三彈指三者具
楊枝澡水四者當授袈裟却授履
五者掃地更益槃水六者當辟摂被

沙弥威儀 第六張 君

牀席七者師出未還不得中捨户去師
還逆取袈裟內襞之八者若有過和
上阿闍梨教誡之不得還逆語九者
當低頭受師語去當思惟念行之十
者出户當還牽户閉之是為事和上
法沙弥事阿闍梨有五事一者視阿
闍梨一切當如視我二者不得調戲
三者設呵罵汝不得還語四者若使
出不淨器不唾不得怒惡恚五者暮
宿當按摩之是為事阿闍梨法也沙
弥事師當早起具揚枝澡水有六事
一者斷折揚枝當隨度二者當破頭
三者當澡使淨四者當易故宿水五
者當淨澡罐六者當滿中水持入不
得使有聲是為給揚枝澡水法授袈
裟有四事一者當徐徐一手捉下授
之二者當次視上下三者當正住持
師衣巳四者當上著肩上是為袈裟
法襞袈裟有四事一者當視上下二
者不得使著地三者當著常處四者
襞上是為襞袈裟法
持鉢有四事一者當洗令淨二者拭令
燥三者帶令堅四者不得有聲是為

沙弥威儀　第四張　外

持鉢法

持鉢有四事一者先抖擻之二者當視次比之三者當澡手不得使持袈裟四者師坐當取次比之是為持鉢法

持錫杖有四事一者當取拭去生垢二者當取不得著地使有聲三者師出户乃當授四者師出還當逆取若俱行若入衆若礼佛當取持是為持錫杖法

俱應請逮坐飯時有四事一者若坐當離師六尺二者視師大嚫竟乃授鉢三者不得先師食四者食已當起取鉢自近是為逮坐飯時法

別坐飯時法有四事一者當立住師邊二者教飯乃當坐去三者頭面著地作礼四者去飯不得倨坐上戲飯已竟當至師邊住師教還坐乃應坐是為別坐飯時法

入城乞食時有四事一者當持師鉢二者當隨不得以足蹈師影三者於城外當取鉢授師四者入城欲別行當報師是為行乞食法俱還至故處飯時有四事一者當先徐徐開户出

沙弥威儀　第五張　外

布坐具二者澡師手已乃却自澡三者授師鉢却自叉手住四者當預具澡豆手巾是為還歸飯時法

還水邊飯時有四事一者當求淨處二者當求草作座三者當取水澡師手乃却授鉢四者師教使飯當作礼却坐是為水邊飯時法

止於樹下飯時有四事一者持鉢著樹枝取葉作座二者取水還當澡師手設不得水求取淨草授師三者還取師鉢授師四者當預具淨草淨師鉢已却熟拭鉢乃去是為樹下飯時法

住於道中相待有三事一者持鉢著淨地作礼如事說二者當視日早晚可自還歸若道上三者當取師鉢并持隨後去是為道中相待法

合鉢食時有三事一者若師鉢中無酪酥漿當自取所得鉢授師不受且當却住二者徐取鉢中半飯出著樹葉上三者却自取鉢中半飯著師鉢中却住是為合鉢食時法

轉貸鉢時有三事一者師鉢中得善自取不如者便當授師二者師欲貸鉢

沙弥威儀　第六張　外

當讓不受三者師堅呼貸鉢當取一弟食便當拭鉢還授師是為貸鉢時法

對飯時有三事一者當授師鉢乃却自飯二者數視師所欲得即當起取與三者食不得大疾亦不得後已起當復問欲得何等師言持去乃當持去是為對飯時法

前後飯時有三事一者持師鉢具已當却至屏處住聽師呼聲即當應之二者當預取澡水著一邊三者師飯畢當澡師手却住師教去飯乃當作礼去飯是為前後飯時法

飯已澡漱有三事一者澡漱已當先取師鉢澡令清淨已著樹葉上二者却自澡鉢已亦著樹葉上先取師鉢以手摩令燥内著囊中付師三者還自取鉢拭令燥内著囊中帶之止住是為澡鉢時法

澡鉢去時有三事一者言我今欲過某許賢者某甲二者頭面著地作礼便去三者獨還去不得過餘聚落中戲笑直歸故處讀經是為澡鉢去時法

沙弥入衆有五事一者當明學二者當

沙弥威儀　第六張　外

習諸事三者當給衆四者當校六沙
門物五者欲受大戒時三師易得耳
復有五事一者當礼佛二者當礼比丘
僧三者當問訊上座四者當留上座
處五者不得諍坐處
復有五事一者不得於坐上遥相呼
語笑二者不得數起出三者若衆僧
矣沙弥某甲即當起應四者當隨衆
僧教令五者若摩摩諦喚有所作當
還白師是為入衆法
沙弥作直日有五事一者當惜衆僧物
二者不得當道作事三者事未竟已
不得中起捨去四者若和上阿闍梨喚
不得便往應當報摩摩諦五者當隨
摩摩諦教令不得遠處是為作直日
法擇菜有五事一者當却根二者當
齊頭三者不得使有青黃合四者洗
菜當三易水令淨已當三振去水五
者作事畢竟當還掃除使淨
復有五事一者不得私取衆僧物二
者若有所欲取當報摩摩諦三者盡
力作衆僧事四者當掃除食堂中乃
却布空案五者當朝暮掃除合役

沙弥威儀　第八張　外

益水
汲水有十事一者手不淨不得便用汲
亦當先澡手二者不得大投罐井中使
有聲三者當徐徐下罐不得大挑擊
左右著使有聲四者不得使繩頭還入
井中五者不得持履伏井欄上六者不
得持罐水入著釜中七者不得持罐
置地八者當洗澡器令淨九者舉水
入當徐徐行十者著屏處不得妨人
道中
澡釜有五事一者當先澡釜緣上二
者當洗釜裏三者當澡中要腹四者
當澡裏底五者皆當三易水
吹竈有五事一者不得蹲吹火二者不
得燃生薪三者不得倒吹然薪四者不
得然腐薪五者不得熱湯澆火滅
掃地有五事一者順行二者灑地不
得有厚薄三者不得汙濺四壁四者不
得蹈濕上壞地五者掃已即當自擇
草分棄之
比丘僧飯食沙弥掃地有五事一者
却行二者不得掉臂手三者過六人
止作一聚四者悉掃遍為善五者即

沙弥威儀　第九張　外

當自手除持出棄之
持水澡罐瀉水有五事一者一手持上
一手持下不得轉易二者當近左面
堅持直視前三者當視人手澆下水
不得多亦不得少正當投人手中四者
下水當去人手四寸不得高不得下當
相視水多少設水少不能足一人當
益不得住人手五者已澡手還著袈裟
持澡盤有五事一者不得使器有聲
二者當兩手堅持當倚右面三者當
隨人手高下不得左右顧視四者澡盤
中滿當出棄之不得澆人前地三者
已當過澡手還著袈裟
手巾有五事一者當右手持上左手
持下一頭授人二者當去坐二尺不
得前倚人膝三者當持巾不得隨
人口四者人拭未放巾不得引去已
下竟當報主若著故處五者已當
澡手還著袈裟
授履有五事一者當先抖擻去中所
有二者當從上座起三者當隨濼鉢
後示主令自識四者不得持左著右
皆當下竟沙弥五者已竟當還澡手

沙弥威儀　第十張　十

逐著袈裟
沙弥鉢有七事一者鉢中有餘飯不
得便取棄之二者欲棄飯當著淨地
三者當用澡豆若草葉四者澡鉢不
得於淨地當人道中五者澡鉢當使
下有持六者當更益淨水水不遠棄
汙濺人地七者欲倒棄鉢中水當去地
四寸不得高下
拭鉢有五事一者當澡手拭使燥二
者當持淨手巾著膝上三者當拭
裹使燥即當持淨巾并覆著囊中
著常處
行會飯時教沙弥持鉢有五事一者
不得置地二者不得累使有聲三者
倩下著地四者人未授鉢不得持鉢
置案上五者不得從人後授鉢當正
從前亦不得衆中視師飯已當起取
鉢還坐
沙弥為師持書行荅謝人有七事一
者當直往二者當直還三者當識師
所語亦當識人報語四者不得妄有
所過五者若有所借不得止留宿六
者不得調戲七者行出當有法則

沙弥威儀　第十二張　外

沙弥給衆僧使未竟不得妄入大沙
門户有三事得入一者和上阿闍梨
暫使往二者若倩有所取三者自往
問經應得入
欲入户有七事一者當三彈指乃得
入二者不得當人道作三者不得妄
說他事四者當叉手如法說五者教
侶不得交脚六者不得調戲七者不
得障人先欲出當還向本户
獨使沙弥遠出行當教上頭有三事
一者彼人問卿和上名何等便報言
和上字某甲二者復問言卿和上作
沙門幾歲便報言若干歲三者復問
卿和上何許人便報言某郡縣人設
復問阿闍梨名何等便報言字某甲
復問卿阿闍梨年幾何便報言年若
干復問阿闍梨是何許人便報言某
郡國人若復問賢者何許人便報言
某郡縣人復問賢者名何等便報言
字某甲復問卿作沙弥已來幾何時
便報言已若干歲若干日月若干時
節是為知和上阿闍梨亦自知時字
歲日月數

沙弥威儀　第十三張　外

入浴室有五事一者當低頭入二者
當避上座處三者上座讀經不得狂
語四者不得以水更相洗五者不得
持水澆火滅
復有五事一者不得調戲二者不得
破中瓮瓮三者用水不得大費四者
不得濁中澡豆麻油五者自出去不
得止浣衣
至舍後有十事一者欲大小便即當
行二者行不得左右視三者至當三
彈指四者不得迫促中人使出五者
已至復當三彈指六者不得大咽七
者不得低頭視陰八者不得弄上灰
土九者不得持水澆壁十者已當還
澡手未澡不得持物復有五事一者
不得正唾前壁二者不得左右顧視
三者不得持草畫地四者不得持炭
炷畫地及壁五者不得之圊上已當
疾下去設逢人不得為作禮下道避之
沙弥十數一者一切衆生皆因飲食
而存二者二諦三者三受四者四諦
五者五陰六者六入七者七覺分八
者八聖道九者九衆生居十者十一

切入是名十數
沙弥一者發心離俗懷佩道故二者
毀其形好應法服故三者永割親愛
無適莫故四者委棄身命遵崇道故
五者志求大乘為度人故
啟白四坐大德衆僧沙弥某甲合有尒
許人等稽首和南孟蘭道太陽垂賁
則倉生蒙朗真尊演教有懷開悟崇
和時衆照陽聖化洪法之遵博暈像
運皆僧集堂布整說戒戒能滅惡為
万善之基因生妙行解脫之本沙弥
闍之踊躍歡喜意欲布施為無財貨
且持楊枝五百淨籌一千叩奉清衆
表心單誠除癃去穢幸煩德僧悲納
呪願

沙弥威儀

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

◎以上四經・高麗藏本

佛說沙彌十戒儀則經 計七十二頌

[9]西天譯經朝散大夫試鴻臚少卿
傳法大師[10]臣施護奉　詔譯

頂禮一切智　妙法及聖衆
略說沙彌行　令發出家心
於彼釋迦教　堅持於禁戒
持戒如護身　防守勿令犯
夜臥從早起　淨口及牙齒
念誦至天明　頂禮正等覺
參近於師房　以手輕擊門
入已問訊師　身體安樂不
如是所作已　復作曡髮羅
供養而恭敬　甕器盂鉢等
中後時亦然　早[11]晨觀水內
水蟲有大小　[12]志心恒觀照
以羅淨濾水　審觀而可用
食飲懷慈愍　勿令殺害蟲
乃至草木上　塗墐牛糞中
如是受用時　救護於含識
或彼床座內　田地糞土中
一一子細觀　是名出家行
一切承事師　洗鉢令清淨
依時三作禮　合掌向師前
問師何所食　作食治飢病
如是若爲食　用前清淨水
以水灌手淨　如法默然食

食已說二偈　迴向於信施
如說而依行　增長正念行
信解淨戒法　依法而修持
正觀自相應　出家心安樂
若人自犯戒　他見生輕毀
二人皆得罪　持者須一心
持戒或破戒　乃至病患人
說法不當機　他聞心不重
命終得大苦　若人行毒藥
及行呪法等　令他得命終
又復以種種　方便而行殺
如是破戒因　永沈三惡道
地獄鬼畜生　如次受罪報
及彼諸天輩　若或亦殺生
還墮惡趣中　受彼諸惡報
若有出家者　恣用身口意
誤殺螻蟻類　於其三業中
而得三種罪　若人以拳棒
土石及塼瓦　打擲於有情
駝騾禽獸等　亦得破戒罪
駝騾象馬類　而欲輒乘騎
往來逼迫他　亦得破戒罪
若有出家者　不得行偸盜
若自若教他　偸得於財物
迦哩沙波拏　四分中一分
如是破戒因　而成最重罪
飲食穀米等　花菓草木類
地生或水生　而行於偸竊
或偸官稅利　私過於關律

[9]西天譯經＝宋西天三藏㊂　[10]〔臣〕－㊊　[11]晨＝辰㊂㊄㊅　[12]志＝之㊄㊊

及盜於有情　二足與多足
或彼出家人　受用雖具足
貪心復盜財　俱獲於重罪
若自衣鉢等　被賊所劫盜
勿得強取之　說法方便化
或復而迴買　不允隨他意
是名出家心　不動三業瘖
戒性自成就　若有出家者
不得行婬欲　女男及黃門
自來相慕欲　愚迷而愛著
得彼根本罪　若彼故行婬
如蛇如毒藥　損壞於自身
得大地獄苦　障礙於涅槃
不出於生死　正覺非如是
未曾身犯戒　持戒獲大利
若有出家者　不得出妄語
若言見天人　與我同言語
大[1]人所住處　我自亦曾到
乃至乾闥婆　恭伴龍夜叉
摩睺羅伽輩　毘舍緊挪羅
鉢哩哆鬼等　與我恒言話
此皆爲妄語　或言得五通
正道及四果　曉了甚深法
未得言爲得　如斯之妄語
永沈於惡趣　不得起兩舌
離別他善友　及彼麁惡言
綺說非與是　設被他毀罵
勿得酬對他　種種鬭諍言
一一須忍受　若彼不依行

而得犯戒罪　智者一心持
獲離口業過　若以穀米等
爲酒醉於人　不得而故飲
或以甘蔗花　蒲萄菓實等
修醞可醉人　不得而故飲
自飲教他飲　迷亂而失念
增長放逸心　飲者得重罪
是故世尊言　若人以草葉
滴酒於口中　增長於過失
歌舞兼倡妓　故往而觀看
而得犯戒罪　香油塗飾身
旃[2]檀欝金等　及以好花鬘
金銀珠寶類　種種莊嚴身
而得犯戒罪　若於眼目上
點畫令端正　而得犯戒罪
座床臥床等　量高可一肘
亦不作莊嚴　復不令廣大
放逸不依行　而得犯戒罪
佛說出家人　過失宜遠離
若受齋食時　不得過中午
日出至午前　可許受齋飯
非時而喫食　佛說得重罪
如有比丘病　治病救於身
可許中後食　無病不依時
而得犯戒罪　金銀珍寶等
出家不得觸　受者生於貪
而得犯戒罪　若有檀信施
供養佛法僧　爲彼興福利
可許而受用　一切快樂具

勿得生愛著　若有貪著者
彼人須擯出　所有戲笑等
沙彌不得作　作者得犯罪
若有呵欠時　以手遮蓋口
不依而得罪　上座作嚏噴
不審而頂禮　新戒等嚏噴
上座須呪願　長壽無其病
沙彌向師前　不得於洟唾
不得刷牙齒　不得向師前
經行及對座　耆年宿德者
如法而尊重　若入觸溷時
如有後來者　低聲而警覺
所濾無蟲水　用添於淨瓶
淨手安詳[3]行　不失出家行
師自座臥床　恒用淨襯褥
所有床椅等　不得沙彌座
師自若不在　依止清淨僧
明了律儀者　承事而侍奉
勿更依別僧　違者而得罪
比丘若出行　而爲求緣事
五日內復歸　得利同行衆
衆得利亦然　復與外來者
如過五日後　二俱各無分
沙彌大小便　須問佛僧地
不得亂往來　行依自界分
一切凡所作　合掌先問師
如是所作爲　不失於正行
日沒禮佛塔　禮已復問師
與師濯雙足　事畢一心聽

[1]大＝天【宮】【宋】　[2]旃＝栴【宮】【宋】　[3]詳＝祥【聖】【宋】

願望於所須　初夜及後夜
持誦勿須停　中夜睡眠時
如彼師子臥　所說一切法
志心而依行　薰識賓種子
煩惱自斷除　速成無上覺

佛說沙彌十戒儀則經

◎此經・大正藏本

沙弥尼戒經

在後漢錄

沙弥尼初戒不得殺生慈愍群生如父母念子加哀蠕動猶如赤子何謂不殺護身口意身不殺人物蚑行喘息之類而不手為亦不教人見殺不食聞殺不食疑煞不食為我殺不食口不説言當殺當害報怨亦不得言死快殺快其肥其瘦某肉多好某肉少也意亦不念當有所賊殺於某快乎某畜肥某瘦哀諸衆生如己骨髓如父如母如子如身等無差特普等一心常志大乘是為沙弥尼始學戒也

沙弥尼戒不得盜竊一錢以上草葉毛米不得取也主下手與不得取口不言取心不念取目不愛色耳不愛聲鼻不盜香舌不偷味身不貪衣心不竊欲六情無著常立遠慧則曰不盜是為沙弥尼戒也

沙弥尼戒不得婬泆何謂不得一心清潔身不婬泆口不説婬心不念婬執己鮮明如虛空風無所倚著身六行婬目不婬視耳不婬聽鼻不婬香口不婬言心不存欲觀身四大本無所有計地水火風無我無人無壽無命何所婬泆何所著乎志空無相願是為沙弥尼戒也

沙弥尼戒不得兩舌惡言言語安詳不見莫言見不聞莫言聞見惡不傳聞惡不宣惡言直避常行四等無有非言言輒説道不得論説俗事士講王者目吏賊事常歎經法菩薩正戒志于大乘不為小學行四等心是為沙弥尼戒也

沙弥尼戒不得飲酒不得嗜酒不得嘗酒酒有三十六失失道破家危身喪命皆由之牽東引西持南著北不能諷經不敬三尊輕易師友不孝父母心閉意塞世世愚癡不值大道其心無識故不飲酒欲離五陰五欲五蓋得五神通得度五道是為沙弥尼戒也

沙弥尼戒不得持香華自薰飾衣被屣纏不得五色不得以衆寶自瓔珞不得著錦繡綾羅綺縠不得綺視苦著無服青黑木蘭及泥洹衆衣徑頭而行欲除六衰以戒為香求誦深法以為真寶三十二相以為瓔珞得植衆好以為被服願六神通無礙六度導人是為沙弥尼戒也

沙弥尼戒不得坐金銀高牀綺繡錦被寶統綖不得念之不得教求索好牀榻席五色畫扇上好毾㲪不得著鉀指鐶直信戒慙愧施博聞智慧一心精專常求三昧以為牀榻心不動搖衆慧自然以為坐具七覺不轉志于道心是為沙弥尼戒也

沙弥尼戒不得聽歌儛音樂聲拍手鼓節不得自為亦不教人常自脩身順行正法不為邪行一心歸佛誦經行正以為法樂不為俗樂聽經思惟深入大義自不有疾不得乘車馬為當念輕舉八不思議神通之達以為車乘度脫八難是為沙弥尼戒也

沙弥尼戒不得積聚珍寶不得手取不得教人常自專精以道為寶以經為上以義為妙解空無相無願為本

至於三脫不求貪欲欲離九惱住道甚久無窮無極無有邊際亦無所住是為沙弥尼戒也

沙弥尼戒食不失時常以時食不得失度過日中後不得復食雖有甘美無極之味終不復食亦不救人犯心亦不念假使無上自然食來亦不得食也若長者國王過日中後亦不服食終死不犯常思禪定一切飲食雖有所食裁自支命欲令一切解深達願得十種力以為飲食是為沙弥尼戒也

沙弥尼已受十戒原道思純能行是十事五百戒自然具足譬如人頭手足眼耳鼻口身意腹背不毀諸根具足腸胃肺肝五藏諸節筋脉悉具譬如樹根安隱具足不枯腐朽莖節枝葉華實自然弘茂沙弥尼如是能備十戒之本其五百戒皆悉周滿可逮神通無所不達譬如好田種不腐敗風雨時節五穀豐熟人民得治沙弥尼如是能尊十戒五百戒則為舉矣譬如國君風化普平萬民安寧

沙弥尼如是若能具十戒者五百之戒自然普備若父母慈和子孫眷屬奴客婢使自然率從

又沙弥尼常尊三寶敬師和上過於父母百千萬倍父母一世和上度無極無限念報反復不遣反逆當歎稱身如人間獄墮墜圈廁不念女身不捨色欲如于大火辟若處賊心念一切如父如母如子如身常慈本行懷慈不快乃獲斯身當解本無猶如幻化無男無女從行得之本無三道況男女乎求大乘者了一切空如幻化如影響野馬芭蕉深山之響緣對而生本無所有信色如影痛癢如芭蕉思想如野馬生死如泡識如幻非我因緣合成無緣則無獨來獨去無一隨者欲為道者捨慈為父母樂法為兄弟不離深義以為和上慈悲喜護諦住正法以為男女六度無極以為作黨神通之慧以為車乘不進經戒思惟空義以為屋宅又沙弥尼不得獨行同類為伴二人若三人若無沙弥尼當與清信女俱行若婢使不得與大沙弥男子同牀座坐不妄語又不得比寺居止自不疾病不得數往反種越請讀經乃說不得自用等輩相教隨年恭順不得慢恣轉相導說若有過失屏處相諫莫於衆中說聞善見善乃可宣揚聞惡見惡不得傳說唯可白和上不得語餘人常自尅責見善思及見惡自察悲哀彼人意不及故若作沙弥居求和上者當得好聰明智慧奉順法者世世能度人辟若有船完具牢堅在所能度至于彼岸若師不聰明行不應法非是大師持作和上辟如壞船乘欲度海中路而沒既溺衆人師亦併命無有遺餘其初持法授人經戒正則為師闇大師欲以為和上本作沙弥尼不得彼者遥稱名礼之以為師未必面見心近則近心遠則遠身雖相近心垂不同相去億里沙弥尼行路不得與男子共行同道相隨不得與男子沙門比房同寺各各別異法之大節焉

沙弥尼戒經一卷

沙弥尼離戒文　沙弥尼戒經　東晉失譯　外

善女人守其言其所受獄惡之身充弊人流不堪下行迯已自悔願為弟子受持正戒終身奉行
用何等故作沙弥離用歸命佛歸命法歸命比丘僧故用剃頭被袈裟故幾戒沙弥離有十戒
一盡形壽不得煞生不得教人煞生
二盡形壽不得盜不得教人盜
三盡形壽不得婬不得教人婬
四盡形壽不得嫁不得教人嫁
五盡形壽不得妄語不得教人妄語
六盡形壽不得歌儛不得教人歌儛不得彈筝吹笛
七盡形壽不得著香華脂粉不得教人著脂粉
八盡形壽不得於高好刻鏤牀上卧不得教人作好牀卧
九盡形壽不得飲酒不得教人飲酒
十盡形壽過日中不得復食不得教人食

沙弥尼離戒文　第二張　外

威儀七十事
不得著缯綵衣　不得作綵衣與人
不得惡口相調　不得教人作不急語
不得與優婆夷相看形體大笑
不得於避處裸形自弄身體
不得照鏡摩拭面目畫眉
不得瞋恨著懟恚語
不得忍念與男子共交會問優婆夷何如
不得坐毛綿上不得著褌積不應作假
不得貪家錢財強索人物
不得坐他婦女牀上開器視衣言是好彼醜十六以上應作沙弥離妻姿瑕穢貞良究具無所毀辱父母見艷乃得為道素不貞良不應為道迺石人屋病不應為道
不得與比丘僧同室宿不得共坐不得相形笑不得卧沙弥離衣被中不得鎖法衣共器誤著僧衣不得手授男子物設欲與物當置著地却使取之不得與優婆夷露浴不得獨至僧房問義不得說俗事不得笑經語不得左右顧視不得手撥机上

沙弥尼離戒文　第三張　外

受經有五事當與長老尼共行去坐六尺長跪但得問義當識句逗
省師病有四事有疑應得省三人共行去於六尺長跪問評語訖應去不得論事
夜卧有五事當頭嚮佛當偃卧不得申脚不得仰向頻申不得相偎自露不得手近不淨處
至檀越家有五事當先到精舍礼佛次礼師僧優婆夷請乃應入當報師僧直視六尺當獨坐牀止檀越家有五事不應法不得至婦女房中語戲不得至竈下坐食不得與婢共私語不得獨至舍後不得與人共上廁不得上男子廁上
入浴室有五事不得與優婆夷共洗不得與婢使共洗不得與小兒共洗不得取他成事水不得自視形體隱處
燒香有五事不得左右遠視不得獨與優婆塞共燒香不得獨與婢使不擊餝不得借僕
朝起有五事先當清淨却著法衣先礼經像却礼師僧去六尺問訊却行出户

沙弥尼離戒文

師與語有五事問經戒義不知當請
若見責當即自悔過不得覆藏不得
自逕不得惡眼視師
沒衣有四事當於屏處當長跪當棄
惡水於屏處不得於人道徑中當待
燥燥應收不得令墮地
行道有五事當與三人共行當與大
尼共行若當與優婆夷共行當一心視前
六尺當著法衣師去女人愛恚大出離
態姿則喜好婬泆無礼故為女人今
以自覺得蒙釋迦文佛大恩普三界
開視道地得值法其有自識本行歸
命佛者少
佛言觀見人間上至二十八天下至
十八地獄皆苦無樂故結戒以訓後生
佛告諸弟子為道至難勤然去棄斷
絕六情愛佛重戒捐棄愛欲有其然
者少
佛告諸弟子汝慎莫妄度沙弥離女
人姿態難保恍在須臾以復更生惡意
辟如水泡一起一滅無有常定能見
人根觀其大行見其宿罪令以盡度
便得道者急當度之自非菩薩阿羅

沙弥尼離戒文

漢不可度已
除鉢說戒節度
維那先具舍羅籌香火戒文淨掃除
精舍却鳴揵椎燒香礼佛唄呪願竟
呪願矣子毋各便就坐整法服叉手靜
默維那便行香大人各說一偈維那
在戶裏三唱白衣出除鉢布薩竟三
彈指令白衣遠去莫令聞說戒音聲
訖閉戶維那唱言靜坐除鉢默令布
薩亦三過唱訖便維那捉籌上座尼
前長跪布薩人與一籌亦自取訖便
還斂籌別著一處還取未布籌手捉
從上座尼前問誰脫不受籌未得者
便當言未已得者當默訖舍籌擇數
答有幾人數知少多維那唱言除鉢
等若干人隨年号月十五便言十三
日月盡便言三十日於某州某郡某
縣某裡越精舍中說戒願持說戒功
德歸流大檀越眷屬一切安隱令過
者生天人中增益功德十方无難普
使解脫各呪願訖維那長跪上座尼
前請能說戒人令說戒復請一人三
唄請經請經竟唄唄訖上座晋呪願

沙弥尼離戒文

下坐尼皆長跪受呪願維那唱皆共
礼佛礼般若訖下坐尼皆礼大尼訖
便維那長跪唱言隨所安
請說戒請經人共別坐一牀上

沙弥尼離戒文

按此戒名國本宋本及開元錄皆云沙彌尼離戒文丹本即云沙彌尼雜戒文今撿正文諸本皆非何則按此譯之離字與他譯之尼字但梵音楚夏耳曾不是沙彌尼之離戒文亦不是沙彌尼之雜戒文並乖正文故今可直云沙彌離戒文乃正耳然無所據不敢即正直書其意以持好古雅正君子焉

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說優婆塞五戒相經一卷　入

宋元嘉年求那跋摩譯

聞如是一時佛在迦維羅衛國尒時
淨飯王来詣佛所頭面礼足合掌恭
敬而白佛言欲所請求以自濟度唯
願世尊哀酬我志佛言可得之願隨
王所求王白佛言世尊已為比丘比丘
尼沙弥沙弥尼制戒輕重唯願如来
亦為我等優婆塞分別五戒可悔不
可悔者令識戒相使無疑惑佛言善
哉善哉憍曇我本心念久欲與優婆
塞分別五戒若有善男子受持不犯
者以是因緣當成佛道若有犯而不
悔常在三塗故尒時佛為淨飯王種
種說已王聞法竟前礼佛足遶佛而
去佛以是因緣告諸比丘我今欲為
諸優婆塞說犯戒輕重可悔不可悔
者諸比丘僉曰唯然願樂欲聞佛告
諸比丘犯殺有三種奪人命一者自
作二者教人三者遣使自作者自身作
奪他命教人者教語他人言捉是人
繫縛奪命遣使者語他人言汝識某

甲不汝捉是人繫縛奪命是使隨語
奪彼命時優婆塞犯不可悔罪復有
三種奪人命一者用內色二者用非
內色三者用內非內色內色者優婆
塞用手打他若用足及餘身分作如
是念令彼因死彼因死者是犯不可
悔罪若不即死後因是死亦犯不可
悔若不即死後不因死是中罪可悔
用不內色者若人以木瓦石刀矟弓
箭白鑞段鈆錫段遥擲彼人作是念
令彼因死彼因死者犯不可悔罪若
不即死後因是死亦犯不可悔若不
即死後不因死是中罪可悔用內非
內色者若以手捉木凡石刀矟弓箭
白鑞段鈆錫段木段打他作如是念
令彼因死彼因死者是罪不可悔若
不即死後因是死亦犯不可悔若不
即死後不因死是中罪可悔復有不
以內色不以非內色亦不以內非內
色為殺人故合諸毒藥若著眼耳鼻
身上瘡中若著諸食中若被褥中車
輿中作如是念令彼因死彼因死者
犯不可悔罪若不即死後因是死亦

犯不可悔罪若不即死後不因死是
中罪可悔復有作無烟火坑殺他核
殺弶殺作穽殺觸殺毗陀羅殺墮胎殺
按腹殺推著火中水中推著坑中殺
若遣令去就道中死乃至胎中初受
二根身根命根於中起方便殺無烟
火坑殺者若優婆塞知是人從此道
来於中先作無烟火坑以沙土覆上
若口說以是人從此道来故我作此
坑若是人因是死者是犯不可悔罪若
不即死後因是死犯不可悔罪若不
即死後不因死是中罪可悔為人作
无烟火坑人死者不可悔非人死者
是中罪可悔畜生死者下罪可悔為
非人作坑非人死者是中罪可悔人
死是下罪可悔畜生死者犯下可悔
罪若為畜生作坑畜生死者是下罪
可悔若人墮死若非人墮死皆犯下
罪可悔若優婆塞不定為一事作坑
諸有来者皆令墮死人死者犯不可
悔非人死者中罪可悔畜生死者下
罪可悔都無死者犯三方便可悔罪
是名无烟火坑殺也毗陀羅者若優

婆塞以二十九日求全身死人召鬼呪尸令起水洗著衣令手捉刀若心念口說我為某甲故作此毗陁羅即讀呪術若所欲害人死者犯不可悔若前人入諸三昧或天神所護或大呪師所救解不成害犯中可悔是名毗陁羅殺也半毗陁羅者若優婆塞二十九日作鐵車作鐵車已作鐵人召鬼呪鐵人令起水洗著衣令鐵人手捉刀若心念口說我為某甲讀是呪若是人死者犯不可悔罪若前人入諸三昧諸天神所護若呪師所救解不成死者是中罪可悔是名半毗陁羅殺斷命者二十九日牛屎塗地以酒食著中然火已尋便著水中若心念口說讀呪術言如火水中滅若火滅時彼命隨滅又復二十九日牛屎塗地酒食著中畫作所欲殺人像作像已尋還撥滅心念口說讀呪術言如此像滅彼命亦滅若像滅時彼命隨滅又復二十九日牛屎塗地酒食著中以針刺衣角頭尋還拔出心念口說讀呪術言如此針出彼命隨出是名

從優婆塞五戒相經　第四張　入

斷命若用種種呪死者犯不可悔罪若不死者是中罪可悔又復墮胎者與有胎女人吐下藥及灌一切處藥若針血脉乃至出眼淚藥作是念以是因緣令女人死死者犯不可悔罪若不即死後因是死亦犯不可悔罪若不即死後不因死是中罪可悔若為殺母故墮胎若母死者犯不可悔若胎死者是罪可悔若俱死者是罪不可悔若俱不死者是中罪可悔若為殺胎故作墮胎法若胎死者犯不可悔若胎不死者是中罪可悔若母死者是中罪可悔俱死者是犯不可悔是名墮胎殺法按腹者使懷姙女人重作或擔重物教使車前走若令上峻岸作是念令女人死死者犯不可悔若不即死後因是死是罪不可悔若不因死者是中罪可悔若為胎者如上說是名按腹殺也遣令道中死者知是道中有惡獸飢餓遣令往至惡道中作如是念令彼惡道中死死者犯不可悔餘者亦犯同如上說是名惡道中殺乃至母胎中初得二

從優婆塞五戒相經　第五張　入

根身根命根迦羅邏時以殺心起方便欲令死死者犯不可悔餘犯同如上說讚歎殺有三種一者惡戒人二者善戒人三者老病人惡戒人者殺牛羊養鷄猪放鷹捕魚獵師圍兎射麞鹿等偷賊魁膾呪龍守獄若到是人所作如是言汝等惡戒人何以久作罪不如早死是人因死者是罪不可悔若不因死者是中罪可悔若惡人作如是言我不用是人語不因是死犯中可悔罪若讚歎是人令死便心悔作是念何以教是人死還到語言汝等惡人或以善知識因緣故親近善人得聽善法能正思惟得離惡罪汝勿自殺若是人受其語不死者是中罪可悔善戒人者如來四衆是也若到諸善人所如是言汝持善戒有福德人若死便受天福何不自奪命是人因是自殺死者犯不可悔罪若不自殺者中罪可悔若善戒人作是念我何以受他語自殺若不死者是罪可悔若教他死已心生悔言我不是何以教此善人死還往語言汝善

從優婆塞五戒相經　第六張　入

戒人隨壽命住福德益多故受福益多莫自奪命若不因死者是中罪可悔差病皆四大增減受諸苦惱往語是人言汝去何久忍是苦何不自奪命因死者是罪不可悔若不因死者是中罪可悔若病人作是念我何緣受是人語自奪命若語病人已心生悔我不是何以語此病人自殺還往語言汝等病人或得良藥善看病人隨藥飲食病可得差莫自奪命若不因死者是中罪可悔餘上七種殺說犯與不犯同如上火坑若人作人想殺是罪不可悔人作非人想殺人中生疑殺皆犯不可悔非人人想殺非人中生疑殺是中罪可悔又一人被截手足置著城塹中又衆女人來入城中聞是啼哭聲便往就觀共相謂言若有能與是人藥漿飲使得時死則不久受苦中有愚直女人便與藥漿即死諸女言汝犯戒不可悔即白佛佛言汝與藥漿時死者犯戒不可悔若居士作方便欲殺母而殺非母是中罪可悔若居士欲殺非母而自

殺母是犯中罪可悔非逆

若居士方便欲殺人而殺非人是中罪可悔若居士作方便欲殺非人而殺人者犯小可悔罪

若人懷畜生胎墮此胎者犯小可悔罪若畜生懷人胎者墮此胎死者犯不可悔

若居士作殺人方便居士先死後若有死者是罪犯可悔若居士欲殺父母心生疑是父母非耶若定知是父母殺者是逆罪不可悔若居士生疑是人非人若心定知是人殺者犯不可悔若人捉賊欲將殺賊得走去若以官力若聚落力追逐是賊若居士逆道來追者問居士言汝見賊不是居士先於賊有惡心瞋恨語言我見在是處以是因緣令賊失命者犯不可悔若人將衆多賊欲殺是賊得走者若以官力若聚落力追逐是居士逆道來追者問居士言汝見賊不是賊中或有一人是居士所瞋者言我見在是處若殺非所瞋者是罪可悔餘如上說若居士母想殺非母犯不

可悔非逆罪若戲笑打他若死者是罪可悔若狂不自憶念殺者無罪若優婆塞用有蟲水及草木中殺蟲皆犯罪若有蟲无蟲想用亦犯若無蟲蟲想用者亦犯有居士起新舍在屋上住手中失梁墮木師頭上即死居士生疑是罪為可悔不問佛佛言无罪屋上梁人力少不禁故梁墮木師頭上殺木師居士即生疑佛言无罪從今日作好用心勿令殺人又一居士屋上作見泥中有蠍怖畏跳下墮木師上即死居士生疑佛言無罪從今日好用心作勿令殺人又一居士日暮入喻道值賊賊欲取之捨賊而走墮岸下織衣人上織師即死居士即生疑佛言无罪又一居士山上推石石下殺人生疑佛言无罪若欲推石時當先唱石下令人知又一人病癰瘡未熟居士為破而死即生疑佛言若破熟癰瘡死者無罪又一小兒喜笑居士捉擊攊令大笑故便死居士生疑佛言戲笑故不犯殺罪從今不

應復擊撻人令笑又一人坐以衣自覆居士笑言起是人言勿笑我起便死復笑言起起便即死居士生疑佛言犯中可悔罪

盜戒第二

佛告諸比丘優婆塞以三種取他重物犯不可悔一者用心二者用身三者離本處用心者發心思惟欲為偷盜用身者用身分等取他物離本處者隨物在處舉著餘處復有三種取人重物犯不可悔罪一者自取二者教他取三遣使取自取者自手舉離本處教他取者若優婆塞教人言盜他物是人隨意取離本處時遣使者語使人言汝知彼重物處不荅言知處遣往盜取是人隨語取離本處時復有五種取他重物犯不可悔一者苦切取二者輕慢取三者詐稱他名字取四者強奪取五者受寄取重物者若五錢若直五錢物犯不可悔若居士知他有五寶若似五寶以偷心選擇而未離處犯可悔罪若選擇已取離本處直五錢者犯不可悔離本處者若

優婆塞五戒相經　第十張　入

繖物異繩名異處若皮若衣一色名一處異色名異處若皮衣物一色名一處異色名異處若毛褥者一重毛名一處一色名一處異色名異處是名諸處居士為他擔物以盜心移左肩著右肩移右手著左手如是身分名為異處車則輪軸衡軛船則兩舷前後屋則梁棟椽桷四隅及陳皆名異處以盜心移物著諸異處者皆犯不可悔盜水中物者人筏材木隨水流下居士以盜心取者犯不可悔若以盜心捉木令住後流至前際及以盜心沉著水底若舉離水時皆犯不可悔復次有主池中養鳥居士以盜心按著池水中者犯可悔罪若舉離池水犯不可悔若人家養鳥飛入野池以盜心舉離水及沉著水底皆犯不可悔又有居士內外莊嚴之具在樓觀上諸有主鳥銜此物去以盜心奪此鳥者犯不可悔若見鳥銜寶而飛以盜心遮待之時犯中可悔若以呪力令鳥隨意所欲至處犯不可悔若至餘處犯中可悔若有野鳥銜寶而去居

優婆塞五戒相經　第十一張　入

士以盜心奪野鳥取犯中可悔待野鳥時犯小可悔又諸野鳥銜寶而去諸有主鳥奪野鳥取居士以盜心奪有主鳥取犯不可悔若待鳥時犯中可悔餘如上說又諸有主鳥銜寶物去為野鳥所奪居士以盜心奪野鳥取犯中可悔若待鳥時亦犯中可悔餘亦同上若居士捕博以盜心轉齒勝他得五錢者犯不可悔若有居士以盜心偷舍利犯中可悔若以恭敬心而作是念佛亦我師清淨心取者无犯若居士以盜心取經卷犯不可悔計直輕重夫盜田者有二因緣奪他田地一者相言二者作相若居士為地故言他得勝若作異相過分得地直五錢者犯不可悔有諸居士應輸估稅而不輸至五錢者犯不可悔復有居士至關稅處語諸居士汝為我過此物與汝半稅為持過者邊稅五錢犯不可悔居士若示人異道使令失稅物直五錢犯中可悔若稅處有賊及惡獸或飢餓故示異道令免斫害不犯又有居士與賊共謀破諸

優婆塞五戒相經　第十二張　入

村落得物共分直五錢者犯不可悔
盜无足衆生者蛭蟲寸扱羅蟲等人
取舉著器中居士從器中取者犯不
可悔選擇如上盜二足二足衆生者
人及鵝鴈鸚鵡鳥等是諸鳥在籠樊
中若盜心取者犯不可悔餘如上說
盜人有二種一者擔去二者共期若
居士以盜心擔人著肩上人兩足離
地犯不可悔若共期行過二叓步犯
不可悔餘皆如上說盜四足者象馬
牛羊也人以繩繫者一處以盜心牽
將過四叓步犯不可悔若在一處卧
以盜心驅起過四叓步犯不可悔多
足亦同若在牆壁籬障內以盜心
驅出過群四叓步者犯不可悔餘如
上說若在外放之居士以盜心念若
放牧人入林去時我當盜取發念之
擲犯中可悔若殺者自同殺罪殺已
取五錢向犯不可悔復有七種一非
已想二不同意三不暫用四知有主
五不狂六不心乱七不病壞心此七
者取重物犯不可悔取輕物犯中可
悔又有七種一者已想二者同意三

者暫用四者謂無主五狂六心乱七
病壞心此七者取物無犯有一居士
種植蘿蔔又有一人来至園所語居
士言與我蘿蔔居士問言汝有價耶
為當直索荅言我无價也居士曰若
須蘿蔔當持價来我若但與汝者何
以供朝夕之餚耶客言汝定不與我
耶主曰吾豈得與汝客便以呪術令
菜乾枯迴自生疑將无知不可悔耶
往決如来佛言計直所犯可悔不可
悔茎菜華實皆與根同
有一人在祇洹間耕墾脫衣著田一
面時有居士四望無人便持衣去時
耕者遥見語居士言勿取我衣居士
不聞猶謂無主故持衣去耕人即隨
後捉之語居士言汝法應不與取耶
居士荅言我謂無主故取之耳豈法
宜然耕人言此是我衣居士言曰是
汝衣者便可持去居士生疑我將元
犯不可悔耶即往佛所諮質此事佛
知故問汝以何心取之居士白言謂
言无主佛言元犯自今而後取物者
善加籌量或自有物雖無人守而實

有主者也若發心欲偷未取者犯不
可悔取而不滿五錢者犯中可悔取
而滿五錢犯不可悔

婬戒第三

佛告諸比丘優婆塞不應生欲想欲
覺尚不應生心何況起欲恚癡結縛
根本不淨惡業是中犯邪婬有四處
男女黃門二根女者人女非人女畜
生女男者人男非人男畜生男黃門
二根亦同於上類若優婆塞與人女
非人女畜生女三處行邪婬犯不可悔
若人男非人男畜生男黃門二根二
處行婬犯不可悔若發心欲行婬未
和合者犯下可悔若二身和合止不
婬犯中可悔
若優婆塞婢使已配嫁有主於中行
邪婬者犯不可悔餘輕犯如上說三
處者口處大便小便處除是三處餘
處行欲皆可悔
若優婆塞婢使未配嫁於中非道行
婬者犯可悔罪後生受報罪重
若優婆塞有男子僮使人等共彼行
婬二處犯不可悔罪餘輕犯罪同

上說

若優婆塞共婬女行婬不與直者犯邪婬不可悔與直无犯若人死乃至畜生死者身根未壞共彼行邪婬女者三處犯不可悔輕犯同上說

若優婆塞自受八支行婬者犯不可悔八支無復邪正一切皆犯

若優婆塞雖都不受戒犯佛弟子淨戒人者雖無犯戒之罪然後永不得受五戒乃至出家受具足

佛告諸比丘吾有二身生身戒身若善男子爲吾生身起七寶塔至于梵天若人壞之其罪尚有可悔壞吾戒身其罪無量受罪如伊羅龍三

妄語戒第四

佛告諸比丘吾以種種呵妄語讚歎不妄語者乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語是中犯者若優婆塞不知不見過人聖法自言我是羅漢向羅漢者犯不可悔若言我是阿那含斯陀含若須陀洹乃至向須陀洹若得初禪第二禪第三禪第四禪若得慈悲喜捨无量心若得无色定虛空定

優婆塞五戒相經　第十六張　入

識處定无所有處定非想非非想處定若得不淨觀阿那般那念諸天來到我所諸龍夜叉薜荔毗舍闍鳩槃荼羅剎來到我所彼問我我答彼我問彼彼答我皆犯不可悔若本欲言羅漢誤言阿那含者犯中可悔餘亦如是犯若優婆塞人問言汝得道耶若默然若以相示者皆犯中可悔乃至言旋風土鬼來至我所者犯中可悔若優婆塞實聞而言不聞實見而言不見疑有而言無無而言有如是等妄語皆犯可悔若發心欲妄語未言者犯下可悔言而不盡意者犯中可悔若向人自言得道者便犯不可悔若狂若心亂不覺語者無犯

酒戒第五

佛在支提國跋陀羅婆提邑是處有惡龍名菴婆羅提陀匈暴惡害無人得到其處象馬牛羊驢騾駱駝無能近者乃至諸鳥不得過上秋穀熟時破滅諸穀長老莎伽陀遊行支提國漸到跋陀羅婆提過是夜已晨朝著衣持鉢入村乞食乞食時聞此邑有

優婆塞五戒相經　第十七張　入

惡龍名菴婆羅提陀匈暴惡害人民鳥獸不得到其住處秋穀熟時破滅諸穀聞已乞食至到菴婆羅提陀龍住處泉邊樹下敷坐具大坐龍聞衣氣即發瞋恚從身出烟長老莎伽陀即入三昧以神通力身亦出烟龍倍瞋恚身上出火莎伽陀復入火光三昧身亦出火龍復雨雹莎伽陀即變雨雹作釋俱䴵餅波波羅䴵龍復放霹靂莎伽陀變作種種歡喜丸䴵龍復雨弓箭刀矟莎伽陀即變作優鉢羅花波頭摩花拘牟陀花時龍復雨毒蛇蜈蚣土虺蚰蜒莎伽陀即變作優鉢羅花瓔珞瞻蔔花瓔珞婆師花瓔珞阿提目多伽花瓔珞如是等龍所有勢力盡現向莎伽陀如是現德已不能勝故即失威力光明長老莎伽陀知龍力勢已盡不能復動即變作細身從龍兩耳入從兩眼出兩眼出已從鼻入從口中出在龍頭上往來經行不傷龍身尒時龍見如是事心即大驚怖畏毛豎合掌向長老莎伽陀言我歸依汝莎伽陀答言汝

優婆塞五戒相經　第十八張　入

莫歸依我當歸依我師歸依佛龍言
我從今歸三寶知我盡形作佛優婆
塞是龍受三自歸作佛弟子已更不
復作如先匈惡事諸人及鳥獸皆得
到所秋穀熟時不復傷破如是名聲
流布諸國長老莎伽陀能降惡龍折
伏令善諸人及鳥獸得到龍宮秋穀
熟時不復破傷因長老莎伽陀名聲
流布諸人皆作食傳請之是中有一
貧女人信敬請長老莎伽陀莎伽陀
默然受已是女人為辦名酥乳糜受
而食之女人思惟是沙門噉是名酥
乳糜或當冷發便取似水色酒持與
是莎伽陀不看飲飲已為說法便去
過向寺中尒時閑酒勢便發近寺門
邊倒地僧伽梨衣鉢瀌水囊錫杖油
囊革屣鍼筩各在一處身在一處醉
无所覺尒時佛與阿難遊行到是處
佛見是比丘知而故問阿難此是何
人荅言世尊此是長老莎伽陀佛即
語阿難是處為我敷座牀辦水集僧
阿難受教即敷座牀辦水集僧已往
白佛言世尊我已敷牀辦水集僧佛

自知時佛即洗足坐問諸比丘曾見
聞有龍名菴婆羅提陁匈暴惡害先
無有人到其住處象馬牛羊驢騾駱
駝无能到者乃至諸鳥无敢過上秋
穀熟時破滅諸穀善男子莎伽陀能
折伏令善令諸人及鳥獸得到泉上
是時衆中有見者言見世尊聞者言
聞世尊佛語比丘於汝意云何此善
男子莎伽陀今能折伏蝦蟇不荅言
不能世尊佛言聖人飲酒尚如是失
何況俗凡夫如是過罪若過是罪皆由
飲酒故從今日若言我是佛弟子者
不得飲酒乃至小草頭一滴亦不得
飲佛種種呵責飲酒過失已告諸比
丘優婆塞不得飲酒者有二種穀酒
木酒木酒者或用根莖葉花果用種
種子諸果草雜作酒酒色酒香酒味
飲能醉人是名為酒若優婆塞嘗咽
者亦名為飲犯罪若飲穀酒咽咽犯罪
若飲酢酒隨咽咽犯若飲甜酒隨咽
咽犯若噉麴能醉者隨咽咽犯若噉
酒糟隨咽咽犯若飲酒澱隨咽咽犯
若飲似酒色酒香酒味能令人醉者隨

咽咽犯若但作酒色無酒香无酒味
不能醉人及餘飲皆不犯

佛說優婆塞五戒相經一卷

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說戒消灾經一卷　入

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國尒時有一縣皆奉行佛五戒十善一縣界无釀酒者中有大姓家子欲遠賈販臨行父母語其子言汝勤持五戒奉行十善慎莫飲酒犯佛重戒受教而行往到他國見故同學親友相得歡喜將歸出蒲萄酒欲共飲之辤曰吾國土奉佛五戒无敢犯者飲酒後生為人愚癡不值見佛且辤親行父母相誡以酒蒸仍違教犯戒罪莫大也知識區區别久會同心雖悅喜不宜使吾犯戒違親教也主人言吾與卿同師恩則兄弟吾親則是子親父母相欽豈可違之若吾在卿家必順子親事不獲已乃聽飲之醉卧三日醒悟心悔怖懼事訖還家具首於親父母報言汝違吾教加復犯戒乱法之漸非孝子也无得說之為國作先便以所得物逐令出國無宜留此子以犯戒為親所逐乃到他國住客舍家主人所事三鬼神能作人現對面飲食與人語言主人事之積年疲勞居財空盡而家疾病死喪不絶患猒此鬼私共論之鬼知人意而恚苦之鬼自相共議此人財產空訖正為吾耳未曾有益令相猒患宜求珎寶以施與之令其心悅便行盜他方國王庫藏好寶積置國中報言汝事吾歷年勤苦甚久今欲福汝使得饒富此乃使乎主人言受大神恩鬼曰汝國中有金銀可往取之方有大福今得汝願主人欣然入園見物奇異負擔歸舍辤謝受恩明日欲設飲食願屈顧下施設餚饌皆辦鬼神来詣門見舍衛國人在主人舍便奔走而去主人追呼請還今設微供皆已辦具大神既已顧下委去何為神曰卿舍尊客吾爲得前重復驚走主人還歸坐自思惟吾舍之中無有異人正有此人耳即出語言恭設所有極相娛樂飲食已竟因問之曰卿有何功德於世有此吾所事神畏子而走客具說佛功德五戒十善實犯酒戒為親所逐尚餘四戒

故為天神所營護鄉神不敢當之主人言吾雖事此神久猒之今欲奉持佛五戒因從客受三自歸五戒十善一心精進不敢懈怠問佛所在可得見不客曰佛在舍衛國給孤獨園中往立可見主人一心到彼經歷一亭中有一女人端正是敢人鬼婦也男子行路迴遠時日逼暮從女人寄止一宿女即報言慎勿留此宜急前去男子問曰用何等故將有意乎女人報曰吾已語卿用復問為男子自念前舍衛國人免佛四戒我神尚為畏之乃尒我已受三自歸五戒十善心不懈怠何畏懼乎遂自留宿敢人鬼見護戒威神俳佪其旁去亭四十里一宿不歸明日男子迴路見鬼所敢人骸骨狼藉衣毛為起心怖而悔退自思惟我在本國家居衣食極快足用空為此人所化言佛在舍衛國未覩奇妙反見骸骨縱横惡意更生自念不如還彼女人將歸本土共居如故不亦樂乎即時迴還還至亭所因從女人復求留宿女人謂男子何復還耶荅

日行計不成故迴還耳復寄一宿女
言卿死矣吾夫是噉人鬼方來不久
卿急去此男子不信遂止不去心更
迷惑婦意復生不復信佛三自歸之
德五戒十善之心天神即去無復護
之鬼得來還女人恐鬼食此男子哀
愍藏之瓮中鬼聞人氣謂婦言尒得
肉耶吾欲噉之婦言我不行何從得
肉婦問鬼卿昨夜何以不歸鬼言坐汝
所為而舍尊客宿令吾見逐寬中男
子驗益恐怖不復識三自歸意婦
言卿何以不得肉乎鬼言正為汝舍佛
弟子天神逐我出四十里外露宿震
怖于今不安故不得肉婦聞默喜因
問其夫佛戒去何急所奉持鬼言我
大飢極急以肉來不須問此此是无
上正真之戒非吾所敢說也婦言為
說之我當與卿肉鬼貪殘欲食無
止婦迫問之因便為說三自歸五重
戒一曰慈仁不殺二曰清信不盜三
曰守貞不婬四曰口无妄言五曰孝
順不醉鬼初說一戒時婦輒受之五
戒心執口誦男子於甕中識五戒隨

戒消灾經　第四張　入

受之天帝釋知此二人心自歸佛即
選善神五十人擁護兩人鬼遂走去
到明日婦問男子怖乎答曰大怖蒙
仁者恩心悟識佛婦言男子昨何以
迴還答曰吾見新久死人骸骨縱橫
恐畏故屈還耳婦言骨是吾所棄者
也吾本良家之女為鬼所掠取吾作
妻悲窮无訴今蒙仁恩得聞佛戒得
離此鬼婦言賢者今欲到何所男子
報言吾欲到舍衛國見佛婦曰善哉
吾置本國及父母隨賢者見佛便俱
前行逢四百九十八人因相問訊諸
賢者從何所來欲到何所答曰吾等
從佛所來問言卿等已得見佛何為
復去報言佛日說經意中罔罔故尚
不解今還本國兩賢者具說本末以
鬼畏戒高行之人意乃開解俱還見
佛佛遙見之則笑口中五色光出阿
難長跪佛不妄笑將有所說佛語阿
難汝見是四百九十八人還不對曰
見之佛言此四百九十八人今得其
本師來見佛者皆當得道五百人至
佛所前為佛作礼一心聽經心開意

戒消灾經　第五張　入

解皆作沙門得阿羅漢道佛言犯酒
戒者則是客舍主人與此女人累世
兄弟也然此二人是四百九十八人
前世之師也世人求道要當得其本師
及其善友尒乃解耳佛說經竟諸比
丘皆大歡喜前為佛作礼而去

佛說戒消灾經一卷

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

戒消灾經　第六張　入

大愛道比丘尼經卷上

附北涼錄

入

介時佛遊於迦維羅衛釋氏精廬與
諸大比丘衆俱是時大愛道裘曇弥
行到佛所稽首作礼還住一面叉手
白佛言我聞女人精進可得沙門四
道願得受佛法律我以居家有信有
樂欲出家為道佛言且止裘曇弥無
樂以母人入我法律中服我法衣者
當盡壽命清淨潔已究暢梵行靜意
自守未曾起想如道憺然无邪念欲
心與空寂為娛樂時大愛道即復求哀
言如是行者為可不乎願佛見過度
得至泥洹如是至三佛不肯聽之便
復前作礼繞佛而去去後未久佛與
諸大比丘俱從釋氏精廬行入迦維
羅衛時大愛道聞佛從諸弟子來入
國中心大歡喜即行到佛所叉手前
稽首礼佛足下却坐須臾起長跪叉
手前復白佛言我聞女人精進可得
沙門四道願得受佛法律使得無上
正真之道我以居家有信有樂曉知
無常如是樂欲出家為道佛言止止
裘曇弥無樂以母人入我法律服我
法衣者當盡壽命清淨潔已究暢梵
行靜意自守未曾起想如道憺然無
邪念欲心與空寂為娛樂時大愛道
即復求哀言如是行者為可不乎願
佛見過度得至泥洹如是至三佛復
不肯聽之前復作礼繞佛而去自感愁
毒悔過悲哀淚出不能自止自念作
女人情態罪惡乃當如是即便作大
願願一切諸菩薩及人非人共復更
此女人想態也今要當求佛盡形壽
終不懈倦佛時與大比丘留止是國
避雨三月補納成衣已著衣持鉢出
國而去大愛道即與諸老母等俱行
追佛佛轉到那和縣頓止河上大愛
道便前稽首作礼還住白佛言我聞
女人精進可得沙門四道願得受佛
法律我以居家有信有樂曉知無當
如是樂欲出家為道佛言止止裘曇
弥無樂令母人入我法律中服我法
衣者當盡壽命清淨潔已究暢梵行
靜意自守未曾起想如道憺然無邪

念欲心與空寂為娛樂時大愛道即
復求哀言如是行者為可不乎願佛
見過度得至泥洹如是至三佛復不
肯聽之便復前作礼繞佛而去退住
於外門被弊敗之衣蹤跣而立淚出
如雨面目顏色垢穢流離衣服汙塵
身體疲勞歔欷悲啼不能自勝自悔
恣態惡有八十四迷亂丈夫使失道
德佛知深諦實如是審天下男子無
不為女人所惑者甚難甚難我今用
是態欲故要當潔已不敢厭廢也唯
子當度母耳終不失子本願也賢者
阿難見母大愛道如是不樂即問言
裘曇弥何因著弊衣跣跣面目流離
身上蒙塵疲勞悲涕乃介耶大愛道
荅言賢者阿難今我用母人故不得
受佛法律是故自悲傷耳阿難言止
止裘曇弥且自寬意莫復悲懷乎待
我今入當向佛說是事令母得安隱
使母歡喜大愛道報言阿難唯賢者
當見過度使得成立賢者阿難即入
叉手長跪稽首佛足下三自歸命前
白佛言我從佛聞母人精進可得沙

門四道令大愛道以至心欲受佛法律其以居家有信有樂曉知无常自審欲慈深知已諦令欲出家為道願佛許之佛言止止阿難无樂使母人入我法律為沙門也所以者何必危清高之士故譬如阿難族姓之家生子多女少男者當知其家欲衰為已弱衰不得大強盛也令使母人入我法律者必令佛法地清淨梵行不得久住也復譬如稻田禾稼且熟而有惡露災氣則令善穀傷敗令使母人入我法律者必令佛法地清淨梵行大道不得久興盛何以故阿難復譬如好良田持莠穢種散其中必敗良田令使母人入我法譬如是母人入我法律中者元有成我法時但猗我法欲壞敗清淨梵行使墮欲中立罪之根耳阿難復言今大愛道多有善意於佛佛初生時乃自育養至于長大皆從大愛道善樂之德也佛言阿難有是大愛道信多有善意於我有大恩我生七日而母亡大愛道育養我至于長大今我天上天下宣尊自致

大愛道經卷上　第四張　入

作佛号名如来无上正真覺亦念多有恩德於我我念大愛道其恩大重大愛道但自是恩故得來自歸佛自歸法自歸比丘僧又信佛信法信比丘僧不復疑苦不復疑習不復疑盡不復疑諦乃成其道成其信成其禁戒成其名聞成其布施成其智慧亦能自禁制不殺生不盜竊於他人不婬泆於女欲不妄語證人罪不飲酒迷乱如是阿難正使今終身相給施與衣被飲食牀卧具病瘦因緣醫藥不及此恩德也億百千分也佛告阿難假使母人欲作沙門者有八敬之法不得踰越當盡形壽學而持之自紀信解專心行之譬如防水善治堤塘勿令漏泆其已能如是者可得入我法律戒中也何謂為八敬一者比丘持大戒母人比丘尼當從受正法不得戲故輕慢之調欺咲笑說不急之事用自歡樂也二者比丘持大戒半月以上比丘尼當礼事之不得故言新沙門勞精進乎今日寒熱乃尒耶設有是語者便為乱新學比丘意

大愛道經卷上　第五張　入

常自恭敬謹勅自修勤樂新學遠離防欲憺然自守三者比丘比丘尼不得相與並居同止設相與並居同止者為不清淨為欲所經不免罪根堅當自制明斷欲情憺然自守四者三月止一處自相撿校所聞所見當自省察若邪語受而不報聞若不聞見若不見亦無從反之緣憺而自守五者比丘尼不得訟問自了設比丘以所聞所見若比丘有所聞見訟問比丘尼比丘尼即當自省過惡不得高聲大語自現其欲態也當自撿挍憺而自守六者比丘尼有庶幾於道法者得問比丘僧經律之事但得說般若波羅蜜不得共說世間不急之事也設說不急之事者知是人非為道也是為世間放逸之人耳深自省察憺而自守七者比丘尼自未得道者犯法律之戒當半月詣衆僧中自首過懺悔以棄憍慢之態今復如是自耻慙愧深自省察憺而自守八者比丘尼雖百歲持大戒當處新受大戒比丘下坐當以謙敬為作礼是為八

大愛道經卷上　第六張　入

敬之法我教女人當自京修不得踰越當以盡壽學而行之假令大愛道審能持此八敬法者聽為沙門賢者阿難受佛語已以熟誦思惟深而且要便起作礼而出報大愛道言瞿曇弥勿可復愁憂也已得捨家之信去家就道亦甚安隱矣佛說女人作沙門者有八敬之法不得踰越但當終身勤意學而行之耳持意當如防水善治堤塘勿令漏泆尒時阿難便一一為母說佛教勅八敬之事言能如是者可得入佛法律於是大愛道聞是語即大歡喜而言唯諾阿難聽我一言譬如四姓家女沐浴塗香衣被莊嚴之事而人復欲刺之如是寧當益安隱不對曰元不安隱也復以好華香珍寶結為步搖持與女人豈不愛樂頭首受乎今佛所教勅八敬法者我亦觀心願以頭頂受而行之遂樂所業萬不惟恨自約如是無不悅豫

尒時佛便授大愛道十戒為沙弥尼沙弥尼奉戒者斷之根也不得殺生

大愛道經卷上 第十張 入

禽獸蟲蟻斫樹生折草華終無害心不得盜二不得偷不得貪人財物或媒色欲歎細語言令人迷乱貪得布施以為家業此利墮貪盜之中比丘尼當慎莫豫也尒時大愛道便受十戒為沙弥尼何等為十戒為賢者道當以慈心不起毒意盡形壽不得殘殺群生傷害人物當念所生當慈念之精進行道欲度父母及一切人慎無溫訟求直害彼鏑飛鎋勤蚑行之類一不得傷害恒欲濟生慈心於道及見殺者為其墮淚閉齋不食常當悲哀之自誓婬欲之禄乃致是哉乎作是得是不與他人有犯斯戒非沙弥尼也

二者盡形壽不得偷盜不得貪財買賤賣貴全合銖兩一不得欺人心存于道靜志自守口不教人買使奴婢借債僮客或人惠施財實及男子衣被一不得取若受者為不清淨是為勃乱不得服飾衣珍寶之衣不得着珠瓔珞不得坐高牀幃帳之中若有此想為不清淨衣服盡形莫用文

大愛道經卷上 第八張 入

采飾取充口立其四大莫著珍積穢惡實人與莫受惡從何得前耶若設受者為不清淨為人說經前歎罪惡地獄之患賢者當知天上之福可稱量遠說世間生死之事也若說布施者寧就斷手不取非財也寂然自守堅雖色欲有犯斯戒非沙弥尼也

三者沙弥尼盡形壽不得婬不得畜夫壻不得思夫壻不得念夫壻房遠男子禁閉情態心無存婬口無言調華香脂粉无以近身常念欲態垢濁不淨自念態惡萬事百端穿破骨碎心焚燒身體死死無婬非婬妷而生不如守貞潔而死婬妷之態譬如須弥山溺在海中無有出期婬妷之欲沒在泥犁中甚於須弥山有犯斯戒非沙弥尼也

四者沙弥尼盡形壽至誠有信心直為本口無二言不得兩舌說道斷非不得惡罵詈中傷他人妄言綺語前譽後毀讒入人罪不得誹謗於他人是不是好不好徐語惟正乃宣不正無宣也若人說法一心聽之思念要

大愛道經卷上 第九張 入

惡意以為憂大士處世斧在口中所
以殺身皆由惡言恣心快語乃致禍
患撿身口意哭當何緣智者所達自
守節一心有犯斯戒非沙弥尼也
五者沙弥尼盡形壽不得飲酒不得
嘗酒不得餘酒不得粥酒以酒飲人
不得言有斯藥酒不得至酒家不得
與酒客共語言夫酒為毒藥酒為毒
水酒為毒氣衆失之原衆惡之本殘
賢毀聖敗乱道德輕毀致災立禍根
本四大枯朽去福就禍靡不更之寧
飲煬銅不飲酒味所以者何酒令人
失志迷乱顛狂令人不覺入泥犁中
是故防酒耳有犯斯戒非沙弥尼也
六者沙弥尼盡形壽不得乘車馬攀快
恣意可口罵詈呪咀自可不得戲
故五歲男兒不得引掌觸雄畜生不得
麹捶雄畜生不得撲搩雄畜生陰靜
志自守思念經道常以空寂為娛樂
一切群生無快死者欲買其肉五肉
不得食常自慙愧惡露不淨懺悔茲
心无所傷害有犯斯戒非沙弥尼也
七者沙弥尼盡形壽不得采畫不得

金縷綉不作織成衣與他人不得坐
高牀上住帷而坐不得照鏡自現其
形相好不好不得施牀榻衣不得倨
牀而吟不得大笑而語不得高聲大
語語時當軟聲不得彈琴手執樂器
不得歌舞自搖身體不得顧視而行
不得邪視而行不得市買百姓諍欲
剎害使人誹謗有犯斯戒非沙弥尼也
八者沙弥尼盡形壽不得學習巫師
不得作醫盡飲人不得說道日好日
不好占視吉凶仰觀歷數推步盈虛
日月薄蝕星宿變殃山崩地動風雨
水旱占歲寒熱有多病疾一不得知
不得論說國家政事某國強某國弱
某國人使某國人当可出軍行師攻
伐勝負可得財利以為家業不得道
說某家富樂某家貧苦不得相人其
相富某相貧不得行伐生樹自治屋
室不得自手折生華以散佛上苦人
持華来上佛應受當為三反呪願當
賜傷於人此華化華耳不得久立一
切人亦復如化皆從女人生形而不
久立坐之苦痛生老病死更相哭弔

憂惱意乱善神日遠邪鬼復嬈身當
復死是以如化而不久立有犯斯者
非沙弥尼也
九者沙弥尼盡形壽男女各别不得
同室而止行迹不與男子迹相尋不
得與男子同舟車而載不得與男子
衣同色不得與男子同席而坐不得
與男子同器而食不得與男子染作
衆色不得與男子裁割作衣不得與
男子浣濯衣服不得從男子有所求
乞若男子進貢好物當熏察觀之當
遠嫌避疑慎所思名不得書疏往来
假借倩人使若有布施亦不宜受若
欲行者必須年耆慎莫獨行行必有
所視視設見色為不清淨不得别行
獨止一室而宿也有犯斯戒非沙弥
尼也
十者沙弥尼盡形壽身不犯惡口不
犯惡心不犯惡言行相應非賢不友
非聖不宗何以故非賢不友也夫賢
者心无起滅故何以故非聖不宗也
夫聖无縛著之色滅斷種姓貪垢已
盡故不宗不孝之子屠兒賊獵嗜酒

之徒志趣邪実履行凶危慎莫交逆往来往来者與之㳂濁毀損道行堅當自持无大笑戲調不得奔走著長者前不得仰頭而行不得數與國王相見若道衢里有伎樂不得攀桓觀觀之不得猗辟而視不得交脚而坐不得展脚而坐不得伏坐上而語常當自蓄聖女人惡露有犯斯戒非沙弥尼也

尒時比丘尼衆曇弥受佛十戒一一不失如十戒行之無有漏缺常在佛左右遂尒三年聰明智慧博覽衆經歡喜不亂志如大山心端意正平直無邪輕自毀傷及一切人蜎飛蠕動蚑行之類莫不悲歎勸化善法終離惱患三年之中未常短𠍓復還詣佛稽首陳情叩頭悔過靡所不言佛有慈慧告訴罪惡以見成立以脫惡𠍓万不惟恨顧啓一言十戒依止復有殘餘十戒微少不足設心願告異戒令心酸勤當學問无有懈惰當如法律行菩薩焉

佛告比丘尼衆曇弥汝行十戒如法

大愛道經卷上 第十二張 入

者有大戒名具足真諦行之疾得作佛凡有五百要事若且復行十事可得道場若不能行者不得至終不能得是大具足戒也尒時衆曇弥見佛說是語大歡喜前以頭面著地稽首礼佛足下却長跪叉手白佛言受恩使復受十戒之慧佛告沙弥尼已作沙弥尼使其法律奉行十事可疾得入何等十一者常有慈心内外清白無傷害意二者思念布施无愛慳惜不畜遺餘無竊盜意三者常自淨潔靜志自守无婬邪垢四者常當至誠口无異言五者常當自清淨終離臺酒无醉亂意六者常自守志無惡口罵人七者常謙卑無貢高坐珎寶高牀八者常持齋日中乃食九者常持等心无嫉妬意十者當觀菩薩及諸師如視佛想心常柔軟无瞋怒意是為沙弥尼十事法律也

沙弥尼復有十事法何謂為十一者當敬佛至心無邪持頭腦著地常自懺悔宿世罪行惡二者常敬法心存於道慈孝於經三者常敬於僧心平

大愛道經卷上 第十四張 入

不廢至誠有信四者晝夜事師常不懈慢如事佛五者視一切衆生心皆平等如自視其師六者還自視諸沙弥尼心敬愛之如視父母七者視一切恚以等心如視兄弟姉妹八者視一切畜獸心慈傷敬愛如視夫主兒子九者視一切置心樹草木芭蕉敬之視之無厭如視身十者常念十方天下蠕動蚑行勤苦不可言是為沙弥尼十事法律也

沙弥尼事師有十事何等為十一者當敬於師常附近之如法律行二者當如師教常當和順三者常當早起勿後師起自敬其心勿令師呼四者常誠信於師心直有實五者慈孝於師心存左右不去食息六者若行國中見怪異之事當啓語師問其變異七者從師受經當端心至實身心口意无差特如毛釐八者師設使行所至到當疾去疾來還設有人問沙弥尼汝師在不當默然而去不當共相應和也九者設有過惡尋當疾向師首過言無狀十者一切常信向師若

大愛道經卷上 第十五張 入

聞人說師即當呵之是為沙弥尼十事法律行之得道佛言已說沙弥尼十戒復說行十事具足無毛髮之失可師意无增无減一心持之時沙弥尼裘曇弥即頭腦著地作礼而去

尒時裘曇弥自撿挍奉持十行事無一缺減行如中事一心行之終無犯特意无退轉精進感應時佛知沙弥尼至誠有信佛語阿難汝見是沙弥尼端應百鳥侍之不也阿難對曰裘佛恩時沙弥尼復來到佛所稽首作礼却住一面須臾前叉手頭腦著佛足下復白佛言佛道恩慈多所過度前受佛十戒為沙弥尼次行十事悉具足不審如行不也佛言大愛道汝自當知之大佳耳大愛道復白佛言人命无常恍惚之間如大愛道輩旦日當過去恐不及佛時願佛愍念教我大戒令至无上之覺一切蒙度也佛告沙弥尼裘曇弥汝欲受具足戒大善尒時大愛道便更正衣服叉手作礼繞佛十帀却住一面尒時佛便授大愛道裘曇弥大具足戒為比丘

尼乘行法律遂得應真道且觀生死本際所見已諦眼能徹視耳能通聽鼻能禪息心知他人意所念身能飛行然後大愛道比丘尼與諸長老比丘尼俱行詣佛賢者阿難而問言阿難是諸長老比丘尼受大戒皆已久矣勤修梵行且已見諦云何阿難甫當使我為新受大戒幼少比丘作礼也阿難言小住且待須我問之須臾阿難即入稽首佛足下白佛言大愛道比丘尼言是諸長老比丘尼皆久修梵行且以見諦云何甫使當為新受大戒幼少比丘作礼也

佛言止止阿難當慎此言勿得說是汝所知何以薄少也汝尚未知一焉能知二汝所知似不如我知諦耶若使女人不於我道作沙門者外諸梵志及諸居士皆當以衣被用持布施以頭腦著地求哀於諸沙門當言賢者有淨戒志願以足行此衣上令我長夜得其福德不可稱量皆從心計如其所願皆得其護若使女人不於我道作沙門者天下人民皆當解髮

布地以頭腦著地求哀於諸沙門皆言賢者有淨戒聞慧之行願以足行此髮上令我長夜身得安隱福德无量若使女人不於我道作沙門者天下人民當豫具衣被飯食牀卧具病瘦因緣醫藥賑給願諸沙門當自來取之使我國土人民無啼哭者若使女人不於我道作沙門者天下人民奉事諸沙門當如事日月當如事天神過踰於外道異學者上沙門亦清淨不可沾汙如摩尼珠若國中有沙門者國中當安隱勝於餘國土若使女人不於我道作沙門者佛之正法當住千歲興盛流布歸留一切悉蒙得度今以女人在我法中為沙門故當除減五百歲壽法消衰微所以者何阿難女人有五處不得作沙門何等為五處女人不得作如來至真等正覺女人不得作轉輪聖王女人不得作第七梵天王女人不得作飛行皇帝女人不得作魔天王如是五處者當皆丈夫得作為之尊丈夫得作佛得作轉輪聖王得作天帝釋得作魔

天王得作梵天王得作人中王如是
阿難諸女人辟如毒虵人雖取殺之
破其身出其𦡀是虵以死復有人見
之心中驚怖如此女人雖得沙門惡
露故存一切男子為之迴轉用是故
令一切人不得道佛言如是女人政
使作沙門持具足戒百歲乃至得阿
羅漢故當為八歲沙弥作礼何以故
沙弥具足亦得阿羅漢身中能出水
火以足指接須弥山頂三千大千國
土皆為六反震動如是女人雖得阿羅
漢道不能動搖一鍼大如毛髮也去
何阿難女人坐貢高以除不淨以焚
男子用是故不得道也佛言夙夜不
學自無所見動入罪中死轉益深自
没其體其亦苦辛往而不反投命太
山地獄之罪難可堪任生時不學死
當入泂老不止始塵滅世門呼吸而盡
何足自弥能自改悔守身良真今世
滅罪後世得中有財不施世世受貧
常多疾病面目萎黄行步須人所亦
不安甫能自悔深遠之端今入我法
律得全人身却後無數亦得自然尒

大愛道經卷上 第十九張 入

時大愛道比丘尼與諸長老比丘尼
聞佛說經如是皆大愁憂不樂淚下
如雨前頭面著佛足下白佛言如是
女人為不可度耶佛報言有女人作
沙門精進持戒具足无缺減不犯如
毛髮現世得化成男子身便得無量
決得作佛元所罣㝵自恣所作若所
求者皆可得大愛道裟曇弥比丘尼
復問佛言寧有比乎佛言有乃前過
去佛時有女人持金花散佛上佛即
授決却後如恒沙數劫當得作佛号
名金花佛其女人名恒竭優婆夷受
決已大歡喜踊在虛空中化成男子
身時我上佛華五莖佛亦授我決却
後无數劫當得作佛号字釋迦文今
我身是也我為釋迦文佛時尒時恒
竭優婆夷來生我國土為女人身号
字須摩提誰能當此慧為文殊師利
瑞應故化成男子為作八歲沙弥如是
分明當勤精進可得无上正真之道
佛言復有明比前過去迦葉佛時國
王家有七女人從生至長大不樂綺
飭六情斷滅無餘怡欲行觀死人分

大愛道經卷上 第二十張 入

別身中惡露愁悲不樂乃徹第七梵
天時第二釋提桓因來下問訊之欲
求何願乎吾皆能得之時七女各各
說願乃願摩訶衍不可思議事尒時
釋提桓因了不能得是願天神語之
迦葉佛近在此可往問之也七女即
從諸女人共到佛所稽首佛足下釋
提桓因叉手白佛言七女願如是我
不能得之願佛開解之使得安隱佛
言如是七女前過去佛時世世作功
德今得生國王家當得受決此願阿
羅漢辟支佛尚不能及知何況諸天
釋梵也尒時七女踊躍歡喜踊在虛
空中皆成男子身却後亦當受決當
得作佛今大愛道輩常行大慈大悲
却後亦當成男子受決作佛大愛道
聞佛說是語頭𦡀著地作礼而去

大愛道比丘尼經卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大愛道經卷上 第二十一張 入

大愛道比丘尼經卷下　附北涼錄　八

尒時大愛道及長老比丘尼語阿難言如是佛以為授我法律已願佛當復授我法律入出房室行步威儀止住處所擅越請食之法入禪思之慧大行小行之禁願樂欲聞當奉行之賢者阿難言且待我須臾入白之阿難入稽首佛足下白佛言大愛道衆曇弥比丘尼與諸長老比丘尼言佛以為授我決以其恩无量願佛復授我法律入出房室行步威儀法則止住處所擅越請食之法入禪思之慧大行小行之禁願樂欲聞當奉持之佛言阿難是法律大重甚難甚難能持者自然成男子身可得作佛賢者阿難即出語大愛道比丘尼佛說法律大重甚難甚難持之疾得作男子可得作佛大愛道歡喜即礼阿難而去

佛告比丘尼出家求道滅斷陽欲陰氣已盡既隆勸進建立大乘修恂道德精修佛戒行如佛行住如佛住視如佛視无以虛危損除俗綱正修進度可勉女身受金剛志作福一日受無量德无以綺飾幽妙之姿育養媚色迷惑丈夫自纏入罪十死有餘不念道法專作罪根思之思之慎莫復婬積功累德可得全身是為比丘尼立德之本法也

比丘尼以捨家立法當如法行如法立德如法立志如法立行却情欲態心常良潔滅除妖惑入深微妙之法關及大法若能自分別本能之原一切絕滅與色永然是為比丘尼立法之本也

比丘尼以捨家立志除去惡露常自慚愧羞耻罪患受女人身不得縱意迷惑於衆欲破敗道意展轉生死與罪相值自省態惡无過是患因拔罪根求金剛體終離女身未斷絮志是故捨家行作沙門斷諸惡論遠離罪患是為比丘尼立德之本也

比丘尼已受具足戒有三法何等為三一者常供養於佛无有懈惓心常用大悲大慈救濟衆生二者常敬慎

於法行无失宜直言至誠所說常諦依按法律不以憍慢三者當敬比丘僧視之如見佛至心恭敬是為三尊也敬之得道終離惱患不更三處自然生天莫不離欲其福永安是為比丘尼立德之本也

比丘尼已受具足戒有三事何謂為三一者自念惡露不淨潔二者自念多欲妖惑一切人皆令意乱三者自念多恣態嬈乱正法皆令敗壞自謂姝好天下无雙不知罪至欲來纏身是為比丘尼觀欲之本也

比丘尼若受擅越請食當如法行當如法食有三事一者不得與比丘僧共會坐而食二者不得與優婆塞共會坐食三者不得貪持食用咲年少優婆塞也是為比丘尼食法也比丘尼若擅越請食不得受宿請何以故有宿昔思想故受請即當進道不得留遲若失一時不應復往也違時行者是為犯盜食為犯禁法非賢者比丘尼也

比丘尼若詣檀越家當大小更相撿

捉行當低頭直去不得左右顧視戲
笑直行也若於道上見大比丘若沙
弥平等觀之當直作礼而去不得與
相視顏色若視顏色者心為不淨亦
不得問訊起居欲至何所設相問訊
者必有情態起何以故用心意識想
故雖不得交其心乱矣正命為兩墮
已若有犯者非賢者比丘尼也
比丘尼若受檀越請食當先淨心無
餘結恨靜脩齋戒无缺如毛髮心思
經道无懈怠意當自洗心无起滅意
常有慈心无瞋怒意是為比丘尼為
行大慈食也犯者非賢者比丘尼也
比丘尼若受檀越請食當如法食若
時到當食上坐當令下坐皆起呼檀
越來各布香訖三偈礼佛訖還坐檀
越下手中竟下食訖恚平等乃呪願
達嚫而食食不得有聲不得左右顧
視也不得含飯而戲笑亦无含飯而
語犯者非賢者比丘尼也
比丘尼受檀越食訖上座當教語下
坐各出澡手漱口還坐各說一偈訖
乃辭去行當低頭視地不得過三尺

大愛道經卷下　第四張　入

口誦呪願徐徐安詳而行行不得蹈
地而行不得跳地而行不得雙脚而
行不得一脚而行不得搖頭行不得搖
身行不得掉兩臂行不得跳戾行不
得邪身行不得語笑行不得與男子
並行不得與男子語行不得與男子
笑行行當如佛行住當如佛住視當
如佛視語如佛語不得高足行不得
犇走行不得遲行不得卑足行行應
舉足足去地三寸半應三為一步還
到塔寺當礼佛礼佛竟還室礼經像
自懺悔惡露不淨令食檀越某食當
使十方天下人非人無女之態檀越
家門現世得安隱早得佛三十二
相八十種好十力具足一切蒙度得
福无量皆發大道意等正覺乘作
是願者乃是比丘尼耳犯者非賢者
比丘尼也
比丘尼受檀越食訖還歸入室靜脩
厥德學六度无極共相撿勑絕欲情
態无有沾汙意在空寂无餘結縛志
淨如是可疾得道若无請者自頭其
食亦无驚怪今日無食非道不言非

大愛道經卷下　第三張　入

時不食過日中後无得行來經於街
里過中之後一不得復食深密在室
經行如法有犯斯者非賢者比丘尼也
比丘尼入室有十三事法何等為十
三事法一者常當自念惡露不淨迷
惑於人結縛罪根不能自勉二者常
當自念過惡不能自還三者常當自
念罪原深不能自出四者常當自念
多婬欲態不能自淨五者常當自念
婬欲乃亂清淨道志不能自拔六者
常當自念破壞道意不能遠離七者
常當自念心如水中船多欲載人忽
然沒水中盡亡其人不能自全八者
常當自念口舌丹赤迷惑人心心乱
意惑目无所見九者常當自念身體
是錦綵之囊用盛臭屎表其姝好其
人利之近之必汙不淨流出臭不可
當十者常當自念態惡妖冶姿則貢
高自使欲動人心十一者常當自念
弱態欲令人哀之不能自止十二者常
當自念受女人形為欲態自纏不能
自免十三者常當自念恃怙惡露不
淨不能自解是為入室十三者匿事

大愛道經卷下　第六張　入

真為極大罪若有勇猛稼戾女人自觀態欲无離此患深思見諦能斷態欲自拔為道行如戒行依按法律礼節安詳言如威儀可疾得作男子身宿識故存復加勤勵滅諸思想可得須陁洹亦可得斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛道若不取證无數劫中當成作佛

比丘尼入室有四事法何等為四一者當自伏意繫起滅心心存于道二者當自撿按心常束脩志存于法三者當自念惡露欲滅意患无放逸心自損睡卧謹勑修身不自憍恣約己自守四者當建立戒法使衆人樂從无犄者佛法放縱其心迷乱色欲或於清淨道生缺冶自媚求譽聲名令人墮墜遺值凶患當自慎護衆獲大安有犯斯者非賢者比丘尼也

比丘尼入室有四事法何等為四一者當直低頭而前不得左右顧視有所比像二者不得就唾室中淨地及四壁三者不得却蹋所止牀不得傍卧牀上不得伏牀上不得仰卧牀上

四者不得背所止牀立不得背經像立不得背火立是為比丘尼入室四事諦自校計可得自然若犯斯者非賢者比丘尼也

比丘尼入室有四事法何等為四一者當礼經像及自所止牀二者當安坐自思念恣態多當自慙愧三者當讀經行道无懈倦時斷諸邪念四者淡然自守身口心意亦常念欲除此惡露之患是為四有犯斯者非賢者比丘尼也

比丘尼入室復有四事法何等為四一者常端坐不得猗卧熟視戶中二者當默然靜息思念經道三者當閉目閉耳閉鼻閉口閉身閉意安心著空中四者當堅自持不得放心恣意身伏坐上發衣肥撞現露形體及諸拓惡不淨令鬼神見設鬼神見為無礼敬是為四若犯斯者非賢者比丘尼也

比丘尼入室復有四事法何等為四一者當直視其前端正心意無有邪想二者當端正而坐不得自搖身體不得搖頭搖手不得搖足若自搖者

其心恚搖情態起矣三者當自守志守眼守耳守鼻守口守身守意守心守是八者能自致得道四者不得與伴輩相呼談笑論說世間不急之事小語大笑動乱道德清淨之志常當自重不妄出戶三尺罪何從得入耶若犯斯者非賢者比丘尼也

比丘尼出室小便大便當樹鈴師即遣沙弥尼二人往整衣服沙弥尼染掌豢褰襵還頭出當礼師下漏而去行不得留遲還至師所漏無餘關失礼師而去還到室戶當三彈指沙弥尼皆還至師所坐當經行是為比丘尼出室法若犯斯者非賢者比丘尼也

比丘尼出至舍後有十事一者欲大小便即當行不得自難滿在身中二者行不得左右顧視及自身陰三者至圊廁上當三彈指四者當先問沙弥尼此无人耶沙弥尼言無也乃當前若有人不得迫促人也五者已至廁上當三彈指便訖復三彈指乃下六者不得大咽七者不得低頭熟自

覩陰八者不得弄廁上掘土九者
不得持澡水澆壁十者已澡手未燥
不得持物若犯斯者是為非法
比丘尼若小便還當澡手漱口礼經
像深自懺悔及自礼牀乃當還坐經
行如法思尋要義自已行之若犯斯
者非賢者比丘尼也
比丘尼出室有三事應得出何等
為三一者請師受經二者若人欲来
見者被師敎即當出礼師徐與相見
不得離師所二丈三者日中食訖當
起礼師三事應出若犯斯者非賢者
比丘尼也
比丘尼出室戶有三事法何等為三
一者出戶當低頭直出不得舉頭四
向顧望二者當默聲而行不得自縱
大戲笑三者當徐出戶當自慙愧受
女人身惡露不淨欲態恣態為之患
厭患如是女人甚難若犯斯者非賢
者比丘尼也
已說出入房室三十九事如初從月
至月受持戒法无令有失默然而持
之次說奉之令人疾得道
大愛道經卷下 第十葉 入

賢者阿難叉手長跪前白佛言佛所
說比丘尼法律亦自備足莫不得度
者恐佛般泥洹後當復有女人沙門
者便可比丘尼作師不也佛語阿難
若長老比丘尼戒法具足可尒雖尒
當由比丘僧若衆可得耳一比丘不
肯不得作沙門也
阿難復問佛言尒為故為故當得比
丘僧以成女沙門乎佛言尒阿難所
以者何女人多欲態但欲惑色益畜
弟子亦不欲學問但知須臾之事是
故當須比丘僧耳阿難復問佛言便
當令比丘作師耶佛言不也當令大
比丘尼作師若无比丘尼者比丘僧
可阿難復問佛言願佛說女沙門幾
歲應受大戒幾歲應作沙弥尼師幾
歲應作沙弥尼和上幾歲作小阿祇
棃幾歲應作大阿祇棃幾歲應作和
上也幾歲應就檀越請食所止處所
為可在塔寺中不也
佛告阿難汝所問大深多所過度諦
聽諦聽我當具為若說之阿難言當
諦受思是時阿難及諸長老比丘尼
大愛道經卷下 第十一葉 入

大愛道裘曇弥志性比丘尼皆一心
叉手而聽佛告阿難已受女人作沙
門緣是後世亦當有女人作沙門今
為汝說沙弥尼法教授當来及新發
意者欲作沙門念欲度已遠離罪門
當得衆比丘僧五十人比丘尼三十
人若无比丘尼者不滿其數從師所
請比丘衆皆會坐其女人皆作礼畢
竟叉手却住師呼女人剃頭竟授袈
裟及履㩭訖即授十戒為沙弥尼皆
礼衆僧當言不直衆付便其師年滿
七十應具足比丘尼受三般具足戒
五年應作沙弥尼阿祇棃
比丘尼受三般具足戒十年應作沙
弥尼和上
比丘尼受三般具足戒十年應具足
戒作威儀阿祇棃
比丘尼受三般具足戒十五年應具
足戒作大阿祇棃
比丘尼受三般具足戒二十年應具
足戒作和上
佛言比丘尼正使年過七十有若干
事不得受具足戒何等為若干事不
大愛道經卷下 第十二葉 入

應具足戒情欲未斷不應得具足戒
恚瞋恚不應受具足戒恚行來不應
受具足戒恚與酒食不應受具足戒
恚貢高洪聲大呼不應受具足戒能
自慎如法律者疾得男子身轉當作
佛阿難復問言如是誠為難矣佛言
不難也但女人自作罣㝵耳阿難復
問佛言如是大愛道衷曇弥志性比
丘尼為應在山中樹下若石窟中止
不也應在丘澤塚間人中私寺止不
乎應受擅越請歸食不應療救勞一
切人病不願佛一一解說其大要使
立生死之本令後世當來悉皆聞知
成立大法如佛在時莫不得度佛告
阿難亦有二因緣諦聽諦聽我當具
為汝說之善持內著心中若比丘尼
倚來在我法中因不能自還若居山
中樹下樹即枯死若居石窟中崖石
燋旱樹木枯燥禽獸飢餓水泉竭盡
眾魔乱矣若居丘澤草木園果悉
閉不生若居塚中死人更相刻校天
地為動右居人中國土不安賊寇擴
出兵不息甲人民呼嗟皆有飢色若

居私寺使諸沙門迷惑於色貪著財
寶飲酒唉內身衣繒綵欲令身好綺
行雅步亡失經道轉相誹謗更相愁
惱若受擅越請食柦越不得福德便
多疾病錢財消散若勞人病鬼神更
興災禍日增何以故用是兩罪相向
故疾者當何從得愈也是故衷曇弥
志性比丘尼等入我法中却五百歲
壽如是阿難女人過患如是汝諦奉
持阿難復更長跪叉手白佛言甚可
怪之怪哉何以故比丘尼罪乃如是
乎佛語阿難此是我小說耳女人凡
有八万四千匿態迷惑清淨道士使
墮泥犁中動有劫數不能自免然外
態有八十四乱清淨道士迷惱惑欲
亡失經道夫為女人所惑者皆是泥
犁薜荔禽獸地獄也尒時阿難聞佛
說是語大驚怪恐怖不知是何言位
頭不樂淚下如雨不能復自動搖佛
告阿難莫恐怖也我當具為若說之
使汝開解得至泥洹
佛告阿難若比丘尼居山中樹下樹
為枯死者用女人多婬態婁娛細視

丹脣赤口坐樹下亦不念道但念身
好欲惑他人壞人善心令其顛往亡
失道德用是故樹死不生比丘尼若
居山窟中峯山燋旱樹木枯燥禽獸
飢餓水泉竭盡者用女人多欲態愚
惑自癡不念思道但念婬欲之事心
不自安嗟歎涕泣亂於念道外說經
中義內有情欲之心有人嗟歎者是
愚者所見也夫智者深知此女人不
念大道也但念他男子耳是故致乾
旱水泉竭盡不生比丘尼若居澤中
澤中禽獸更相敢食荊棘百草悉枯
不生何以故用女人多婬態尊行妖
惑思念卧起之原本末其心意起永
不見道亡失本禁從欲致結毒意一
起目无所見諸魔悉作皆為震動用
是之故並令荊棘草木枯死不生比
丘尼若居塚間塚中死人悉坐榜笞
丘墓松栢皆便枯死何以故用女
人多婬態靜不念道但念色欲婬妷
之心婬態一起天地悉動鬼神百獸
悉為恐懼用是故丘墓松栢死不生
比丘尼若居人間國中不安蟥蟲數

出賊寇數起兵甲不息人民呼嗟皆
有亂色何以故用女人多恣態貪著
色欲婬泆之姤欲令人數都不念道
但念男子相好不好某男子健某男
子不健晝則談笑暮則思卧起之事
用是故令人民窮困不安隱比丘尼
若居私寺使諸沙門迷惑於色貪著
財寶飲酒噉肉身衣綺綵欲令身好綺
行犯步亡失經道轉相誹謗更相惑
惱何以故用女人多恣態亦不讀經
行道但作細軟音聲迷惑丈夫使令
心動未得道者其心乱矣更相占視
觀其惡露覩於洞視恣見所有其心
歡喜計科一時即墮生死十五劫中
當作黄門用是使比丘相憎耳比丘
尼若受檀越請食檀越不得其福錢
財日盡又多疾病何以故用是女人
多恣態亦不如法食但作態則欲令
人觀亦不以食為味但相他人男子
中賢不中賢也如是檀越欲作福施
更合大罪所以者何用此比丘尼心
意亦不用法來食而但持婬泆意來
食耳用是故使檀越不得安隱也比

大愛道經卷下　第十六張　入

丘尼若行勞疾病者不愈鬼神更與
災禍日增何以故用女人多恣態不
能自端心焉能端他人心尚不能自
度焉能度人身自在罪中焉能脫他
人罪也何以故用多欲有所希望故
用是故不能愈人病令鬼神乱
佛告阿難我法中今有比丘尼即却
壽五百歲我般泥洹後當復有三千
比丘尼有千八百比丘尼奉持是法律
皆得阿羅漢末世時當有八万比丘
尼有七百六十比丘尼奉是法律經
皆得阿羅漢其餘者却後百三十劫
當復奉是法律當復得阿羅漢尒時
阿難問佛言比丘尼當云何行得道
也當用何法行之乎佛語阿難夫天
下欲婬垢大重若能斷是態者便可
得道女人身辟如珠寶其像大好不
可久立迷乱道德亡失人身何以故
用珠寶好故當入深海中求之不止
殺身不久女人求道但坐外八十四
態還自纏身有墮八十四態者如入
大深海必沒其身有能除此八十四
態者即是阿羅漢也阿難復叉手

大愛道經卷下　第十七張　入

長跪前白佛言何等為八十四態令
人不得道也願佛加威神解說威德
現敬使衆人開解信樂其義終日習
聞令脫罪惡使得正真即皆歡喜及
後當来皆使開解佛言阿難諦聽善
思念之内著心中我當具為若說之
如是阿難諦受奉持之為當来過去
今現在比丘尼布說其要使奉持之
行如是法者疾令人得道佛言女人
八十四態者迷惑於人使不得道何
等為八十四態女人喜摩眉目自在
是為一態女人喜梳頭剃賸是為二
態女人喜傅脂粉迷惑丈夫是為三
態女人喜熒嫫細視是為四態女人
喜丹脣赤口是為五態女人喜耳中
著珠璣是為六態女人頸下喜著瓔
珞金珠是為七態女人喜著珠寶綵
絲之衣是為八態女人喜著糸履是
九態女人喜掉兩辟行是十態女人
喜邪視是十一態女人喜盜視是十
二態女人欲視男子見之復却縮是
十三態女人見男子去復在後視之
是十四態女人欲見男子見之復佂

大愛道經卷下　第十八張　入

頭不語是十五態女人行意搖頭搖
身是十六態女人坐意搖頭搖身是
十七態女人坐任頭摩手爪是十八
態女人坐意含笑語是十九態女人
意細軟聲語是二十態女人意捫兩
眉是二十一態女人坐意大聲呵狗
是二十二態女人說見男子來外大
瞋恚內自喜歡是二十三態女人貪
高自可憎妬他人是二十四態女人
欲得夫聟適見陽瞋恚是二十五態
女人見夫聟陽瞋恚之設去復愁憂
心悔是二十六態女人見男子來共
語陽瞋怒罵詈內心歡喜是二十七
態女人設見男子去口誹謗之其心
甚哀是二十八態女人輕口意罵詈
疾使遂非是二十九態女人意歎縱
攅非他自是為三十態女人憍易狐
弱以力勝人是三十一態女人威勢
迫脅語欲得勝是三十二態女人借
不念還貸不念償是三十三態女人
意曲人自直惡人自善是三十四態
女人怒意无常愚人自賢是三十五
態女人以賢自著惡與他人是三十

大愛道比卷下　第十九張　入

六態女人以功自與專已自可名他
人功是三十七態女人已勞自怨他
勞歡意是三十八態女人以實為虛
意說人過是三十九態女人意以富
憍人以貴欺人是四十態女人以貧
妬富以賤訕貴是四十一態女人意
讒人自媚以德自顯是四十二態女
人意敗人成功破壞道德是四十三
態女人意私乱妖迷正道是四十四
態女人意陰懷嫉妬激厲謗勃是四
十五態女人論評誹議推負與人是
四十六態女人又巨說謗正道清淨
之士欲令壞乱是四十七態女人意
持人長短迷乱丈夫是四十八態女
人意要人自指施人望報是四十九
態女人意與人施追悔責人毀訾高
才是五十態女人意自怨訴罵詈蟲
畜是五十一態女人意作妖媚蠱道
厭人是五十二態女人憎人勝已欲
令早死是五十三態女人意持毒藥
酖餇中人心不平等是五十四態女
人意追念舊惡常在心懷是五十五
態女人意自用不受他人諫謏諂攏

大愛道比卷下　第二十張

恢自可是五十六態女人意踈內親
外伏匿之事發露於隣落是五十七
態女人意自健頑苛輕躁不由丈夫
是五十八態女人意自憍揭搖無理
自瞋自意欲令人畏之是五十九態
女人意貪欲之行威設自由欲作正
法違戾丈夫是六十態女人意貪婬
心懷嫉妬多疑少信怨憎撕地是六
十一態女人意惟怒蹲踞无礼自謂
是法是六十二態女人意醜言惡語
不避親屬是六十三態女人意憍蹇
自恣輕易老小無有上下是六十四
態女人意自可惡態醜慰言語無次
是六十五態女人意好嗜笑不避禁
法是六十六態女人意禁罔丈夫不
得與人言語戲調是六十七態女人
意繚戾自用輕毀丈夫言不遜慎是
六十八態女人意危人自安以為歡
喜是六十九態女人意咀賴弊惡毀
傷賢士諮詭姿則惑乱道德是七十
態女人意詭黠諛諂謂人不覺是七
十一態女人意貪者得惡亡得便歡
喜亡便愁惱呼嗟怨天語言嚏口是

大愛道比卷下　第二十一張　入

七十二態女人喜罵詈風雨向竈呪
咀惡生好殺无有慈心是七十三態
女人喜教人墮胎不欲令生是七十
四態女人喜孔穴竊視相人長短有
錢財不是七十五態女人喜調戲必
困迷誤人意是七十六態女人喜插
撓丈夫令意迴轉不能自還是七十
八態女人喜割胎剖形視其惡露是
七十九態女人喜笑畜貓音殺寤
寤自使惡他人是八十態女人喜教
人去婦欲令窮困是八十一態女人
喜教人相攝播合禍證愛是八十二
態女人喜教人作惡鬪訟相言縣官
牢獄繫閉是八十三態女人喜倡禍
勸強奪人物令人呼嗟言女人甚可
畏也是為八十四態明當知之女人
能除此八十四態者无不得度无不
得道无不得佛也賢者阿難白佛言
如是女人婬欲態為可除不乎佛告
阿難此態自是女人所作耳女人能
自滅者極可得滅耳滅者是現世阿
羅漢也阿難復白佛言天上天下莫

大愛道比丘尼經卷下 第二十三張 入

不態濟群黎之類皆得度脫願佛當
復解說滅除態欲之患使大愛道等
比丘尼皆得開解
佛言善哉阿難諦聽我所說善思念
之內著心中奉持如法為報佛恩不
如法者勞女人耳諦聽諦聽阿難及
諸長老比丘尼皆同聲言諾受思歡
喜叉手而聽

大愛道比丘尼經卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大愛道比丘尼經卷下 第二十五張 入

◎以上五經・高麗藏本

佛說苾芻五法經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉　詔譯

如來應正等覺，在舍衛國。爲彼未來觀察而住。是時無量諸天及人。知佛世尊是人天師。恭信供養尊重讚歎，利樂名稱而得最上。各各奉上名衣妙饌臥具湯藥。爾時世尊以利樂故。咸皆受用而無染著。如蓮在水，但令人天諸有情衆。獲勝福果得妙莊嚴。爲彼人天而降甘露，使彼人天久久依住。復令無量俱胝那由他百千有情獲得甘露。乃至令度生老病死輪迴苦難。乃至令脫地獄大險難故。又使得安樂寂靜平正。無怖無畏獲得涅槃。又復不離摩伽陀國。嚩囉曩隷國。迦尸國。憍薩羅國。俱嚕半左羅國等。嚩嗟王，嬖蹉王，戍嚕細那王，尸尾王。那舍囉拏嚩王。是諸王等見已。以佛智力彼皆降伏。又復能於天經行處行。梵經行處行。聖經行處行。空經行處行。寂靜經行處行。佛佛經行處行。師師經行處行。能知者經行處行。正遍知經行處行。得心開解。得最上波羅蜜多。世尊。復次一切所有經行處。彼所求經行悉能經行

爾時世尊告苾芻衆言。有五種法當住。具足當來苾芻常行。何等五法，此苾芻不知阿鉢帝。不知非阿鉢帝。不知輕阿鉢帝。不知重阿鉢帝。是新戒是減五年。苾芻此五種法具足者。此苾芻不合住。勸事苾芻五種法具足知者。是苾芻合住勸事。何等五法。此苾芻知苾芻阿鉢帝。知非阿鉢帝。知輕阿鉢帝。知重阿鉢帝。得滿五年得餘五年。苾芻此五種法具足者。得住勸事。苾芻。復有五法具足者。是苾芻不得離依止住。何等五法。此苾芻不知波羅提木叉。不知說波羅提木叉。不知結界。不知結界事。是新戒是減五年。此苾芻具此五種法不得離依止住苾芻，此五法具足者。是苾芻得離依止住。何等五法。此苾芻知波羅提木叉，知說波羅提木叉，知結界。知結界事。是滿五年是五年餘。如是苾芻。此五法具足者。得離依止住。苾芻。別有五法具足者。是苾芻不得離依止住。何等五法。此苾芻不知寶沙他。不知寶沙他事業。不知結界。不知結界事業，是新戒是減五年。苾芻此五種法具足者。不得離依止住，何等五法，此苾芻知苾芻寶沙他。知寶沙他事業。知結界。知結界事業。是滿五年是餘五年。苾芻具足此五法者。得離依止住。復次苾芻有五正念。云何爲五正念，謂行報應命終不爲財利念出世。苾芻。此爲五正念。復次苾芻，別有五依止正念。何等爲五。謂飲食禮事不過師界師同住五年分明。此是五依止正念。苾芻。此五依止正念報應等。當知阿鉢帝。知何等阿鉢帝。當知五阿鉢帝。何等爲五。謂波羅夷僧伽婆尸沙波逸提戒。當知各四種說。五知阿鉢帝。如是知阿鉢帝。復次知非阿鉢帝。云何知非阿鉢帝相，常行非阿鉢帝。如是知非阿鉢帝，復次知輕阿鉢帝。云何知輕阿鉢帝，謂行深怖輕阿鉢帝。云何行。謂行四波羅夷法輕阿鉢帝。行十三僧伽婆尸沙法輕阿鉢帝。行三十捨墮波逸提法輕阿鉢帝。行九十二波逸提法輕阿鉢帝。行九十二波逸提法清淨。各四說輕阿鉢帝。其餘五十戒法輕阿鉢帝。如是所行。得輕阿鉢帝。如是知輕阿鉢帝。次知重阿鉢帝。云何知重阿鉢帝。所行之行得重阿鉢帝。其餘行五十戒法重阿鉢帝各四說。九十二波逸提法重阿鉢帝所行清淨。九十二波逸提法清淨。三十捨墮波逸提法重阿鉢帝所行清淨。三十捨墮波逸提法清淨。十三僧伽婆尸沙法重阿鉢帝所行清淨。十三僧

西天譯經＝宋西天【明】　〔臣〕－【宋】　嚩＝嚕【宋】【元】【明】　囉＝羅【明】　正＝止
【元】　阿＝何【宋】【元】【明】

伽婆尸沙法清淨。四波羅夷法重阿鉢帝。如是所行之行。得重阿鉢帝 如是知重阿鉢帝。是五年是滿五年是五年餘。如是得信依止。復次知波羅提木叉。云何知波羅提木叉。此是波羅提木、叉。思惟見前行住坐臥。過去❷見在身口意等觀察妙行。如是知波羅提木叉。次知說波羅提木叉。云何知說波羅提木叉。有七波羅提木叉。何等爲七。當云何說。說四波羅夷法。餘所聞當說。此第一說波羅提木叉。次說四波羅夷法十三僧伽婆尸沙法。餘所聞當說。此第二。說波羅提木叉。次說四波羅夷法十三僧伽婆尸沙法三十捨墮波逸提法 餘所聞當說。此第三說波羅提木*叉。次說四波羅夷法十三僧伽婆尸沙法三十捨墮波逸提法九十二波逸提法清淨。 餘所聞當說 此第四說波羅提木叉。次說四波羅夷法十三僧伽婆尸沙法三十捨墮波逸提法九十二波逸提法清淨。各四法解說。其餘所聞當說。此第五說波羅提木叉。次說四波羅夷法十三僧伽婆尸沙法三十捨墮波逸提法九十二波逸提法等清淨。各四說五十戒法。餘所聞當說。此第六說波羅提木叉。次一一廣說。此是第七說波羅提木叉。如是說波羅提木叉。如是知說波羅提木叉。知結界

云何知結界。謂今衆十四日十五日結界。如是知結界。次知結界事。云何知結界事。一受持。二請名。三請。四請五衆結界。如是知結界事。是五年是滿五年是五年餘。如是知得念依止。次知寶沙他。云何知寶沙他。今衆十四日十五日寶沙他。如是知寶沙他。次知寶沙他事。云何知寶沙他事。一受持。二請名。三請。四請。五衆寶沙他。如是知寶沙他。次知結界。云何知結界。謂五種。五種集結界。如是知結界事。云何知結界事。捨墮不得結界。當低小座飲食。當辦食飲已所作應作。如是知結界事。是五年是滿五年是餘五年。如是得念依止。又行道。云何行道。謂阿闍❹梨行道。自行道。如是是念依止。次分別行道。云何分別。知阿闍*梨說戒。知自說戒。如是得念依止。又分別過時。云何過時。謂阿闍*梨過時。自過時。如是得念依止。如是過時不爲財利。云何不爲財利。謂彼僧伽藍住阿闍*梨不爲財利。如是得念依止。如是不爲利養半月行。云何半月行。謂阿闍*梨半月半月同懺悔。如是得念依止。如是半月行無阿鉢帝。云何無阿鉢帝。謂阿闍*梨令去某甲處受依止。如是得念依止。又言行。云何言行。謂依阿闍*梨言不用汝依止行。如是得念依止。如是依行不犯師界。云何不犯師界。謂不犯師聚落界。如是得念依止。如是不犯師聚落界。同師懺悔。云何同師懺悔。謂半月半月同師懺悔。如是得念依止。如是同師懺悔五年分明。得念依止。苾芻。當具足此五種法。此苾芻法當依行。彼法無阿鉢帝。彼所有戒法。當日日得訥瑟訖哩(二合)多

爾時世尊。說是五種法已。諸苾芻衆及諸人天。瞻奉旋遶作禮而退

佛說苾芻五法經

佛說苾芻迦尸迦十法經

❺西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師❻臣法天奉　詔譯

如來應正等覺。在舍衛國。與諸苾芻衆俱。是時如來廣爲時會人天及彼未來而說師範」

爾時如來告苾芻衆言。苾芻當具足十種法得度人出家受戒。爲苾芻得一生不依止住。得與他人爲依止。何等爲十。一者得慚愧樂戒。二者得多聞法。三者得毘奈❼耶多聞。四者得力正行犯生戒。依法依毘奈*耶正行。五者得力正行犯生罪邪行邪見。依法依毘奈*耶正行。六者得力正行看病安住。七者得力正行愛樂定法。及毘奈*耶法自說令他說。八者得力正行說身行戒。九者得力正行說出家梵行戒。十者得十年得十年滿得十年餘。苾芻。此十種法當具足住

云何苾芻得慚愧樂戒。謂此苾芻如是得。云何我未得阿鉢❽底。不速疾得阿鉢*底。如法如毘奈*耶作爲苾芻。是爲得慚愧樂戒

云何苾芻得多聞知法。謂此苾芻得法藏所說。得多聞說。爲得知法力。周四聖諦廣略解說。苾芻。是爲得多聞知法

云何苾芻得多聞知毘奈*耶。此苾芻所說二毘奈*耶說者。周二別❾解脫廣念誦。於行住坐臥口念心思徵。細觀察。苾芻。是爲得多

❶叉＝乂(明)*　❷見＝現(宮)　❸說＝法(明)　❹梨＝棃(明)*　❺〔西天…卿〕十五字＝〔三藏〕二字(宋)(元)(宮)，〔宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿〕十四字(明)　❻〔臣〕－(三)(宮)　❼邪＝耶(三)(宮)*　❽底＝帝(明)*　❾解說＝解解說(三)(宮)

聞知毘奈*耶

云何苾芻得力正行犯生戒依法依毘奈*耶正行。謂苾芻知阿鉢*底。知非阿鉢*底。知輕阿鉢*底。知重阿鉢❶帝。知因業阿鉢*底。知非因業阿鉢*底。知中阿鉢*底。知前阿鉢*底。知後阿鉢*底。知已起阿鉢*底。知未起阿鉢*帝。阿鉢*底起已一一能知。苾芻。是爲得力正行依。法依毘奈*耶正行

云何苾芻得力正行犯生罪邪行邪見依法依毘奈*耶正行。苾芻。此得力正行。謂周緣生廣略解說。所謂。無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱。如是得此一大苦蘊集。此無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅此如是滅。則得一大苦蘊滅。苾芻。是爲得力正❷行生罪邪行邪見依法依毘奈*耶正行

云何苾芻得力正行看承❸病安住。苾芻。此得力正行看承病安住。謂隨其病疾而與湯藥。滿自住房而不嫌厭。苾芻。是爲得力正行看承病安住

云何苾芻得力正行愛樂定法及毘奈*耶法自說令他說。苾芻。此得力正行。謂愛樂相非相法。自說令他說。及滿樂欲說。苾芻是爲得力正行愛樂定法及毘奈*耶法自說令他說

云何苾芻得力正行說身行戒。苾芻。此得力正行。謂觀犯過犯已觀察觀見。謂見威儀開僧伽❹梨。及受持鉢受飲食。乃至語言愛等。苾芻。是爲得力正行說身行戒

云何苾芻得力正行說梵行戒阿鉢*底。苾芻。此得力正行。謂四念處四正滅四神足四無量五根五力七覺支八正道。舍摩他微鉢舍那念戒無煩惱無我。如是苾芻。是爲得力正行說梵行戒阿鉢底

云何苾芻得十年得十年滿得十年餘。苾芻。如是年滿。是名具足

苾芻。此十種法具足。是苾芻得度人出家受戒。得一生不依止住。得與他爲依止。若苾芻此十種法滅。度人出家受戒不依止住。復與他爲依止。彼日日戒得訥瑟訖哩(二合)多。彼所有法彼一一滅。得阿鉢*底。彼所有法彼一一滅。彼日日戒得訥瑟訖哩(二合)多。苾芻。此十年戒。當信重持三法一心行。何等爲三。謂度人依止不依止。如是世尊應正等覺。說此十種法戒過犯報應已。是會大衆苾芻等。歡喜奉持。禮佛而退

佛說苾芻迦尸迦十法經

佛說五恐怖世經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。有五當來恐怖。未到未成。❺且來不久可畏。當善思惟以方便遠離之。何謂五。一者謂後當來比丘。身無行無戒意不拘無慧從身。自無行無戒意不拘至無慧內。彼人爲學至與大戒。從其學以師之。自可戒自從意自明慧。本從上學頭至後。學者法先頭學如上。從後毀律言謗法經眞慧所遠。比丘。是爲第一未來恐怖可畏。❻且來不久。當善思惟方便避之

二者謂後當來比丘。身無行無戒意不拘無慧。爲彼稱說有藏寶以非次內。無戒違尊令彼學謂從是可到岸爲以遠流是。爲第二未來可畏。*且來。不久。當善思惟方便避之

三者謂後當來比丘。身無行無戒意不拘無慧。本無明師受不正法。比丘從受法。失法律義。是爲第三未來可畏。*且來不久。當善思惟方便避之

四者後當來比丘。身無行無戒意不拘無慧。比丘聚會講律說義。後語現之在中。中語現之在後。從是失明就冥。不能自覺遠離正法。是爲第四未來可畏。*且來不久。當善思惟方便避之

五者後當來比丘。身無行無戒意不拘無慧。從身無行無戒意不拘無慧。世之所造巧言放語悉受。意善見彼誦之意爲悅樂。尊所說合十二因緣苦空非常。意❼態不樂悉捨不受。聞彼之說意疑。不然亦不悅喜。是爲第五未來可畏。*且來不久。❽當善思惟方便避之。佛說如是

佛說五恐怖世經

❶帝＝底【宋】【元】【明】 ❷行＝得【宋】 ❸病＝痛【宋】 ❹梨＝黎【明】 ❺且＝旦【宋】【元】【明】 ❻且＝旦【宋】* ❼態＝懈【宋】 ❽當善＝善當【宋】

◎以上三經・大正藏本

佛阿毗曇經出家相品第一 卷上 伯

陳天竺三藏真諦譯

以一千阿僧祇世界眾生所有功德
成佛一毛孔如是成佛一毛孔功德
遍如来身毛孔功德成佛一好如是
成就八十種好功德增為百倍乃成
如来身上一相所成就三十二相功
德增為千倍乃成如来額上一白毫
相以一千毫相功德增為百倍乃成
如来一頂骨相一切飛天所不能見
頂如是不思議清淨功德聚成就佛
身是故如来於天人中最為尊勝佛
言往昔諸佛所說汝等比丘若見十二
因緣生相即是見法若能見法其則
見佛說如是語其義何也其義者以
是因緣見十二因緣生相有生無生
即是見法若能見法有生無生即是
見佛以隨從慧復次何者為十二因
緣名往古諸佛皆說以二義故說十
二因緣生一從因二從緣復應作二
義觀之一外二內其外因緣從因義
何者一切過去未来諸佛種智同說

如是以從種生芽從芽生葉從葉生
節從節生莖從莖生幹從幹生枝從
枝生萼從萼生花從花生子若無子
則不生芽如是無花則不生子有子
故得生芽如是有花故得生子如此
子亦不言我能生芽芽亦不言我能
自生如是一切法如理而安以是義
故外因緣從因義應如是觀此是觀
因義觀緣義者何如地性水性火性
風性空性其地性者能受種子水性
者能潤種子火性者能熟種子風性
者能增長種子空性者能為種子作
無导若離此緣則種子不生如地性
能受種子水性能潤種子火性能熟
種子風性能增長種子空性能無导
種子賴時節故種子增長種子增
長故生芽其地性者亦不言我能受
種子水性者亦不言我能潤種子火
性者亦不言我能熟種子空性者亦
不言我能為種子作無导種子亦不
念言我藉此等緣能得增長若離此
緣種子則不能生芽其此芽亦非自
作亦非共作亦非自在天作亦非無

因生皆從地水火風空種子時節故
生芽此外因緣應作五事觀察非常
非斷非傳度藉緣故果實增廣從相
似生言非常者此種滅故言非常即
此時種滅即此時芽生以無障导故
如稱低起故言非斷種與芽亦不相
似故言非傳度所種種少收子滋多
故言藉緣故果實增廣如所種種即
生相似果此是從相似生是亦不然
如是從花故生子應如理安如是外
因緣應二種觀察如是內因緣義亦
應二種觀察一從因二從緣其內緣
從因義何也所言無明緣行行緣識
識緣名色名色緣六入六入緣觸觸
緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生
生緣老死憂悲苦惱次第增長如是
等苦陰聚集增長如是有無明故行
增長如是乃至有生故老死增長若
無無明則不生行若無生則無老死
如是有無明故有行增長如是有生
故有老死增長其無明亦不念言我
能造行行亦不念言我為無明所造
乃至生亦不言我能造老死老死亦

不言我為生所造如是有無明故有行增長乃至有生故有老死增長云何名無明所言無明者依六種性緣為男女何者為六種性如是地性水性火性風性空性識性其地性者堅相能成身使身不敗水性亦能持能潤能軟能濕火性亦能持所飲噉食味能令成熟風性亦能持歔吸噫氣喘息吐等此等四大所成內孔即是空大乃至成名色喻如束荻緣由則是識性其地性非我非衆生非命非男非女非自非他如是乃至識性如是六性緣具故有衆生想常想恒想有想吾我想嫿欲想我想如是等類種種無知稱為無明有此無明故於境則生愛著則生瞋恚則生癡此等貪瞋癡依境故起則稱為行隨事分別故名為識從此識故復生四陰即是名色依名色故有諸根以此稱為六入此聚集故有觸覺觸故想想後故愛愛增廣故取依取故生後有業有生故有有以業為因故有陰陰起故生陰熟故老陰壞故死內煩熱故

憂愛思想故悲身識陰和會故苦意識陰和會故不適如是等名隨煩惱分其間義故無明其造作義故行識義故識堅立義故名色入門義故六入觸義故觸領取義故受愛取義故取更生後有義故有起義故生熟義故老壞義故死煩熱義故憂思想義故悲逼惱身義故苦逼惱心義故不適隨煩惱分義故苦惱如是不隨實相故則隨邪行無知故則無明如是無明故生三種行則是善不善無記故言無明緣行有如是等行故有善識不善識無記識以是故行緣識以有善從識故則生從善名色不善及無記亦如是生識緣故稱為名色名色增長故有六門作所應作等知智名色緣故稱為六入六觸入故生六觸緣此六入故稱為觸此觸生故故生受故稱緣觸生受領取諸緣味著故名受緣受故稱為愛歡悅耽著好色滋味名色不能捨離深更貪求此等稱為愛緣愛故取欲更希求後有因身口意業故稱取緣有依業故生陰此是緣有故生此陰

生起故有熟壞故稱生緣老死如是十二因緣生更相因賴更相生長無始輪轉無有斷絕復次業及識等次生十二因緣故生四支此隨因義何者為四無明愛業識也其識種子有為因其名色者業及田為因無明愛為煩惱因無此業煩惱故識種子不生長則此因業識種子為因無明故散識種子愛故潤識種子其無明亦不生念言我能散識種子愛亦不念言我能潤識種子業亦不念言我於識為田用識種子亦不念言我緣此等故生復次識種子安住業田中為愛所潤漬無明為窖覆故種子生長生名色芽於一切無生陰則此名色芽亦非自造亦非他造亦非俱造亦非自在天造亦非無因生有如上業煩惱故識種子增長生名色芽亦不從此世度於後世而有隨從業果因緣備足故譬如明鏡覩見面像而亦不離身度於鏡中而有相似形像藉因緣備足故如是此身於此處滅於彼處生有業因緣隨從備足故譬如月

輪於三万二千由旬形現於此以鉢
或水觀見月形月亦不從空墮落於
此亦不度來而有月形像因緣具故
辟如持火以容器盛時火然不滅焰
亦不離焰去隨因故然如是業煩惱
生識種子從此生入相續生名色芽
於無主法因緣具故如是一切有支
如理而安如是內因緣從因義如是
觀如是從緣義從因義如是從緣義
如是如修多羅中說如是緣起如是
緣集如是緣如是阿毗曇中今當說
妙勝相如男女聚集有婬欲時節俱
會相續識種子於女人腹內起名色
芽如眼緣色藉明生意緣生眼識如
是色為眼識緣境明為關導空為不
礙如是生意無如是緣則識不生若
眼入無闕色等外塵則為緣對明為
關導空為無礙生意緣則依意所作
如是眼色明空生意緣和合故生眼
識則此眼亦不念言我能為眼識作
依色亦不念言我能為眼識作緣境
明亦不念言我為眼識作明導空亦
不念言我能為眼識作無礙生意緣

佛阿毗曇經卷上　第七張　伯

亦不念言我能為眼識作意緣眼識
亦不念言我藉此等緣所生若有此
緣則生眼識如是耳鼻舌身意識如
理廣如是說安住明中依意及法生
意緣如是廣說如是內因緣從緣義
應如是觀其內因緣義應作五事觀
察非常非斷非傳度藉緣故果實增
廣從相似生此亦不然所以者何臨
死之陰滅故非常即此時死陰滅故
更生餘陰中無間歎如稱侄起故非
斷以非相似故從初心更生勝心故
非傳度緣作小業受大果報故稱藉
緣故果實增廣如所作受業便受相
似果故稱從相似生此亦不然若是
因緣知十二因緣陰生有生無生則
於此時以用一識本所經修四諦則
能證苦以智證集以命證滅以現前
證道以觀證如是見四正諦諸正弟
子即是見法若見法即是見佛隨從
慧行其義何也如是因緣見陰生有
生無生即見二諦所謂苦諦集諦如
是因緣若能俱見見初諦則見二諦
滅諦道諦如是見四諦諸正弟子即

佛阿毗曇經卷上　第八張　伯

見諸佛隨從慧故則生心念其辟云
何所以者如有人見善畫師畫作人
像相好端正即生識云此畫師善能
畫也如是諸正弟子見四正諦即生
念言如來應供正遍知能說此法為
斷衆苦即於佛生無等信心自然善
說此聲聞法甚深微密善能安置則
於法得堅固信於是自然善說此阿
毗曇經為斷一切苦若能隨從即是
善從則於僧生無等信既見實諦故
得清白戒品得離身見及戒取等諸
疑惑皆悉已離如是正弟子得見四
諦具四無等四則離三纏成須陀洹
證決定法向正覺路住於初果薄婬
怒癡故成斯陀含住於第二果離五
種陰經及九增上結懃修治道盡諸
漏結成阿那含住於三界盡離色欲
惕自高無明等得最勝第四沙門果
成阿羅漢住有餘涅槃次漸捨離諸
有隨待時節身壞命終即入無餘涅
槃如是觀身陰生相了知四正諦故
得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果
皆得現前如是多種觀身生相覺四

佛阿毗曇經卷上　第九張　伯

真諦離此觀身生相及了四真諦不得解脫道若欲求解脫道求四真諦求無等證求成就沙門果欲求入無餘涅槃於阿毗曇經應懃觀陰生相無上正覺教法如是今次論律相佛世尊天龍夜叉阿修羅迦樓羅乾闥婆恭敬尊重供養世尊已得善利已得心願滿足離一切不善法具足一切善法無受無取離吾我想一切種智慧已得自在已斷諸趣已斷別離無諸煩惱已解脫能解脫轉諸輪迴生死輪種諸後善增長前善現前善根令得解脫舒所教化佛現於世莊嚴善利衆生世尊為眼為慧為義為法是大法聚於三種衆生佛為導師將導教化令人將導為師令人為師為大商主能知道徑能說善道是大醫王無上轉輪人中最勝人猝受最後身沙門大沙門得至沙門無垢無穢明淨遍見能與明與眼除闇作明作光度生死海未安令安具足無等懃具足無等智大勇猛大毅攝大威德大雄大神大力大將導世尊為

初世尊為最上世尊吹法螺擊法鼓豎法幢挂法幡然法燈遮惡趣示善道示解脫道以神通力除以慧力滅一切衆生心惑雨法雨願四無畏如日初出光明照世摧諸異道安置衆生天道及解脫果已度度他已脫脫他已安安他已涅槃涅槃他佛世尊安住摩伽陀國靈鷲山林摩伽陀王頻婆娑羅聞世尊與大比丘衆千數俱皆是舊學外道諸漏已盡所作已辦已捨重擔逮得己利盡諸有結於正理中心得解脫王聞已大嚴駕兵衆有大威勢以王力故駕万二千車乘万八千馬騎兵衆與無數百千摩伽陀國婆羅門居士從王舍城往詣佛所為欲見佛為欲供養鑾輦所至處已王即下輦仍足步入園於時頻婆娑羅王遥見佛即却五種莊嚴如是寶衣冠傘蓋寶劍寶莊團扇寶革屣時摩伽陀王頻婆娑羅偏袒右肩合掌向佛恭敬作礼三稱自姓名大德我是摩伽陀王頻婆娑羅如是三稱

佛言如是汝是摩伽陀王頻婆娑羅亦如是三稱大王於汝自坐處坐時摩伽陀王頻婆娑羅礼佛足已却坐一面摩伽陀國婆羅門居士俱在一處亦礼佛足却在一面時摩伽陀國婆羅門居士問訊佛佛種種慰喻竟却坐一面又摩伽陀國婆羅門居士合掌向佛作礼却坐一面又摩伽陀國婆羅門居士遠見佛已默然而坐於時漚樓毗蠡迦葉於此大衆中在近而坐時摩伽陀國婆羅門居士各生念言為是此大沙門從漚樓毗蠡迦葉學道為是漚樓毗蠡從此大沙門學道時佛知摩伽陀國婆羅門居士心中所念仍向漚樓毗蠡迦葉說偈問言

汝漚樓毗蠡　何所因見故　而捨供養火
而從此學道　如是等所以　應當向我說
汝所供事火　云何乃捨置

漚樓毗蠡迦葉答言

飲食等諸味　貪嗜此三種　如是等過患
我深見所以　是故捨事火　心不生安樂

佛言

汝心不安樂 飲食等諸味 云何心不樂
人天中勝道
汝今應答我
迦葉言
我見無餘滅 道最為第一 於世間欲樂
心不生貪著 更無別異相 故不從餘教
是故捨事火 心不生安樂 供養并事火
我昔心邪盡 緣此得解脫 我實大盲闇
隨從生死流 不識正真道 今始見無為
如來實善說 大衆所歸依 世尊為軍主
我今已覺了 瞿曇實諦理
佛言
善來修行道 尒所念皆是 善分別法相
其家勝已得
迦葉汝當決衆疑時長老漚摟毗蠡
迦葉即入三昧如所起心於東方住
於空界現四威儀行住坐臥身內出
火長老漚摟毗蠡迦葉身出種種光
焰青黃赤白紅水精色現變神相身
下分然身上分出清冷水如是南西北
方種種示現神通變化竟攝還合掌
向佛作礼而白佛言佛是我師我是
佛弟子如是三說如是迦葉如是迦

佛阿毗曇經卷上　第十三張　伯

葉我是汝師汝是我弟子迦葉汝坐
於汝座隨意坐時長老漚摟毗蠡迦
葉還本座坐時摩伽陀國婆羅門居
士作如是念定非大沙門從漚摟毗
蠡迦葉學道乃是漚摟毗蠡迦葉從
大沙門學道時佛世尊告摩伽陀王
頻婆娑羅大王色亦生亦滅此生滅
相應當知識想受行亦生亦滅此生
滅相應當知大王色生滅法善男子知
是事已識想受行生滅法大王善
男子知是事已知是識已大王善男
子知色不著不取不住不入計識
想受行為我善男子知是已不著不
取不住不入大王善男子計色為我
不著不取不住不入作無我心我說
是人則得無量無邊解脫生死時摩
伽陀國婆羅門居士各作是念言若
色非我識想受行非我即是誰當成
我人衆生自體能作所作能起所起
能知所知如上等事則應不生不有
在在處處所作善惡業果誰當為受
誰捨此陰誰受後陰尒時世尊知摩
伽陀國婆羅門居士心中所念告諸

佛阿毗曇經卷上　第十四張　伯

比丘有稱我者皆是凡愚無知隨從
他語皆無我無我所苦生故生苦滅
故滅行生故生行滅故滅依如是等
因緣故生衆生身行如來知衆生接
續及生滅諸比丘我皆見以勝眼清
淨過人中眼若衆生生滅善色惡色
若勝若劣若生善道若生惡道如從
業法我皆如實知此等衆生具身惡
業具口意惡業誹謗賢善具邪見法業
因緣故身壞命終即墮惡趣生地獄
中又此衆生具身善業具口意善業
不誹謗賢善正見隨造正見業法此
因緣故身壞命終即墮善道生天中
如是等我皆知見我亦不說言此是
我此是衆生此是命此人此作此能
作此生此能生能起所起能知所知
如上等事則應不生不有在在處處
受所作善惡業果捨此陰受後陰別
法相頼其法相頼者此法有故是法
生如無明緣行行緣識識緣名色名
色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛
愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂
悲苦惱起如是等大苦陰聚集此等

佛阿毗曇經卷上　第十五張　伯

無故此等滅此無明滅故行滅行滅
故識滅識滅故名色滅名色滅故六
入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受
滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅
有滅故生滅生滅故老死憂悲苦惱
等滅如是等大苦陰滅如是比丘有
為皆苦涅槃寂滅因集故苦集因滅
故苦滅斷本則不復續不相續故滅
如是極於苦邊比丘云何名滅即處
有苦滅故即寂滅即寂滅即盡已此
是寂靜處若離一切煩累則受盡離
欲寂滅涅槃時佛世尊重復告摩伽
陀國頻婆娑羅大王是色為常為无
常無常世尊此苦為常為元常苦是
無常世尊是生滅法然聲聞正弟子
作如是想隨從我此是我此我物此
是我所是事不然世尊大王汝意去
何識想受行為常無常無常世尊此
等苦為常無常苦皆無常世尊若此
若是無常則是生滅法然聲聞正弟
子作如是想隨從我此是我此我物
此是我所是事不然世尊以如是等
故大王若有小色過去未來現在若

內若外若麤大若微細若增若劣若
近若遠此等一切非是我我所以如
是如實應以正智觀若有受若有想
若有行若有識過去未來現在若內
若外若麤大若微細若增若劣若近
若遠此等一切非我我所如是如實
應以正智觀如是正弟子如是知見
故厭色受想行識等亦生厭厭故離
厭離故攝得解脫解脫故得見慧我
生已盡諸漏已盡所作已辦不受後
有說如是等法時摩伽陀王頻婆娑
羅無復諸塵離諸垢穢於法得法眼
淨時八万諸天無量千數摩伽陀國
婆羅門居士於法得法眼淨時摩伽
陀王頻婆娑羅見法得法解法入甚
深法度希望心度諸疑網不從他教
更無餘信於佛教法中得無畏從座
而起偏袒右肩合掌向佛作禮而白
佛言世尊我已得過我今已得過已
我今歸依世尊及比丘僧憶持我為
優婆塞從今日乃至盡形壽歸依不
殺生業清淨願世尊來王舍城我盡
形壽供養世尊衣服飲食臥具湯藥

等供具願世尊與比丘僧俱受我請
摩伽陀三頻婆娑羅請已時佛世尊
嘿然而住摩伽陀王頻婆娑羅知佛
嘿然受請頭面接足礼辞佛而逝
尒時世尊向三舍城次第行已至王
舍城住王舍城柯蘭陀所住竹林時
王舍城有道士名刪闍夷出化未久
其等承習師始適無常其有二伴將
領徒衆一名優婆底沙一名古利多
領諸徒衆其等二人共作是約若有
先得甘露勝果者必相分遺時長老
阿説耆於晨朝執持衣鉢入王舍城
乞食時優波底沙道士於王舍城出
行道路有小緣事故優波底沙道士
遠見長老阿説耆心生歡喜鄭重觀
視執持衣鉢見已心作是念在此王
舍城內出家學道者不見有人威儀
如是此出家人我今宜問乞士誰是
汝師汝何所為而出家耶汝從誰法
欲諮訪故於路而立待長老阿説耆
至時優波底沙道士問長老阿説耆
言乞士誰是汝師汝為誰出家汝從
誰法長老有翟曇沙門是釋種子剃

除鬚髮著染色衣有於正信捨離有為出家學道無上正遍知正覺道此世尊是我師我為其出家我從其法長老為我說其法耶長老我年尚幼稚學日復初淺是故我未能說如來無上正遍知甚深廣大法我今且略說法中之少義願為說之我唯須義不須文字時長老阿說者而說偈言

若法從因生　如來說此因　滅如是等因
如是世尊教

說如是等法時道士優波底沙無染離垢於法得法眼淨時優波底沙道士見法已得法已解法已入甚深法度諸希望心度疑網不復餘信不從他教於佛世尊法中得無畏從坐而起偏袒右肩合掌向長老阿說者作礼重作是言如是等深法世尊教所說無動無憂惱無數那由他劫昔來未聞見世尊今在何處住即在此王舍城柯蘭陁住處竹林時優波底沙道士聞長老阿說者語已心生歡喜頂面礼阿說者足已而退時優波底沙道士往詣古利多道士古利多遙見優

佛阿毗曇經卷上　第十九張　伯

波底沙道士已作如是言汝諸根乃尒清悅面色清淨皮光白色長老汝已得甘露耶如是長老長老為我說法時優波底沙道士而說偈言

若法從因生　如來說此因　滅如是等因
如是世尊教　長老更為我重說
若法從因生　如來說此因　滅如是等因
如是世尊教

說如是等法時古利多道士無染離垢於法得法眼淨時古利多道士見法已得法已解法已入甚深法度希望心度諸疑網不復餘信不從他教於佛世尊法中已得無畏從坐而起偏袒右肩合掌向優波底沙作礼重作是言如是等深法世尊教所說無動無憂惱無數那由他劫昔來未聞見世尊今在何處住即在此王舍城柯蘭陁住處竹林便可共往詣世尊於世尊所修行梵行宜往覲詣彼衆彼亦有智人如我等者時優波底沙與古利多道士告諸婆羅門弟子言我等欲於佛世尊所修行梵行汝等今何所作荅言我等若有所知皆憑師教師若依世尊修行梵行我等亦隨

佛阿毗曇經卷上　第二十張　伯

師出家汝等婆羅門當知今正是時時優波底沙古利多各有眷屬二百五十人出王舍城往世尊所於是時中佛世尊為無數百千衆生說法世尊遥見優波底沙古利多二道士各有二百五十眷屬導從遠見是以即告諸比丘汝等觀視此二伴各領徒衆在衆首行來詣此優波底沙古利多等如是世尊此二人當成我第一調從弟子一者神通第一二者智慧第一時衆中有比丘而說偈言

見此二人來　優波底沙等　及古利多來
未至此竹林　世尊今懸記　無邊佛智慧
諸根過世人　滿足波羅蜜

世尊於世中最上彼衆二人來應為大弟子世尊已懸記一神通第一二智慧第一時優波底沙古利多等來至佛所頂礼佛足却住一面而白佛言我等願得於世尊所出家受具足戒作比丘於世尊所修行梵行優波底沙古利多等道士於自然法教得出家受戒作比丘已時諸比丘於晨朝時執持衣鉢入王舍城乞食時王舍城人民見刪闍夷道士徒衆出家

佛阿毗曇經卷上　第二十一張　伯

受戒見此比丘已訶責而說偈言
佛至王舍城 摩伽陀勝國 何故不盡化
剎闍長眷屬
時諸比丘默然無對未解無有辯才
時諸比丘於王舍城次第乞食已訖飯食
訖竟還本處安置衣鉢洗足已往詣
佛所至佛所已頂禮佛足却坐一面
坐已時諸比丘而白佛言世尊我等
與諸比丘於晨朝時執持衣鉢入王
舍城乞食時王舍城人民見剎闍長
道士眷屬出家受戒並訶責說偈言
佛至王舍城 摩伽陀勝國 何故不盡化
剎闍長眷屬
時諸比丘默然無對未解無有辯才
若王舍城人作如是言汝等比丘應
如是答
大雄所將度 如來以正法 善法攝衆生
誰無知當恡
若作是說時王舍城人民即當默然
無對皆失辯才時諸比丘復於晨朝
執持衣鉢入王舍城乞食時王舍城
人民見剎闍長道士眷屬復訶責而
說偈言

佛至王舍城 摩伽陀勝國 何故不盡化
剎闍長眷屬
時餘比丘即說偈言
大雄所將度 如來以正法 善法攝衆生
誰無知當恡
如是說已王舍城人民即默然逃失
辯才時佛世尊告諸比丘及外道形
服不隨度出家世尊即制戒外道形
服不得度出家時有比丘不知去何
度外道出家以是事白佛佛言是故
比丘應當更尋於是時中姓犢子外
道住在王舍城時犢子外道故往詣
佛世尊所對佛已問訊種種語論已
却坐一面坐已姓犢子外道而白佛
言我今欲問瞿曇少義願開許我為
我解說說是語已世尊默然第二第
三亦作是言姓犢子外道白佛言我
今請問瞿曇大德少義唯願開許為
我解說第二第三作如是言世尊默
然時姓犢子外道白佛言我共在此
夜已淹久世尊瞿曇我今請問少義
願開許我為我解說時佛念言此姓
犢子外道長夜無諂曲無欺誑性淳

直若有所問已解其意非為惱乱我
當如阿毗曇審義如律審義有問當
為敷說知姓犢子外道心念已佛言
犢子可問隨汝所樂云何瞿曇善不
善為有為無犢子有善有不善善哉世
尊瞿曇願為我說善法不善法令我識
善不善犢子我當種種分別為汝說善
不善然當略說犢子諦聽欲染不善離
欲染是善恚癡不善離恚癡是善煞
生是不善捨離煞生是善偷盜邪婬
妄語兩舌惡口綺言慳貪邪見是不
善正見是善犢子我已說如是三種
是善三種是不善若我弟子如是不
善如實知三種善十種不善如實知
十種不善所餘知欲盡知恚盡知癡
盡欲盡恚盡癡盡漏盡故得無漏心
解脫得智解脫自然見法證法成就
我生已盡梵行已立所作已辦無復
後有瞿曇頗有一比丘於此法中得
盡諸漏於無漏法心得解脫如上所
說不受後有耶犢子非一比丘非二
非三非五非百如是無數比丘於此
法中漏盡得無漏如前說不受後有

瞿曇且置一比丘頗有一比丘尼於此法教中漏盡得無漏心得解脫如前所說不受後有耶犢子非一比丘尼非二非三非五非百如是無量比丘尼於此法中盡漏得無漏心得解脫如前所說不受後有瞿曇且置比丘尼頗有優婆塞修行梵行於此法中度希望度疑網耶犢子非一優婆塞非二非三非五非百乃有無量優婆塞於此法中於五別分纏得解脫化生即於中涅槃不復退還法應不還此界瞿曇且置比丘且置比丘尼且置優婆塞修行梵行頗有優婆夷修行梵行度希望度疑網犢子非一非二非三非五非百乃有無量優婆夷於此法中於五別分纏得解脫化生即於中涅槃不復退還法應不還此界瞿曇且置比丘且置比丘尼且置梵行優婆塞且置梵行優婆夷頗有一優婆塞受五欲樂於此法中度希望度疑網犢子非一優婆塞非二非三非五非百乃有無量於此法中有諸妻子臥具居家者香花瓔珞著妙好

佛所説義經卷之一　第十五張　伯

衣及諸塗身畜諸金寶駝乘奴婢僕使解脫三纏薄婬怒癡得斯陀含一往來此世界盡諸苦邊瞿曇且置比丘且置比丘尼且置梵行優婆塞且置梵行優婆夷且置受五欲樂優婆塞頗有優婆夷受五欲樂於此法中度希望度疑網犢子非一優婆夷非二非三非五非百乃有無量於此法中有養兒子如前策使奴婢僕使解脫三纏逆生死流得不退墮法必證正覺受此七有七生天上還依人身盡諸苦邊若尒瞿曇法成正覺若比丘皆得及比丘尼優婆塞修梵行者優婆夷修梵行者優婆塞受欲樂者優婆夷受欲樂者世尊瞿曇教法如是故則應不成滿足以是故如瞿曇法所成正覺比丘皆得及比丘尼優婆塞修梵行者優婆夷修梵行者優婆塞受欲樂者優婆夷受欲樂者如是故瞿曇教法以如是故滿足瞿曇我今意欲說辟犢子今正是時如是瞿曇如天雨雨水隨下流如是世尊瞿曇教一切男女童男童女若老

佛所説義經卷上　第二十六張　伯

若少隨涅槃下隨涅槃流隨涅槃住隨從說涅槃隨從已奇哉善覺奇哉善說法瞿曇若有外道出家道士若來若希求於自然法教出家受具足戒作比丘幾久依比丘共住犢子若外道出家道士若來若希求於自然法教出家受具足戒作比丘則應依比丘比丘和上所四月日披架裟試之然取兩彼究竟我已說如是瞿曇若外道出家道士來者希求於自然法教出家受具足戒作比丘則應依比丘和上所四月日披架裟試之我今願欲非唯四月亦能四年依從我今願樂於自然法教出家受具足戒作比丘我依世尊瞿曇所修行梵行犢子然我先不已說二彼究竟汝瞿曇已說尒時世尊告諸比丘汝等比丘度姓犢子道士出家受具足戒姓犢子道士得於自然法教出家受具足戒已長老姓犢子受具足戒已得半月已乃至學慧應學應觀應至應覺是等慧已見已知已覺已證世尊正法時長老犢子作如是念我所應學慧

佛所説義經卷上　第二十七張　伯

應學應觀應至應覺此等一切慧已
見已知已覺已證世尊正法我今正
是時應往至世尊所時長老犢子往
詣世尊所至世尊所已頂礼世尊足
已却住一面却住一面已長老犢子
白世尊作如是言世尊我乃至學慧
應學應觀應至應覺此等一切慧已
見已知已證世尊正法善哉世尊為
我說法使我親近無放逸乃至如本不
知有後以是故汝犢子應親近二法
觀察廣修如是等二法親近觀察廣
修則得性慧覺了諸性已知種種性
覺種種性知無量性覺無量性犢子
若比丘欲作是念快哉我離諸欲我
離諸惡不善法有希望有尋量寂靜
安樂安住初禪為滅希望滅尋量令
內喜則一心無希望無尋量安住第二
禪離喜故安住捨中安念覺了覺身
樂則證正諦捨念安樂安住三禪離
樂離苦滅憂喜無苦無樂具捨安念
清淨安住四禪慈悲心喜捨空處識處不
所有處非想非非想處快哉我已離三
纏得須陀洹離三纏已薄婬怒癡成

斯陀含離五界分經故成阿那含成
就種種神力淨眼根淨耳根淨意根
至於本處脫生死盡諸漏皆具如是
具種種神通力以一身能為無量身
以無量身能作一身能作明作闇具
觀諸慧過石過壁離障身无礙而過
於大地中猶如虛空能出能沒於大
地猶如在水能出能沒住於虛空結
跏趺坐去行猶如飛鳥日月有大威
光手能摩捉乃至身昇梵天以如意
通皆得自在於自法門所有希望快
哉我是比丘以清淨耳過人中耳聞
二種聲若天若人若近若遠隨以所
念即得現前於自法門者有希望快
哉我是比丘知他眾生知他人所有
希望所有尋量心心所念如實而知
如是有欲心如實而知如是離欲心
離欲想如實而知如是有欲離欲如
是有恚離恚有癡離癡如是攝心縱
心高心不高心靜心極靜心作意心
不作意心解脫心不解脫心如實而
知隨心所向能得如意於自法門所
有希望快哉我是比丘無量種分別

憶念知前時事如是一生二三四五
六七八九十二十三十四十五十百
生千生百千生如是無量百千生如
是無量過去未來劫數此悉憶知如
曾有某眾生名某甲我於彼時名某
甲如是種姓如是飲食如是覺苦樂
如是長壽如是久長如是壽命極盡
我從彼死復生某處又於彼死今於
此生如相貌如處所種種分別憶知
往昔所更事隨心所向此得如意於
自法門所有希望快哉我是比丘以
清淨眼根過人中眼見諸眾生死時
生時善色惡色若增減若趣善道若
趣不善道隨事隨業眾生如實而知
此等眾生具身惡業具口意惡業誹
謗賢善邪見具邪見業法習因緣以此
因緣故身壞命終墮惡道生地獄中
復有此等眾生具身善業具口意
善業不誹謗賢善正見具正見業法
習因緣以此因緣故身壞命終往趣
善道生於天上隨心所向皆得如意
於自法門所有希望快哉我是比丘
已盡諸漏心得無漏解脫得慧解脫

已具足證自然法我生已盡梵行已
立所作已辦無復後有隨心所向能
得如意於自法門所有希望所覺之
法意樂為證隨心所向能得如意於
自法門是等比丘如是二法應親近
應觀察應廣修已修此等二法已親
近觀察廣修則成就性慧性覺具種
種性慧無量性慧無量性覺時長老
犢子聞佛說已歡喜踊躍頂礼世尊
足已繞佛而退時長老犢子已得寂
靜第一法無放逸無煩熱心得自在
安住若善男子所欲為者剃除鬚髮
披壞色衣有正信心捨離有為向於
無為出家此無上梵行自法自知已
具足證法我生已盡梵行已立所作
已辦不受後有已覺了竟是長老得
阿羅漢果心得解脫時衆多比丘欲
求欲見世尊供養世尊時長老犢子
見衆多比丘復作是言長老欲何處
去我欲往世尊所欲見世尊欲供養
世尊希長老傳我語礼世尊足問訊
少病少惱起居輕利安樂行長老犢
子作如是說我已安立世尊我已久

佛阿毗曇經卷上　第二張　伯

習歡樂非不歡樂如是世尊弟子所
應作事供養世尊我歡喜作非不歡
喜時諸比丘往詣佛所至佛所已頂
礼佛足却坐一面坐一面已時諸比
丘白佛言世尊長老犢子頂礼世尊
足問訊少病少惱起居輕利行来氣
力安隱無障导安樂行長老犢子作
如是說我已安立世尊我已久習世
尊歡樂非不歡樂如是世尊弟子所
應作事供養世尊我歡喜作非不歡
喜諸比丘諸天先已向我說是事次
汝等後說如来無上慧知見行如是
彼比丘亦是大神力大威德時佛世
尊說稱讚長老犢子已如是說諸比
丘不依作者得娑底娑羅若外道道
士等来求出家者若比丘不與共住
仍度出家即得娑底娑羅云何與外
道共住若有外道来希求出家即應
於僧求四月日住和南大衆我某甲
外道希求如来所覺法教出家受具
足戒作比丘我某甲外道於僧乞求
四月日住願大德僧與我四月日住
慈愍故第二第三作如是說羯磨師

佛阿毗曇經卷上　第三張　伯

應白衆

大德僧聽其甲外道希求如来所覺
法教出家受具足戒作比丘此某甲
外道從僧乞四月日住若僧時到僧
忍聽僧若與某甲外道四月日住白
如是

應作羯磨

大德僧聽此某甲外道希求如来所
覺法教出家受具足戒作比丘此某
甲外道從僧乞四月日住僧若與某
甲外道四月日住誰諸長老忍與某
甲外道四月日住者嘿然誰不忍者說
此初羯磨如是第二羯磨如是第三
羯磨僧與某甲四月日住僧忍嘿然
故是事如是持

其人飲食若為僧作務隨僧分中與
食若不為僧作應語言汝自當覓食
此外道應自乞食諸比丘應一日之
中三過於外道前毀呰外道作如是
說外道無敬信外道犯戒外道無羞
恥外道是墮落外道邪見長老應作
如上說於時復應讚須陁洹斯陁含
阿那含阿羅漢等五種功德外道應

佛阿毗曇經卷上　第三張

言如是長老如是長老外道實不敬信乃至去外道實邪見願長老濟拔我願長老濟度我憐愍慈愍故於四月日共住試已得諸比丘意已應度出家受具足戒若餘外道作白衣形來亦應如是共住試已方聽出家受具足戒若有外道辟復解法亦應如上共住試已方聽出家受具足戒若外道不經共住及如上試不得度出家受具足戒若比丘不試度出家受具足戒者得娑底娑羅

佛阿毗曇經出家相品卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛阿毗曇經卷上　第十四張　伯

佛阿毗曇經出家相品第二 卷下　伯

陳天竺三藏真諦譯

佛世尊天龍夜叉阿修羅迦樓羅乾闥婆恭敬尊重供養世尊已得善利已得心願滿足離一切不善法具足一切善法無愛無取離吾我想於一切種智慧已得自在已斷諸趣已斷別離無諸煩惱已解脫能解脫轉諸輪迴生死輪種諸後善增長前善現前善根令得解脫舒所救化佛現於世莊嚴善利衆生世尊為眼為慧為義為法是大法聚於三種衆生佛為軍師將導教化令人將導為師令人為師為大商主能知道迷能說善道是大醫王無上轉輪人中最勝人雄受最後身沙門大沙門得至沙門無垢無穢明淨過見能與明與眼除闇作明作光度生死海未安令安具足無等勲具足無等智大勇猛大毅攝大威德大粹大神大力大將導世尊為初世尊為最上世尊吹法蠡擊法鼓豎法幢掛法幡然法燈遮惡趣示善趣除世間惡除世間險蔽惡道開天道示解脫道以神通力除以慧力滅一切衆生心惑雨法雨願四無畏如日初出光明照世挫諸異道安置衆生天道及解脫果已度度他已解脫解脫他已安安他已涅槃涅槃他

佛世尊住舍衛國祇樹給孤獨園於是時有諸比丘善來度人出家所出家人披着衣服不齊整佛言比丘不得善來度人出家若度出家者得娑底娑羅十緣起二十先因緣已廣說

佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊住舍衛國祇樹給孤獨園尒時比丘以三歸授人為具足戒所受戒人威儀衣服皆不齊整時有少欲比丘訶怯是事云何是等比丘以三歸為具足戒威儀衣服皆不齊整比丘即以此事白佛佛言比丘不得以三歸授為具足戒若授為具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比丘為白衣形服授具足戒時有少欲比丘訶怯是事云

佛阿毗曇經卷下　第二張　伯

何是等比丘為白衣形服受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得以白衣形服受具足戒若為白衣形服受具足戒者得娑底娑羅

佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比丘為著瓔珞人受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘為著瓔珞人受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得為著瓔珞人受具足戒若為著瓔珞人受具足戒者得娑底娑羅

佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比丘為無男根人如女人為受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘為無男根人受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得為無男根人受具足戒若為無男根人受具足戒者得娑底娑羅

佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比丘為寙人出家受具足戒寙人

佛阿毗曇經卷下　第三張　伯

是男子音聲如女人為時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度寙人出家受具足戒比丘即以此事白佛佛言不得度寙人出家受具足戒若度寙人出家受具足戒者得娑底娑羅

佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比丘度寙人出家受具足戒此寙人者是男子根無用時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度寙人出家受具足戒比丘即以此事白佛佛言不得度寙人出家受具足戒若度寙人出家受具足戒者得娑底娑羅

佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比丘度不經共住人出家受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度不經共住人出家受具足戒比丘即以此事白佛佛言不得度不經共住人出家受具足戒若度不經共住人出家受具足戒者得娑底娑羅

佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡

佛阿毗曇經卷下　第四張　伯

法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比丘度闇人出家受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度闇人出家受具足戒比丘以此事白佛佛言比丘不得度闇人出家受具足戒若度闇人出家受具足戒者得娑底娑羅

佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比丘度不能男子出家受具足戒不能男者其有六種一生二斷三揵四不觸五嫉六半月何者生不能男生而無男根何者斷不能男斷其種子何者揵不能男揵其種子何者不觸不能男不為人所觸動則不能為人所觸動則能何者是嫉不能男見他作事方能男何者半月不能男半月成男半月不成男時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度不能男出家受具足戒比丘以此事白佛佛言比丘不得度不能男出家若度不能男出家受具足戒者得娑底娑羅

佛阿毗曇經卷下　第五張　伯

佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊住舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘不白為受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘不白為受具足戒比丘以此事白佛佛言比丘不得不白為受具足戒若不白為受具足戒者得婆底婆羅

佛世尊恭敬供養乃至廣說滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比丘無和上為人受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘無和上為人受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘無和上不得為人受具足戒若無和上為人受具足戒者得婆底婆羅

佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比丘無阿闍梨為受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘無阿闍梨為受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得無阿闍梨為人受具足戒若無阿闍梨為人受具足戒者得婆底婆羅

佛世尊恭敬供養乃至廣說滅諸惡

佛阿毗曇經卷下

法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比丘一一人各作羯磨時有少欲比丘訶恠此事云何是等比丘一一人各作羯磨比丘即以此事白佛佛言比丘不得一一人各作羯磨若一一人各作羯磨者得婆底婆羅

佛世尊恭敬供養乃至廣說滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比丘度未被許人出家受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度未被許人出家受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得度未被許人出家受具足戒若度未被許人出家受具足戒者得婆底婆羅

佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比丘不問而為受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘不問而為受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得不問而為受具足戒若不問而為受具足戒者得婆底婆羅

佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊住舍衛國祇樹給孤獨園尒時比

佛阿毗曇經卷下

丘度作人出家受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何此等比丘度作人出家受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得度作人出家受具足戒若度作人出家受具足戒者得婆底婆羅

佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比丘度偏頭人出家受具足戒時多人訶恠是事云何比丘度偏頭人出家夫出家者皆應形體端正諸比丘聞是事已即以此事白佛佛言比丘不得度偏頭人出家若度偏頭人出家受具足戒者得婆底婆羅

佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時比丘度大頭人出家受具足戒時多人訶恠是事云何是等比丘度大頭人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞此事已即以白佛佛言比丘不得度大頭人出家受具足戒若度大頭人出家受具足戒者得婆底婆羅

佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世

佛阿毗曇經卷下

尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比
丘度牛頭人出家受具足戒時多人
訶怯是事云何是等比丘度牛頭人
出家受具足戒夫出家者形體端正
比丘聞是事已即以白佛佛言比丘
不得度牛頭人出家受具足戒若度
牛頭人出家受具足戒者得婆底
婆羅
佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世
尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比
丘度獼猴頭人出家受具足戒時有
多人訶怯云何是等比丘度獼猴頭
人出家受具足戒夫出家者形體端
正比丘聞是事已即以白佛佛言比
丘不得度獼猴頭人出家受具足戒
若度獼猴頭人出家受具足戒者得
婆底婆羅
佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世
尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比
丘度無脣人出家受具足戒時人訶
怯是事云何是等比丘釋子度無脣
人出家受具足戒夫出家者形體端
正比丘聞是事已即以白佛佛言比丘

佛阿毗曇經卷下　第九張

不得度無脣人出家受具足戒若度
無脣人出家受具足戒者得婆底
婆羅
佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世
尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比
丘度紋身人出家受具足戒時人訶
怯云何是等比丘度紋身人出家夫
出家者形體端正比丘聞是事已即
以白佛佛言比丘不得度紋身人出
家受具足戒若度紋身人出家受具
足戒者得婆底婆羅
佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世
尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比
丘度殘跛人出家受具足戒時人訶
怯云何是等比丘度殘跛人出家受
具足戒夫出家者形體端正比丘聞
是事已即以此事白佛佛言比丘不
得度殘跛人出家受具足戒若度殘
跛人出家受具足戒者得婆底婆羅
佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世
尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比
丘度傴人出家受具足戒時人訶怯
云何是等比丘度傴人出家受具足

佛阿毗曇經卷下　第十張

戒夫出家者形體端正比丘聞是事
已即以白佛佛言比丘不得度傴人
出家受具足戒若度傴人出家受具
足戒者得婆底婆羅
佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世
尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時比
丘度短人出家受具足戒時人訶怯
云何是等比丘度短人出家受具足
戒夫出家者形體端正比丘聞是事
已即以白佛佛言比丘不得度短人
出家受具足戒若度短人出家受具
足戒者得婆底婆羅
於今比丘與誰受具足戒云何為受
具足戒諸比丘聞是事已即以白佛
佛言次第為受具足戒其事云何若
有人來希求出家應先問言汝欲出
家汝心云何我心發如是即應勸獎
應歎說佛德應歎說法僧德若必清
淨應授與三歸與三歸法應如是
大德憶念我某甲盡形壽歸依佛兩
足尊盡形壽歸依法離欲尊盡形壽
歸依僧衆中尊大德憶持我是優婆
塞盡形壽歸依不煞生業清淨第二

佛阿毗曇經卷下　第十一張

第二亦如是說應授與五戒復應作
是事
大德憶念我某甲從今日始盡形壽
捨離煞生盡形壽捨離盜盡形壽捨
離邪婬盡形壽捨離妄語盡形壽捨
離飲酒此等五法如諸正阿羅漢戒
法我皆隨從作隨從學隨從方法以
此因故願不生地獄願不生餓鬼願
不生諸生死中得涅槃處不老不死
證涅槃勝法第二第三亦如是說
尒時適問方法已欲出家者應白知
大德僧聽此某甲某甲希求出家未
剃除鬚髮今希於自然法教剃除鬚
髮披壞色衣正信捨有為趣無為此
某甲剃除鬚髮著壞色衣正信捨有
為趣無為欲出家一切諸比丘應問
言已說清淨不荅言已說清淨即應
為剃髮剃髮已應與袈裟希求出家
者應右膝著地方應與袈裟此是汝
衣袈裟今與汝無垢累此人應作是言
身口意業頂戴受持與披三袈裟竟
方授以戒復應作是事先礼佛次礼
和上次礼闍梨次礼諸比丘竟次就

阿闍梨請求出家作如是言
大德憶念我某甲從大德乞出家願
大德度我出家憐愍我慈愍故第二
第三亦如是說闍梨即應與戒應作
是言
大德憶念我某甲盡形壽歸依佛兩
足尊盡形壽歸依法離欲尊盡形壽
歸依僧衆中尊歸依無上釋尊寂勝釋
王如來應供正遍知出家我隨從出
家捨離居家服受持出家衣服大德
憶持我是沙弥以義因緣故稱和上
名某甲是我和上第二第三亦如是說
闍梨憶念我某甲盡形壽歸依佛兩
足尊盡形壽歸依法離欲尊盡形壽
歸依僧衆中尊歸依無上釋尊寂勝
釋王如來應供正遍知出家我隨從
出家捨離居家服受持出家衣服闍
梨憶持我是沙弥以義因緣故稱和
上名某甲是我和上為我出家持受
三歸已次為說戒
闍梨憶念我某甲從今日始乃至盡
形壽捨離煞生如阿羅漢盡形壽已
捨離煞生我某甲亦如是從今日始

盡形壽捨離煞生我以此初品如阿
羅漢戒我亦隨作隨從學闍梨憶念
我盡形壽捨離不與取如阿羅漢盡
形壽已捨離不與取我某甲亦如是從
今日始乃至盡形壽捨離不與取我
以此第二品如阿羅漢戒我亦隨作
隨從學
闍梨憶念我盡形壽捨離非梵行如
阿羅漢盡形壽已捨離非梵行我某
甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨
離非梵行我以此第三品如阿羅漢
戒我亦隨作隨從學
闍梨憶念我盡形壽捨離妄語如阿
羅漢盡形壽捨離妄語我某甲亦如
是從今日始乃至盡形壽捨離妄語
我以此第四品如阿羅漢戒我亦隨
作隨從學
闍梨憶念我盡形壽捨離飲酒遨逸
處如阿羅漢盡形壽捨離飲酒遨逸
處我某甲亦如是從今日始乃至盡
形壽捨離飲酒遨逸處我以此第五
品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學
闍梨憶念我盡形壽捨離作倡伎樂

歌儛如阿羅漢盡形壽捨離作倡伎樂歌儛我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離作倡伎樂歌儛我以此第六品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學

闍梨憶念我盡形壽捨離著香花塗身瓔珞如阿羅漢盡形壽捨離著香花塗身瓔珞我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離著香花塗身瓔珞我以此第七品如阿羅漢戒亦隨作隨從學

闍梨憶念我盡形壽捨離高廣大床如阿羅漢盡形壽捨離高廣大床我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離高廣大床我以此第八品如阿羅漢戒亦隨作隨從學

闍梨憶念我盡形壽捨離非時食如阿羅漢盡形壽捨離非時食我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離非時食我以此第九品如阿羅漢戒亦隨作隨從學

闍梨憶念我盡形壽捨離受畜金銀寶物如阿羅漢盡形壽捨離受畜金

佛阿毗曇經卷下　第十五張　伯

銀寶物我某甲亦如是從今日乃至盡形壽捨離受畜金銀寶物我以此第十品如阿羅漢戒亦隨作隨從學

第二第三亦如是說

從今日始受三歸具足十品闍梨憶念持我是沙彌闍梨應作是說如是善安念勿放逸次為受戒一切衆僧聚集坐已若是中國十人聚集若是邊地律師五人得受具足戒和上應覓鉢及三衣應請阿闍梨應請衆應觀視戒壇應看羯磨文離五過失一切具足已應請和上作三拜礼應受持袈裟應受持鉢復應作如是請

大德憶念我弟子請大德為和上願大德為我作和上我依大德為和上受具足戒第二第三作如是說

和上憶念我弟子請和上為和上願和上為我作和上我依和上受具足戒和上荅言甚善

和上憶念我弟子此袈裟此袈裟僧伽梨割截成堪常用今受持第二第三亦如是說如是

和上憶念我弟子此袈裟此袈裟欝

佛阿毗曇經卷下　第十六張　伯

多羅僧伽割截成堪常用今受持第二第三亦如是說如是

和上憶念我弟子此袈裟此袈裟安多會割截成堪常用今受持第二第三亦如是說如是

和上憶念我弟子此是我鉢此鉢應量是仙人器是乞食器今受持第二第三亦如是說如是

尒時衆僧應安欲受戒者離聞處著見處面向僧時戒師應差覓教授師汝可為作教授師教授師應言其名字何其名某甲和上名某甲汝能為某甲作教授師不教授師應荅言能

大德僧聽差此某甲為某甲作教授師此某甲能為某甲作教授師和上某甲若僧時到僧忍聽僧聽某甲為某甲作教授師和上某甲白如是

善男子聽今是真誠時是實語時我今問汝隨所問汝汝當荅我實當言實不實當言不實汝是男子不是男子年已滿二十未年滿二十三衣鉢具足不具足汝父母存在不在父母聽許不聽許汝非奴不汝非偷不汝

佛阿毗曇經卷下　第十七張　伯

非閑屬人不非被罪不非被捉不非
王臣不非王恐不非欲為王作不利
益不汝不為王作損惱及令人作不
汝不負人債不汝不閑涉他物若多
若少不汝非不能自安立汝非轉根
人不汝無餘忩務事不汝非閹人不
汝非不能男不汝非外道不汝非厚
狎外道不汝非雜住不汝非無住不
汝非賊住不汝非畜生不汝非化作
不汝非非人不汝非退道不汝非惡
性不汝不汙比丘尼不汝不煞母不
汝不煞父不汝不煞阿羅漢不汝不
破和合僧不汝不出佛身血不並荅
言不善男子諦聽男子身內身上有
如是等病病癩癰疽白癩疥癬瘡黃
瘦氣痔氣欬乾枯癲熱血癰陰頹筋
脈盤結纏血流癬多肉口病口膏口
熱身熱骨熱骨節疼痛嘁吐喘寒熱
體痛骨痛背痛瘧一日二日三日四
日衆病結病骨碎齒痛汝身內無如
是等病及餘病不荅言無汝先已經
出家未荅言未若荅言已經出家應
作是問汝持戒無有損缺不荅言不

心力懈惰如法捨戒汝昔曾出家名
字何等荅言我名某甲汝和上名何
荅以義因緣我稱和上名某甲衆中
亦當問汝如上事如我即所問汝於
彼實當言實不實當言不實且住此
聽喚方来戒師即来衆中我已教誡
某甲竟衆中並應言若自說清淨便
可来即應求受具足戒大德僧聽我
某甲以義因緣稱和上名某甲求受
具足戒我某甲從大德僧乞受具足
戒以義因緣稱和上名某甲願大德
僧與我具足戒願大德僧容受我願
大德僧接取我憐愍我憐愍故第
二第三亦如是說
大德僧聽此某甲從和上某甲求受
具足戒此某甲從大德僧乞受具足
戒和上某甲若僧時到僧忍聽我今
於僧中問某甲諸難事和上某甲白
如是即應問長老聽今是真誠時是
實語時我今問汝隨所問汝汝當荅
我實當言實不實當言不實汝某等
子年已滿二十三衣鉢具足不具足
汝父母存在不在父母聽許不聽於

汝非奴不汝非偷不汝非閑屬人不
非被罪不非被捉不非王臣不非王
恐不非欲為王作不利益不汝不為
王作損惱及令人作不汝不負人債
不汝不閑涉他物若多若少不汝非不
能自安立不汝非轉根人不汝無餘
忩務事不汝非閹人不汝非不能男
不汝非外道不汝非厚狎外道不汝
非雜住不汝非無住不汝非賊住不
汝非畜生不汝非化作不汝非非人
不汝非退道不汝非惡性不汝不汙
比丘尼不汝不煞母不汝不煞父不
汝不煞阿羅漢不汝不破和合僧不
汝不出佛身血不並荅言不善男子
諦聽男子身內身上有如是等病病
癩癰疽白癩疥癬瘡黃瘦癊痔氣欬
乾枯癲熱血癰陰頹筋脉槃結纏血流
癬多肉口膏口熱身熱骨熱骨節疼
痛嘁吐喘寒熱體痛骨痛背痛瘧一
日二日三日四日衆病結病骨碎齒
痛汝身內無如是等病及餘病不荅
言無汝先已經出家未荅言未若荅
言已經出家應作是問汝持戒無有

損缺不答言不心力懸憶如法捨戒
汝昔曾出家名字何等答言我名某
甲汝和上何名答以義因緣我稱和
上名某甲即應作白
大德僧聽此某甲從和上某甲求受
具足戒某甲是男子年滿二十三衣
鉢具自說清淨無諸難事此某甲從
大德僧乞受具足戒和上某甲若僧
時到僧忍聽僧授某甲具足戒和上
某甲白如是
大德僧聽此某甲從和上某甲求受
具足戒是男子年滿二十三衣鉢具
自說清淨無諸難事此某甲從僧乞
受具足戒和上某甲僧今受某甲具
足戒和上某甲誰諸長老忍某甲受
具足戒和上某甲者默然誰不忍者說
是初羯磨第二亦如是說如初第
三亦如是說如初此第三羯磨
某甲已受具足戒竟和上某甲僧忍
默然故是事如是持次應量度影
汝某甲聽此四世尊知者見者如來
應供正遍知正覺如是出家受具足
戒比丘說此四依依此四於自然法

教出家受具足戒作比丘此等少易
得如法無咎第一無染本來所制何
等為四比丘衣糞掃衣於自然法教
出家受具足戒作比丘汝某甲能盡
形壽著糞掃衣答言能若有長施絹
衣白氎衣芻摩衣
憍奢耶衣　奢那衣
偷伽衣　駱駝毛衣長毛
冗古貝衣　麻　底衣
阿力多柯衣　波兜羅
衣　提婆田底衣
高磨利衣
紙底衣　迦梨迦衣
阿叛鄰衣　如是等
衣或從僧中得或自得汝應知量受
畜汝能如是不答言能汝某甲聽比
丘依樹下住止於自然法教出家受
具足戒作比丘汝某甲能盡形壽依
樹下住止答言能若長得供養房舍
龕室重閣堂殿懸櫓如月形上向過
開四方半片內龕相向或過有窓或
有行處或無行處草庵室或樹葉庵
室或草屋或葉屋或木室或草覆或

葉覆或剃覆或土龕或石龕
或有高基或無高基有如是等從僧
中得或自得汝於此應知量受畜汝
能如是不答言能
汝某甲聽比丘依乞食於自然法教
出家受具足戒作比丘汝某甲能盡
形壽依乞食自供答言能若長得供
養或飯或果或常得處或別請得處
或月八日或月十四日或月十五日或
聚得或從僧得或自得汝應於此尊
知量受汝能如是不答言能
汝某甲聽比丘依陳棄藥於自然法
教出家受具足戒作比丘汝某甲能
盡形壽依陳棄藥自治能如是不答
言能若長得供養或根藥或莖藥或
葉藥或花藥或子藥或酥油蜜石蜜
或朝藥或晚藥或七日藥盡形壽藥
從僧中得自得汝於此應知量受汝
能如是不答言能
汝某甲聽此四是世尊知者見者如
來應供正遍知如是出家受具足戒
作比丘所說墮落若比丘從此墮落
非比丘非出家人非釋子失比丘法

則墮失則斷則迴轉則墮落則退還
不能持沙門法如伐多羅樹不復生
芽增長青翠如是比丘於此四法若
於一一處從此墮非比丘非出家人
非釋子失比丘法破沙門法則墮失
則斷則迴轉則墮落則退還不能持
沙門法何者為四世尊種種知者見
者如來應供正遍知訶責婬欲堀空
婬欲津染婬欲究竟貪著極貪著耽
染濕空究竟無窮如是婬欲空誑虛
妄無明法誑惑愚人臭穢不淨能違
背若離欲所說斷無欲寂滅究竟汝
某甲從今日始以愛著心眼亦不得
觀視女人況復二人共俱和合作婬
欲法某甲世尊已說若比丘與比丘
共學戒不捨戒若羸戒覆藏作非梵
行作婬欲法乃至共畜生以是事故
墮比丘法非比丘非出家人非釋子
墮比丘法破沙門行則墮則斷則迴
轉則墮落則退還不能持沙門法如伐
多羅樹不復能青不能增長長大如
是比丘於是事於是處墮則非比丘
非沙門非釋子失比丘法破沙門法

則墮失則斷則迴轉則墮落則退還
不能持沙門法汝從今日始不應
違犯不過此墮法心懃加憶念守護
繼念慎勿放逸若有是處是事汝勿
隨從

長老是世尊種種知見知者見者如
來應供正遍知訶責不與取稱讚捨
離不與取汝某甲從今日始他物不
與乃至糠麻起盜心不應取況復取
五錢或過五錢長老世尊已說若比
丘於村邑於曠野於他物不與起盜
心取是物不與取為王所捉或王臣
捉或打或縛或擯其作如是言咄汝
男子汝偷汝愚汝癡汝盜若比丘於
是處墮非比丘非沙門非釋子失比
丘法破沙門法則墮失則斷則迴轉
則墮落則退還則不能持沙門法如
伐多羅樹不能復青不能增長不能
廣大如是比丘於此處墮非比丘非
沙門非釋子失比丘法破沙門法則
墮失則斷則迴轉則墮落則退還不
能持沙門法汝從今日始不應違犯
不過此墮法心懃加憶念守護繼念

慎勿放逸若有是處是事汝勿隨從
汝某甲是世尊種種知見知者見者
如來應供正遍知訶責殺生稱讚廣
歎捨離殺生汝某甲從今日始乃至
蚊蚋蟻子等亦不應作意起心故斷
命況復當煞人及人類某甲世尊已
說若比丘起意思惟手煞人若人類
或持刀與或令人煞或隨喜煞或讚
歎煞作如是言咄男子何用汝此罪
苦不淨惡活為咄男子汝死當勝生
或心隨喜或作念思惟以種種因緣
勸讚死若此人因是事死若比丘於
此處墮非比丘非沙門非釋子失比
丘法破沙門法則墮失則斷則迴轉
則墮落則退還則不能持沙門法如
伐多羅樹不能復青不能增長不能
廣大如是比丘於此處墮非比丘非
沙門非釋子失比丘法破沙門法則
墮失則斷則迴轉則墮落則退還不
能持沙門法汝從今日始不應違犯
不過此墮法心懃加憶念守護繼念
慎勿放逸若有是處是事汝勿隨從
某甲是世尊種種知見知者見者如

汝應供正遍知訶責妄語稱讚廣歎捨離妄語汝某甲從今日始不應故作言說妄語乃至戲笑況復於無中而說為有過人法過聖法智慧或稱自證或稱自見作如是言我知是見是某甲世尊已說若比丘不知不經知無有說有說過人法已得勝聖境或證或見我知是見是何所知知苦知集知滅知道何所見見天見龍見夜叉見阿修羅見迦樓羅見乾闥婆見緊那羅見摩睺羅伽見餓鬼見鬼見俱槃荼乃至真掃鬼天亦見我龍夜叉阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱槃荼乃至真掃鬼亦見我我亦往詣天詣龍夜叉阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱槃荼乃至真掃鬼天亦來詣我龍夜叉阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱槃荼乃至真掃鬼亦來詣我我共天語更相問訊共言論我亦共龍夜叉阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱槃荼乃至真掃鬼語更相問

訊共言論天亦共我語更相問訊言論龍夜叉阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱槃荼乃至真掃鬼亦共我語更相問訊言論某等所得我亦得如是無常想苦想無我想食厭想一切世間不可樂想不淨想青想臼艾想膖脹血塗想分離想厭想離欲想滅想骨想觀空想某等得如是我亦得如是慈悲喜捨等得初禪第二第三第四等禪空處識處無所有處非想非非想處神足力等天耳天識宿命漏盡我是阿羅漢得八解脫禪若比丘於此處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墮失則斷則迴轉則墮落則退還則不能持沙門法如伐多羅樹不能復青不能增長不能廣大如是比丘於此處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墮失則斷則迴轉則墮落則退還不能持沙門法汝從今日始不應違犯不過此墮法心懃加憶念守護係念慎勿放逸若有是處是事汝勿隨從

此四是世尊知者見者如來應供正遍知如是出家受具足戒比丘說所作沙門法為滿足沙門故是故比丘盡形壽應修學何等為四汝某甲聽罵不應報罵此是初沙門法汝於此處盡形壽應修學瞋不報瞋此是第二沙門法汝於此處盡形壽應修學毀不報毀此第三沙門法汝於此處盡形壽應修學打不報打此第四沙門法汝於此處盡形壽應修學此四應學法汝應修學汝某甲聽汝所長夜希望於自然教法出家受具足戒作比丘若人出家得如法和上得如法阿闍梨得如法衆白四羯磨无動如法處若比丘百年出家受具足戒作比丘如所學應如是學即日出家受具足戒者如百年出家所學戒法一等無異同戒同學同一說波羅提木叉汝於此處應親近不應遠離汝從今日盡形壽應供養和上和上汝有所病亦當瞻視汝於和上至於命終起臥於和上所應作父想和上亦於汝所應作子想汝從今日於同學

所應生恭敬生歡喜應畏慎隨從於
上座下座所從今日皆應從學讀誦
持為說應善學分別陰善分別界善
分別入善分別十二因緣應置重擔未
得為得故未解為解故未證為證故
汝應修學應盡諸漏
汝某甲聽我今於僧衆中為汝說此
最勝戒其餘等汝和上闍梨當別為
汝說其餘同學比丘等共語共話更
相讃歎歡喜同和上同阿闍梨者亦
當為汝說又於半月半月中說戒汝
亦於中聞汝已受具足戒於勝智法
中汝應善親近遭遇此甚難端正者
出家清淨者受戒所說此實名正覺
善知見汝某甲已受具足戒汝善守
護慎勿放逸
世尊與比丘說受具足戒如是時有
比丘始一臘為人受具足戒此中別
有緣起應作本事如是二臘四臘五
臘為人受具足戒比丘以此事白佛
佛言一臘不得為人出家受具足戒
乃至九臘不得為人出家受具足戒
若度人出家受具足戒者得娑底

娑羅
然十臘得為人出家受具足戒時比
丘世尊許十臘得度人出家受具足
戒時比丘滿足十臘者度人出家受
具足戒此十臘比丘甚愚甚訥未明
無方便某等自亦未調而欲調他無
有是處佛言十臘未明解者不得度
人出家受具足戒若為人出家受具
足戒者得娑底娑羅
然十臘明解堪任得為人出家受具
足戒如是不如說修行者得娑底
娑羅

佛阿毗曇經出家相品卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說目連問戒律中五百輕重事　入

失譯人名今附東晉錄

五篇事品第一

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園是時目連從坐而起白佛言世尊我今欲有所問唯願世尊爲我演說佛言善哉汝所問者能大利益無量衆生恣汝所問目連白佛言世尊末世比丘輕慢佛語犯衆學戒雜用三寶物當墮何處尒時佛告目連諦聽諦聽當爲汝說若比丘無慚愧輕慢佛語犯衆學戒如四天王壽五百歲墮泥犁中於人間數九百千歲犯波羅提提舍尼如三十三天壽千歲墮泥犁中於人間數三億六十千歲犯波夜提如夜摩天壽二千歲墮泥犁中於人間數二十億千歲犯偷蘭遮如兜率天壽四千歲墮泥犁中於人間數五十億六十千歲

犯僧伽婆尸沙如不憍樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數二百三十億四十千歲犯波羅夷如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中於人間數九百二十一億六十千歲

問佛事品第二

問曰佛物先在一處有比丘賷至餘處作佛事犯何事荅犯棄一切佛物都不得移動若有事難衆僧盡去當白衆若衆聽得賷至餘處無罪

問曰佛物得買供養具不荅得

問佛物造堂與直可貸不荅一切佛物得買不得貸

問比丘作佛事得佛奴牛驢馬得借使不荅若知本是佛物不得不知得以非法得故

問僧地起塔用佛物作障擁擁裏可住不荅若知而故入犯墮不知不犯若知故住過三諫犯波斷過四諫轉犯重

問先佛堂壞主人更出私財作堂用故財施僧僧得取不荅不得

問僧地佛物用作障擁擁裏先有井果某可食不荅不得若是擅越物作佛事先要以果井菓施僧得食不要不得食若買五倍價若知不買而食計錢多少皆犯罪

目連問戒律中五百輕重事　第二張　入

問佛塔上掃得土棄之有罪不荅得棄不得餘用也問久負佛物去何償若直償本物以佛不出入故故不加償雖尒故入地獄昔佛般泥洹後一比丘精進聦明有一婆羅門見比丘精進聦明持女施比丘作比丘尼比丘即受其女端正比丘後生染意便共生活用佛法僧物各一十万錢用未食之而此比丘極大聦明能說法使人得四道果自思惟罪大深重便欲償之即詣沙佉國乞大得錢物還欲償之道路山中爲七步蛇所螫比丘知七步當死六步裏便向弟子處分償物遣還本國言汝償物已還我住此待汝弟子償物訖還報之即起七步便死墮阿鼻地獄中初入溫暖未至苦熱謂是溫室便大舉聲經唄呪願獄中諸罪人異聞經唄者无數千人得度獄卒大瞋便舉鐵杈打之命終生三十三天以此驗知負佛法僧物不可不償雖復受罪故得時出矣

問佛物出與人取子自用有罪不荅與佛物同體俱犯重合子與佛猶故

目連問戒律中五百輕重事　第三張　入

无福以壞法身而為形故
問佛畐主遣佛奴小兒給比丘可使不荅不得使以是佛物故
問比丘與佛作得食佛食不荅不得比丘无客作之理況復得取佛物衣食用耶
問白衣與佛作得佛物用此物作食請僧僧得食不荅不得食
問佛事法事得捉金銀錢不荅不得捉犯捨墮問人施佛牛驢馬奴造作佛事法事可受不荅得受使用但不得賣弓刀軍器一不得受問人施佛光明室宅未用可寄住不荅不得便是佛物故
問續佛光明盡可滅不荅不得若滅犯墮雖佛无明闇施者得福故滅有罪耳問非佛堂佛像在中可在前食卧不荅得若佛在世猶於前食卧况像不得耶但卧須障若有燈明不得從光中過住若自有燈明得
問上佛畐佛塔佛牆遠壁犯何等事荅不知不犯若必急難事上亦不犯知而慢上犯墮過三諫犯決斷過四諫故上

目連問戒律中五百輕重事 [illegible] 入

犯棄問指物欲造佛經更得他物不用前物得尒不荅不得以許便是故也
問形相佛像犯何事荅一切佛像不問好惡不得形相其罪甚重必不可為
問得買佛上繒作衣不荅不得
問人作佛像身不作孔後人得作不荅不得
問佛牆得持物倚不荅不得犯墮昔有一比丘欲入寺礼佛有一婆羅門知相相比丘有天子相便語比丘言我有一女嫁與比丘比丘言須我礼佛還比丘便持錫杖倚佛畐牆入寺礼塔已還出婆羅門便不復與語比丘問故與我女不婆羅門言不與比丘問向言與尒何以不與婆羅門言向見比丘有大貴相故與尒无復此相是故不與所以尒者消功德故是以佛塔及牆壁不可持物倚既犯戒又消其無量功德
問佛物得作人天及畜生像不荅佛邊作得
問比丘度人不問本末度後知是佛奴而不發遣犯何事荅知是而度犯

目連問戒律中五百輕重事 [illegible] 入

重若先不知知便發遣若不發遣亦犯重問其人是大道人不荅曰非
問有私財雇比丘作佛像作者得取物不荅不得
問先上佛幡得取用作佛事不荅佛事得用若檀越不聽不得
問得通礼過去七佛不荅得以法身同故
問若人先許佛三會然後作一會或三行香或三布施得了不荅不得自違言獲罪
問比丘犯決斷得佛地中懺悔不荅不得
問久遠故寺都无垣障不知佛地近遠若欲作者云何得知齋畔荅不知當以意作齋畔以不知故冒摸無罪
問佛物作鬼子母屋及形像有罪不荅罪同以佛物施人
問比丘自手斷樹掘地作佛塔寺及造形像有福不荅尚不免地獄受大罪昔何有福耶以故犯戒故
問佛塔前得礼比丘不荅不得犯墮
問比丘賣佛像有何罪荅罪同賣父母

問法事品第三

目連問戒律中五百輕重事 第六張 入

問高座說法前人著俗服可與說法不答聽說法者二俱犯衆多過三諫不改犯突吉羅復經三諫犯決斷復過三諫犯棄若使不諫經三說戒轉增

問為說法者如法餘聽法者不如法得說法不答同上

問僧坐先寄佛在上後可於上坐不答佛坐不得先是僧坐得

問請人說法先高座上帳幔是供養佛物得於下坐不答都不知不犯知不得

問若人請比丘讀經及說法施物得受不答有希望心受犯捨墮若无貪心受不犯若无衣鉢受不犯

問僧中說法高座上得凭机捉麈尾不答不病凭机捉麈尾犯墮非尾翅者皆得

問秘經及戒律有犯不答曰犯墮

問師具著俗服得向說法礼不答得礼不病不得為說法

問白衣頭上有帽得為說法不答除有病必須覆頭餘悉不得

問經上有塵土草穢得吹去不答不得

問比丘得書經取物不答不得取犯捨墮

問經上食食犯何事答若有慯意故為犯決斷不慯意犯墮

問戒律不用流落得燒不答不得不知有罪燒犯墮若知燒有罪故燒犯決斷與方便破僧同亦如燒父母

問結界法品第四

問結界法士何答結界法若山澤無人處隨意遠近若在城邑聚落不得遠結亦不得夜結結時要須比丘在四角頭立不得使外人入外人入則界不成先結界場僧家白衣奴子盡著界場上然後規度四方結界時除四處一者聚落二者聚落外俗人田地常作事處三者若阿練若獨處山澤恐說戶羯磨時有種種事難不得来白衆求別結小界衆若聽可彼無五人衆當遣僧與結別界此謂阿練若坐處四者受戒場先結界不均除結界場除是結界以是其事或先結大界後結戒場於中受戒如旱公所去恐無所獲然去不知同於未制類通此路可有僥倖其人云若有病比丘不能得往僧中求索別一屋中結界僧亦應聽先解大界與結別界結別界訖然後還結大界一切比丘夜不持衣不得入中有一住處有界一比丘亦可打揵椎廣說戒先向四方僧懺悔然後說亦可三語三語者謂三說

問結界得通佛地結不答不得於中受戒若先不知法已受得戒師僧若知故違有罪問行舟船上得結界不答得若有沙弥白衣駈著岸上然後結界若不駈出當障隔著一處然後結界結界後比丘夜不持衣不得入水中

問大僧盡行唯有沙弥在界為得不答但有一清信士界便不壞況復沙弥盡無一宿界壞若僧盡去不還亦不須解

問賊来界裏殺比丘界壞不答不壞

問一二三四人行道或在白衣家得結界不答不得五人以上得結界

問結界得通流水池水結不答一切停水盡得分流不得以不知壽畔故

問結界後不朷揵椎界壞不荅不壞
問結界得通王路結不荅得當結界
時遣人兩頭斷行人然後得結
問無主地可結界不荅得便如讃量
越法
問先結界後有大水或掘坑長十五
步或復於中行欲此界壞不荅盡不
壞其人去假使有掘大坑深廣一由
旬界猶不壞况小小坑耶
問比丘得㞒界裏宿不荅得亦不得
失衣但不得入其房内耳
問僧結界竟後來僧共住不持衣失
衣不荅不失當結界時以通三世僧故
問僧不盡集得結界不荅若有事爲
投得無事不得
問一結界得經幾時荅不限年數若
施主更增地乃更結耳
問先僧結界不解而去後來僧得於
中結界不荅不得
問結戒場時要須集一切僧爲隨意
多少荅五人以上得以無大界故衆
不集無犯
問結戒場要須至場上亦得遥結耶

荅要須至場上乃得結耳
問二衆結界得乑相叉結不荅不得
相叉得共通結耳
問一界裏得鳴二揵椎不荅得但不
得二處說戒及以羯磨種種僧事唯
得燒香飲食而已
問大僧得與㞒通結界不荅得
問歲坐事品第五
問夏坐幾日得結坐荅從四月十六
日盡五月十五日日日可結此謂坐初
有事難不得結或五四三日乃至一
月盡不失前坐此名三十日結坐一
日受歲後坐人唯得一日結坐過七
月十五日有事難日日可受歲盡八
月十五日此名一日結坐三十日受歲
問結坐受七日法爲坐初受爲行時
受荅若坐初受者好臨行時受亦得
夫受七日法行不滿七日還後行不復
更受計滿七日乃復更受若慮忘亦
可日受
問夏坐中不受牀座房舍十二物得
坐不荅不須受
問夏中若三寶事若疾病種種事檠

得移坐不荅得坐初當白衆衆中受
三十九日法三十九日法已有一事
便出界三十九日三十九日滿得還
好若不得還亦可於彼處受歲無犯
若坐初不受臨行時受亦得若坐已
滿三十九日者有事便出界不須復
受若事不得還亦可於彼處受歲
問結坐而不坐得歲不荅若先不知
坐法受歲得若知故違不得
問都不結不坐受歲得不荅若先不
知有結不知有坐法受臈得知便應
向衆僧懺悔若先知法故違不得
問不結而坐得歲不荅同上事
問夏坐中得入流水池水浴不荅界
内盡得若受七日行過水亦得
問夏坐中犯決斷不悔受歲得不荅
雖有罪得歲所以介者是比丘故
問受歲不和合得歲不荅要先懺悔
然後受歲若其人不悔擯出得受若不
肯出衆當三諫過三諫不受犯決斷
過四諫犯重若力能駈逼出界好若
其不出當牢閉著一房中然後受歲無
咎以其非復比丘故若惡人多衆所

不擯當避出界若共受歲不得歲
問夏坐中得捉扇拂不荅一切毛尾
捴翅不得捉蓽竹扇得捉
問夏坐中得為亡師造福不荅得但
不得手自造事耳
問後坐人得七月十五日受歲起去
不荅不得若先不知巳受歲得若知
法故違不得若巳和合僧就受籌而
巳若後坐人受歲時前坐人亦介
問二人同臈小者前坐大者後坐前
坐者巳受歲後坐者未受於一月中
何者應大荅先大者故大計本日故
問夏中不受七日法暫小小出界故
得坐不荅懺悔得
問夏中一因緣得三受七日不荅 言得
問夏中不坐人或十或五欲来寄住
共受歲得共住共受歲不荅若及後
坐當結若不及後坐不得此人若全
不知有坐法得容若知有故違不得
問不結坐或不受七日巳受臈得夏
不荅不知法巳受得臈不得夏若巳夏
僧一諫還取好過三諫不取犯戾語決
斷懺還取得當取時白衆然可乃得
問比丘不受歲犯何事荅若一比丘

目比丘問戒律中五百輕重事 第十三張

不受歲衆諫使受一諫至三受好若
過三不受犯決斷過四不受非沙門
以不肯受法故
問夏坐新受戒人日中後結坐得歲
不荅得唯後夜不得
問夏坐中忘不受七日一出行得坐
不荅憶即悔得一坐中不得過三悔
過三悔不得歲
問受歲時若天雨得屋下受歲不荅得
問規至某方結坐有導不達得進得過
結坐不荅不得正可到彼結後坐若
道路有僧住處便應就坐結二三日
治房室然後受三十九日得去若元
僧住處五人以上共結界坐然後
留一二人守界滿三十九日乃得去
若後人不滿三十九日去者前去人
不知不失坐後人失
問一人至四人得白衣家結坐不荅
不得五人以上得結
問一人靜處得結坐不荅先有結界
二人以上得一人不得無人共受坐
故无界畫不得若欲別坐當更請僧
結界坐然後得
問比丘夏坐中受他淨施及受他寄物

目比丘問戒律中五百輕重事 第十四張

或經十日至三月得介不荅作不貪
意受不限時節
問夏坐中界內作有為事得應坐不
荅福事得指授餘不得
問受夏坐文云房舍破當補治為請
始坐坐訖時耶荅三月中破即治
問受歲時尼來界內求索受歲應與
受歲不荅二尼巳上得一不得所以
介者以尼獨行出界故犯重故
問度人事品第六
問一人得度沙弥不荅二人乃得
問度沙弥得遣請和上不荅不得
問未滿五臈度人犯何事其弟子為
得戒不荅若知非法而度犯墮過三
諫不止犯決斷若弟子不知是非法
得戒若知不得
問比丘都不誦戒又不知種種僧
事而多度人或作三師有所犯不荅
此人尚不應食人信施況復度人
問若人父母王法不聽比丘盜將人去
度犯何事荅犯重若官人走奴殺此
丘為道比丘若知而安止未度尚犯重
問若兒先出家父母後出家來投其兒

目比丘問戒律中五百輕重事 第十五張

兒得度不荅得

問犯戒比丘得度人不荅犯重者無復度人之理若犯決斷事同上未滿五臘者若犯餘輕戒法要須懺悔然後得度

問白衣投一比丘欲出家比丘即受更為請和上戒師所投比丘故是師非荅非師若後從受法者可為法師若依隨者可為依止師

問比丘多度弟子或作三師都不教誡犯何事荅犯墮昔迦葉佛時有一比丘度弟子不教誡弟子多作非法命終生龍中龍法七日一受對時火燒其身肉盡骨在尋復還復復則復燒不能堪苦便自思惟我宿何罪致苦如此耶便觀宿命自見本作沙門不持禁戒師亦不教便作毒念恚其本師念欲傷害會後其師與五百人乘船渡海龍便出水捉船眾人即問汝為是誰荅我是龍問汝何以捉船荅汝若下此比丘放汝使去問此比丘何豫汝事都不索餘人獨索此比丘者何龍曰此比丘本是我師不教誡我使我今日受如此苦痛是以索之眾人事不

目連問戒律中五百輕重事　第十六張

得止便欲捉此比丘擲著水中比丘曰我自入水不須見捉即便投水喪滅身命生諸苦處受罪無量以此驗之度人事大不可不教誡

問受戒事品第七

問沙弥犯十戒或一二三不悔受大戒得不荅若憶而不懺不得都不憶又不知法已受得夫受戒法師應問沙弥汝犯戒不若言犯即應教懺若本師不問壇上師應問若都不問師犯墮

問已受大戒得悔沙弥時所犯不荅得悔悔法同沙弥時悔法

問沙弥壇上欲受大戒或著俗服脚著履屐或衣鉢不具假借當時為得戒不荅唯俗服師不問不得其餘盡得師僧犯墮

問若有比丘不捨戒或作沙弥或助大道人而更受戒為得戒不荅不得

問若不得戒前所受戒故在不荅在

問後師故是師不荅非

問多人受戒而并請一人為師可得十人五人一時受戒不荅無此理

問沙弥受大戒請一比丘為大戒師而此比丘不知羯磨及受戒法更請

目連問戒律中五百輕重事　第十七張

請一人與受戒以何當為師荅與受戒者是師無戒法與者非師

問壇上師僧或著俗服或犯戒受戒者得戒不荅若受戒人知是非法不得不知便得

問受戒時眾僧不和或相打罵為得戒不荅若壇上僧和得不和不得

問受戒為有時節不荅唯後夜不得初夜中夜无燈燭亦不得要須相覩形色乃得

問受戒時或值天雨更移戒場屋下受戒得戒不荅不得若欲移戒場當先解大界更結戒場乃得受戒不尒者不得

問受戒時或有事難不得究竟是大比丘非荅但三羯磨訖便是

問受戒盡十三事後諸戒師和上不續教誡得具戒不荅若師不教誡經十五日說戒時專心聽受便得具足

問受戒時三衣不具有持衣氈或染不染或截不截得當衣不荅盡不得

問受戒時眾僧難得限幾僧得受大戒荅除三師五人以上得

問沙弥曾誹謗為大道人受大比丘

目連問戒律中五百輕重事　第十八張

札後得受大戒不荅不得
問沙弥辞師行事難不得選飄於彼
處請依止師受戒得戒不荅得戒
問若比丘謗他沙弥將至異衆與受
大戒犯何事彼衆知應聽不荅若其
師有非法事沙弥及將去者無罪若
無非法將去者犯重擾上師僧犯墮
昔有長老比丘唯有一沙弥瞻視
有一比丘飄謗將沙弥去此長老比
丘无人看視不久命終因此制戒不
得誘他沙弥誘他沙弥犯重若有比
丘見他沙弥瞻視老病人教使捨去
此比丘亦犯重
問受施事品第八
問比丘受擾越請四事供養所受物
得以施人不荅得
問巳受四事長請小小緣事出行得
食外食服外藥不荅施主聽得
問他人欲施比丘物先問比丘有無
比丘實自有以貪心欺故言無他即
施物犯何事荅貪取犯捨墮妄語
犯墮
問若衆僧食偏與上座上座得食不
荅上坐貪心犯墮

問比丘不病稱有患苦求索好食既
得食之犯何事荅犯重
問不著三衣受食犯何事荅犯墮嘱
擾越適請二三人須衆唱不荅須唱
問大比丘羯磨分物時尼来界內應
得分不荅應得
問有人寄物施一處僧物至後更有
一比丘来分時在坐應得分不荅
打揵椎應得不打不得
問比丘行道中婦人施物得受不荅
是親里若相識得取
問比丘行道中比丘尼施物得取不
荅施衆得取非衆不得犯墮
問供僧畜米僧去齋主得用供後僧
後人得食不荅打揵椎得食若不打
揵椎食一飽犯棄
問四月八日觀物七月十五日本僧
巳去寺主取與後僧後僧分取者犯
何事荅打揵椎現僧共分無罪若不
打揵椎分者犯盜
問白衣有餘觀物本道人去與後人
後人得取不荅應問主人本道人當
来不若言永不来便呪願取若言或
来不得取沽取犯捨墮知死取犯棄

是僧物故
問比丘治生得物施比丘衣食得衣
食不荅取衣犯捨墮若窮厄無食處
彼使白衣作可食治生道人若白衆
言此物非我物是使人物若尒可食若
王不白衆食犯墮二三人亦可白若
道人施使人使人言是我物此可食
問比丘得出物不荅不得犯捨墮
問長受百日請由聞得受他一食二
食不荅施主聽得不聽不得
問乞食長得與人不荅先無貪心取
長得施衆生若无衆生舉著樹頭有
衆生啖好若無衆生明日還自受朮
取食不得棄之以信施至重故所以
還得自取者以更无主故如齋罕越
取食法
問比丘食或舍一口飲吐之取一揣飯
棄之犯事不荅犯墮
問主人慇懃得長受請不荅若其處
得行道无衆難无乏短得往
問主人請食得遣人代不荅若主人
意无在得若主人憹代去者犯墮
問鬼子母食可食不荅呪願然後可食
問主人施比丘牛馬奴供食直得取不

荅得取用不得賣唯一切凶器仗皆
不得受
問人自出物供齋舂竟去餘物後僧来
得食不荅打揵椎得食不打椎犯盜
問比丘共賒食他分犯何事荅若問聽
無罪不聽食取犯墮若不問亦犯墮
所以不犯盜者以共仰手受故
問比丘乞前人問是好比丘非荅是
得物犯何事荅賣好言好犯墮不好
言好犯棄
問比丘一切長物施人言我後須還
自取得尒不荅得與可信者然後更
語一人我物施與某比丘若取還語
不得輒取
問疾病事品第九
問比丘病時得雜餘食不荅重病得
小小輕者皆不得
問比丘疾病三衣不持犯何事荅六
因無所識知得有覺知不得
問看病人不語病者私用錢與他病
人作衣食湯藥犯何事荅若用五錢
犯棄若後語病者病者歡喜不犯若
病者瞋恚不慣亦犯棄
問為病故主人日供一百錢五十便足

餘者得與餘病人作食藥不荅病者
自與便得
問病比丘無人看比丘得與作食不
荅山澤无人處日中不得往還得作
七日先淨薪米受取得作
問病人須酒一二外下藥可與不荅
若師言必差聽和藥服不得空服
問比丘病得服氣不荅不得以同外
道故
問比丘腫病得使人唾呪不荅不得
問比丘病困或附衣鉢施眾或貿用
作福犯何事荅若更得差故即受得
無者犯捨墮
問比丘死亡事品第十
問亡比丘物都不打揵椎不羯磨而
分犯何事荅界裏六人以上盡得打
揵椎而羯磨若不打揵椎而羯磨若
打揵椎而不羯磨盡犯棄所以尒者
一切亡比丘物盡屬四方僧故不得
輒分若界外五人以上得羯磨分不
須打揵椎以無界故四人以下不得
羯磨分若分犯棄當賚詣僧中若自
取賚去至異眾初入界不犯出則犯
棄如是復至餘眾一出界一犯棄弟

子持師物去亦尒
問比丘亡弟子不持師物與眾輒自
分處供養僧僧可食不荅其弟子先
知法者有罪僧不打揵稚不羯磨
而食犯捨墮
問若師亡僧羯磨分物弟子應得分
不荅應得即是僧故
問若師亡更無餘僧唯有弟子或五
或十得羯磨分物不荅得分即是僧
故得分要打揵椎羯磨不尒不得
問病者無常供病餘物得與餘病者
不荅此是僧物不得輒與直五錢犯棄
問師徒父母兄弟死得哭不荅不得
一聲哭犯墮正可小小泣淚而已
問或比丘死時在羯磨時不在或死時
不在羯磨時在各應得分不荅及羯
磨盡得死時在羯磨時不在不得
問比丘死後人與買棺木衣服葬埋
與者犯何事荅白僧僧與泥洹僧僧
祇支自殺白餘盡入僧物一切不得
埋埋滿五錢犯棄若弟子私物得若
亡者不知法以自分處與者無罪
問父母諸親死比丘得與辦衣棺木埋
不荅都不得若父母亡者若病無人

供養得與七食與半若自能小小紡
績餘事不得與食與食犯墮與衣犯
捨墮况復棺木葬埋耶
問病者無常衣鉢先與看病者竟不
羯磨看病者貴爲飯僧僧得食不荅
衆未羯磨食衆犯捨墮若看病者不
知法巳作羯磨得食若未作衆當語法
問比丘借人物前人死得還自取不
荅一切不得還自取犯突吉羅白衆
衆還得取若衆不與犯墮
問比丘得爲亡師起塔不荅自物得
用師物作不得
問比丘得向師塚作礼不荅得難曰
生是我師巳死尚非比丘唯枯骨而
巳何由向礼耶荅佛在世應供養恭
敬般涅洹後亦是枯骨而巳何以故
供養耶師生以法益人死後敬礼有
何過也
問分物時羯磨巳訖更有僧來應得
分不荅若三羯磨訖不與無咎若及
後一羯磨者猶故得分
次問三衣事品第十一
問三衣浣要須捨不荅須捨若不捨
犯墮當施人人還乃得更受
[illegible] 第二十五張 八

問三衣盡得徐成不荅大衣得中衣
小衣不得
問小衣得著燒香上譱不荅無中衣
得若不近身淨潔亦得
問浣衣出帛得用米特不荅不得犯
墮
問三衣應施裹不荅裹施不施皆得
問大衣得著上譱亦得礼拜不荅無
中衣得
問三衣得用生絹作不荅一切絹本
不見身者得著
問比丘瞋忿自壞衣鉢錫杖犯何事
荅瞋恚自壞三衣鉢犯捨墮壞錫杖
犯墮壞他物計錢犯事
問三衣得借人不荅不得出界經宿
若同界内不限日數
問入聚落中不著大衣犯何事荅著
肩上去不犯若僧使或爲病人不持
去皆不犯
問三衣破補便得受須復施他人耶
荅破容猫子脚便應施人人還乃得
補受若先補後施人亦得
問鉢事品第十二
問鉢云何失荅若緣缺若穿穴若破裂
[illegible] 第二十六張 八

若油不捨盡是失緣缺穿穴不可復
持裂者綴巳施人人還更受油不
捨亦介若棄出界經宿不失
問鉢得覆著壁上不荅若巾裹得令淨
處若盛懸壁好不得覆著壁上六
群比丘覆鉢壁上墮地即破佛因此
制戒自今以後不得覆鉢壁上覆鉢
壁上者犯墮墮地破犯捨墮
問早起得用鉢食不用有何咎耶一
切食皆應用鉢若一日都不用鉢犯墮
問比丘食飯欲盡得側鉢刮取飯不
荅得
問食飯巳訖更瞰餘果手得離鉢不
荅得若食未訖亦得暫離
問比丘食鉢要當擎亦得放地耶荅
要當擎若有必緣放地無犯
問比丘以器盛飯停著鉢中得了用
鉢食不荅不得犯墮
問鉢得借人不荅得除自食
問鉢得炊作食不荅不捨炊捨墮
問雜事品第十三
問比丘或被劫盜物未出界主見本
物不知誰盜得取不荅得取即同九十
事中寶相似者當先作念若有人認者
[illegible] 第二十七張 八

不得取無諍者白衆得取若无衆作界内物取不以為已物故取

問衆僧打揵椎食而限外人不與食犯何事荅便是失利得突吉羅

問先比丘教化作百人齋長一人至十人應受不教化比丘有犯不荅若打揵椎食應受教化者無犯所以者何打揵椎請僧僧多何過夫打揵椎法要作意請四方僧僧来若多若少一切分貯飲食无各

問比丘教化白衣供養衆僧若有外人来乞索得與一升五升不荅不得若知非法故私與滿五錢犯棄若白衆衆聽得

問主人供養僧長請一日百錢用五十自供殘者得餘用不荅打揵椎得若無衣鉢不打揵椎衆和合得減用若自損施客僧寂善

問主人請比丘十日供十日食殘用作五三日好食犯何事荅不犯但不得更索索犯墮若不滿十日去亦犯捨墮

問主人請比丘供十日食自裁作一月食得不荅打揵椎得若不打揵椎

目連問戒律中五百輕重事　第二十八張

僧有出去者若不施後人食後人食已分盡食他分一飽犯棄不飽犯墮

問父母兄弟破壞得乞物贖不荅得但不得自稱已須乞稱爲父母兄弟得若用諂長者不得自入還屬所贖人若自用其所親不憹者犯捨墮若懺不償犯棄

問得酤酒家乞食乞財不無事得空語不荅酤酒門一切不得入若入者犯墮若更有餘門得入若請比丘會當問能受一日戒不荅言能與受戒得往若不能受戒但能一日不酤酒得往屠家亦尒

問勸人飲酒犯何事荅強勸不飲突吉羅若飲犯墮

問比丘寄白衣物此人過期不還與餘比丘得取不荅不得取若活是有主物若死是僧物

問比丘夜得把火行不荅冬得夏燈燭亦得若把火犯墮

問本物直一疋因行至他方賣得五三疋可取不荅不得犯捨墮

問一切戲取物及與犯何事荅盡犯

目連問戒律中五百輕重事　第二十九張

捨墮若不與強奪犯棄

問比丘嘗食得食不荅不得知而食犯墮前嘗食人亦犯墮若不即懺其罪日增昔有一執事比丘恒知衆僧家飲食常手柱器言取是用是日日常尒而不懺命終後墮餓鬼中有一無著於夜上廁聞中哭聲問汝是誰荅我是餓鬼問本作何行墮餓鬼中荅於此寺中爲僧執事問汝本精進何由墮餓鬼中荅持不淨飲食與衆僧故

問去何不淨荅衆僧有種種器物見以指柱器教使取是用是物犯墮三說戒不悔轉增乃至重以是故墮餓鬼中兩手擘胷裂皮破肉嘷吹嗡問何以擘胷荅蟲嗽身痛故問何以嘷集吹嗡荅以口中有蟲故

問何以呻哭荅餓極欲死故問欲食何物荅意欲食糞而不能得問何故不得荅以諸餓鬼多見推排不能前

無著言我知柰何鬼言願衆僧見爲呪願荅可尒無著即還向衆說彼人墮餓鬼衆僧問本行精進何故墮餓鬼中荅去本以不淨飲食與僧而不悔故

目連問戒律中五百輕重事　第三十張

願果僧與彼呪願即為呪願便得食
棄不復呻嘆以是證故知大比丘不
得以手自造飲食及柱觸僧器物若
非僧器若受得行與僧无犯
問師命弟子販賣作諸非法得遠離
師不荅得違捨去弟子有四因緣應
住一者與法與食不與衣鉢應住二
者與法與衣鉢不與食應住三者與
法與衣鉢與食應住四者與法不與
衣鉢不與食應住若師都不與法不
與衣鉢食法應去
問夫淨何者須淨淨有幾事荅果菜
須刀手火淨唯穀米須火淨果已淨
食子無苦
問礼拜得著鞾履鞋不荅淨潔者得
問比丘畜奴牛驢馬犯何事荅犯捨
問比丘教他販賣犯何事荅犯捨墮
墮不悔轉增如上
問畫作幡華賣得物犯何事荅犯
捨墮
問白衣投比丘為道未度得食僧食
不荅白僧得不白犯墮
問比丘為僧乞食在道路已身得食衆
僧食不荅若去時先白僧僧聽得若去

目連問戒律中五百輕重事　第三十一張　八

時不白還白聽亦得若不聽還償若不
償計錢直犯重
問若他人持食具寄屋中經宿有犯
不荅不犯
問續明油一升二升得著自房中不
荅得
問藥酒得著自房中不荅病得七日
問都不用楊枝有犯不荅犯墮
問未曉得楊枝不荅明星出後得用
犯墮
問中食後口得用楊枝不荅得用若
不用純灰皂莢計都不用犯墮過中
亦犯墮中後除藥一切草木有形之
味不得入口犯墮
問若無楊枝口得用一切餘木不荅
盡得
問貧乏得入市乞不荅中前得中後
不得亦不得乞錢若欲乞錢當將一
白衣沙彌亦得
問人捉比丘賣得走不荅初時得經
主不得
問比丘戲得物作食請比丘得食不
荅不得犯墮
問比丘尼不精進可勸罷道不荅無

目連問戒律中五百輕重事　第三十二張　八

此理
問合藥施人而不知藏節服者死犯
事不荅好心與無犯惡心與犯重
問比丘或十臘五臘竟不誦戒犯何
事荅若不誦或食人信施日日犯盜
若先不知猶得懺悔
問一切鬼神屋可寄宿不荅行路得
宿有觸擾意住犯墮
問比丘噉生肉犯何事荅犯墮
問二男行欲不竟犯何事荅犯決斷
問二男欲口戲擬便止犯何事荅犯
墮成者犯決斷
問林廗他人於上行欲其處可住不
荅見處淨可住
問已唱僧跋上坐未食下坐先食犯
何事荅聞唱便食不犯
問比丘不具六物犯何事荅不乞作
犯捨墮若乞不能得不犯
問比丘大寒得通衣卧不荅著衣得
問比丘自稱貴姓及持戒強力乞得
犯何事荅犯捨墮
問姊妹有臃病或有痛處比丘手案
此處可治犯何事荅若起心犯決斷

目連問戒律中五百輕重事　第三十三張　八

不起犯墮
問妹姊無兄息語比丘教我方術比
丘即教犯何事荅犯決斷
問寄比丘物與人竟不與犯何事荅
自取不過犯重著故壞還計直輕重
問聚落中鄰不著衣犯何事荅犯墮
問比丘梟犯何事荅若聚落衆中一
作犯墮三諫不休犯決斷
問聚落中持弓刀看犯何事荅先不
知法無犯知突吉羅
問比丘騎乘犯何事荅雄者一往犯
過三諫不止犯決斷雌者一載犯決
斷問聚落中比丘看白衣鬪犯何事
荅犯墮
問比丘曾提菩子乘　而戲犯何事
荅犯墮
問聚落中三歲小兒抱嗚口犯何事
荅犯墮
問聚落中合白衣相撲犯何事荅犯
突吉羅
問聚落中看白衣合畜生犯何事荅
知非法故看犯墮不知不犯內起婬
心口有染汙言犯決斷

道問戒律中五百輕重事　第二十四張　入

問比丘食不足得囑未具戒者不荅
得唯除婆羅門
問山中曠野中見一無主器物可取
用不荅得用要須語王若王家之人
若語餘人得用不得持去犯捨墮
問道人作醫得取物不荅若慈心治
得作惡心不得無衣鉢前人與得取
若有衣鉢前人強與為福事得取若
人不與亦不得為福乞犯捨墮
問食巾或少多將菜飯捉墮上要須
浣不荅不汙亦須日浣若有沙弥白
衣付之日從受不犯若已付著室中
無苦若不付又不浣犯捨墮
問比丘私房小小ㄑ不閉戶有犯不
荅犯捨墮
問比丘私房內拍手笑犯何事荅犯
捨墮
問比丘得躑過小水小坑不荅不得
犯墮昔有一優婆塞請一比丘欲與
作一領好衣比丘即隨去中道有一
小水比丘便躑度此優婆塞便嫌心
念我請是好比丘欲與一領好衣而
更越躑溝坑我歸當與半領衣此是

目連問戒律中五百輕重事　第廿五張

無善人即其人念前行見水復故躑
過賢者復念我歸當與一張㲲前
行見水復躑過賢者復念我歸當與
一頓食無善復知其念前行見水便
褰衣步渡賢者問比丘何以不躑渡
比丘言卿前與我一領衣已一躑過
水正得半領復一躑正得一張㲲
復一躑正得一頓食我今所不躑者恐
復失食賢者乃知是得道人便向懺
悔將歸大供養以此驗之知比丘不
得躑過坑水
問比丘走犯何事荅犯墮有急事不
犯
問有人出家之後還來盜本家物犯
何事荅犯棄所以尒者初出家時一
切盡捨非已物故
問比丘本在俗時共父母兄弟藏物
出家後家人盡死比丘還自來取物
犯何事荅若自取犯棄若有所親白
衣可語使取作福應分半與官所以
尒者此物無主應屬官不得全取
犯重
問師更受戒小弟子弟子得下臘下

道問戒律中五百輕重事　第廿六張　入

戒及在下行不若不下得為作禮不答都無此理

問比丘行他田地中或有苗或無苗有事不答有苗犯墮急事不犯無苗盡得

問大悔人已發露或五三日或有難眾僧分散罪得決不答更求眾乃決

問王者問比丘吉凶事比丘為說然後供養犯何事答若得食犯墮得衣犯捨墮若說征伐得供養犯重

問比丘有緣事俗田行得不答得

問比丘未滿五臘不依止犯何事答不依止師若飲水食飯日日犯盜若先不知法猶得懺悔

問若比丘或十臘不誦戒答同上依止

問比丘市賣自譽己物過價前人信責買犯何事答犯盜

問比丘行迴路有食無人受云何得食答正得餅一手下向一捉食便止過犯墮

問比丘船行水大不得下得水中便利不答得

目連問戒律中五百輕重事　第十七張　入

問比丘書經竹木上誦訖拭去犯事不答犯墮

問未滿五臘得並入誦律不答不得為可粗敬誡而已若誦犯墮捨大戒不滅沙弥戒故是沙弥非答非

問比丘晝眠犯何事答開戶不得犯墮

問比丘得倚墮伏地不答私戶得眾中不得犯墮

問比丘舍內都不著三衣犯何事答坐禪誦經不著犯墮

問比丘行道著泥洹僧得繫腳不答大寒得

問比丘畜漆器犯何事答漆木器盡不得用用犯墮

問比丘已食手或搪飲食汙手更得受食不答得

問比丘至上房中不坐輒坐犯何事答犯墮

問比丘旋塔或比丘尼優婆夷隨後旋有犯不答若有優婆塞不犯

問比丘生菜已淨有根得食不答得

問弟子遠行寄師物或師寄弟子過

目連問戒律中五百輕重事　第十八張　入

期不還或經年歲可取用不答若去時無言不得用若知在是有主物若死是僧物

問比丘教白衣不祭一切亡人為是理不答非假使父母不食瞰心供養亦得其福

問眾中得共師並坐不答不接得共盤食

問比丘不寒三衣禮佛犯何事答眾多突吉羅

問比丘得手自合藥不答被淨草得

問比丘休道意已著俗服經時向其尊禮拜之禮然後還來投眾求服常位為應聽不答若不捨戒者應聽

問比丘知其父母兄弟破落屬人而不贖有罪不答若為行道不贖無罪

問若人白僧播言聖眾得然可不答不得然可

問若人持物施僧言施聖眾應受不答若不言得分得取以眾通有俗故

問行道過水使人負渡犯何事答若不老病犯墮

目連問戒律中五百輕重事　第十九張　入

問衆僧家奴比丘得小小請使不荅
小小取與得大事不得
問比丘養爪甲長犯何事荅犯墮
問上坐比丘未浴下坐於前浴有犯
不荅犯墮
問比丘器中忽有異物或復弊故不
知誰許可取用不復可棄不荅與僧
不得私用
問有一住處多去來僧所有遺亡或
是新或是弊衣永無取用者可取不
荅與衆僧衆僧停一月一歲後得用
若後主來僧物償若是貴珍寶衆後
不能償者勿用
問比丘有知舊白衣來造巳得語上
坐維那持僧食與不荅僧先令得不
令不得
問比丘捨道還俗後更出家前師故
是師非荅非是
問臨壇諸師僧可呼言師不荅無此
理不從受法者盡不得為師
問一切師得呼為和上不稱為弟子
不荅不得正可敬重如俗中之尊
問三自歸事品第十四

問三自歸趣得人受復有不應受者
不荅除五逆罪得
問三自歸斯行何事荅身口意不行
邪事及不隨邪見師
問云何犯三歸荅好邪見隨外道師
問若犯三自歸云何悔荅向本師悔
若無本師向餘比丘亦得
問若不能持得還不荅得
問若還還云何荅向本師若一比丘言
我從今日以後不復能歸佛法歸比
丘僧如是三說若不滿三故成就三
歸
問或人受三自歸乃悔宿命惡逆為
是理非荅無此理
問三歸正得從一人受復得從三人
各得受、歸不荅不得
問受三歸法要終身復可得一年半
年十日五日不荅隨意多少
問若從師受一年半年自歸日滿後
故是師非荅一從受法終身是師
問三自歸得但受一二歸不荅不得
問受三歸現前無師得逆從文受不
荅不得

問先受三歸犯不悔過得更受不荅
不得要當悔若欲當受捨先所受若
不捨更受者不得
問五戒事品第十五
問不受三歸得受五戒不荅不得
問若受三歸犯而不悔者得受五戒
不荅不得
問受五戒法可得但受五日十日一
年二年不荅隨意多少
問犯五戒不悔得更受不荅不捨不
得更受不悔亦不得捨
問五戒盡得悔不荅若殺人婬其所
尊及比丘尼盜三尊財盡不得悔餘
得悔
問五戒若不能持得中還不荅得還
若欲都還五戒者合三自歸還言從
今日佛非我尊我非佛弟子如是至
三法僧亦介若還一二三四者但言我
從今日不能復持某戒如是至三若
不滿三戒猶成就
問五戒可從五師各受一戒不荅得
問既受五戒偏所重可但分還一二
不荅得

問五戒可但受一二三不荅得隨意
多少
問比丘犯重戒或犯輕戒得不荅得
問頗有八戒白衣不荅無唯有八關
齋
問十戒事品第十六
問不受五戒得受十戒不荅若先三
自歸得以十戒中即有五戒亦不復
受
問犯五戒不悔得受十戒不荅不得
若先不知悔已而受不悔不得
問若師犯重戒從受十戒得不荅不
得
問若犯重戒受十戒得不荅不得
問沙弥犯十戒盡得悔不荅同上五
戒
問沙弥品第十七
問悔須衆不荅不須衆但向本師得
了若現在無師向餘一比丘亦得
問沙弥半月一說戒不荅無此理所
以佘者以沙弥戒不幽俗人然終已
可說須十五日一集
問沙弥犯戒得還向沙弥悔不荅不
得
問沙弥得著俗服不荅不得
問師有種種違法事沙弥得捨更求
師不荅得
問沙弥叛師以白衣師綜謟俗竟不
捨戒或經年月還来投師故是沙弥
非但悔過而已不須更受戒耶荅故
是沙弥但向師懺本不捨戒不得更
受受亦不得戒
問沙弥為賊所抄經歷年月或轉經
主得逃不荅轉經主不得
問沙弥犯禁師僧已擯謝得更出定
不荅若不捨戒故是沙弥可懺而已
問白衣時從沙弥受五戒然後出家
受大戒本師故是沙弥得呼為師不
荅得呼為師但不得為禮沙弥應作
禮白衣時從尼受五戒然後出家亦
佘
問比丘貪資之物其罪甚重昔有一
比丘貪著一銅鏡死後作餓鬼衆分
物竟便来其身絕大黳黳如純黑雲
諸比丘驚怪此是何物衆中有得道
者言是死比丘貪著鏡故墮餓鬼中
今故貪惜来欲索之諸比丘即以鏡還
既得便捉舌舐放地而去諸比丘還
卑之而絕臭不可近復使人更鑄作
器猶臭不可用以此驗之知貪為大
患比丘貪著衣服乃有自焚之酷昔
有一比丘喜作衣晝夜染著得病困
篤自知當死便舉頭視衣內起毒想
言我死後誰敢著我此服者不久便
命終作化生虵還来纏衣衆舁死比
丘出燒葬訖遣人往取衣物見虵纏
衣延咽吐毒不敢近即還白衆具說
所見諸比丘便共往看之都無敢近
者有一比丘得道便入四等觀毒
不中便往近之語言此本是汝衣今
非汝有何以護之便即捨去不遠入
一草毒火出然草還自燒身命終即
入地獄火燒一日之中三過被燒皆
由貪害
歲坐竟懺悔文第十八
若僧聽多薩阿竭所受歲坐比丘應
佘我從歲始至今歲竟六月中多所
違失違失者戒事除二鼻貳事餘不
除是世尊集和僧所教勑今我是思
念共諸君發露陳說所違失事君各

忍受我若九十日無世尊定無世尊
智無世尊戒故多犯無世尊智無世
尊戒故犯無世尊戒故犯無世尊智
故多失教事無世尊定故多犯亂意
或念欲法不行欲事或念盜法不行
盜事或念殺法不行殺事或念欺法
不行欺事或念僧伽婆尸沙法不行
僧伽婆尸沙事
此九十日中所犯事通威儀
問白衣欲出家比丘即受更為請師
故是師非荅非師若從受法者可為
師若依隨者可為依止師
問若有比丘不捨作沙弥即大道人
而更受戒為僧不荅得
問若不得戒前所受戒故在不荅在
問後師是非荅非
問多人受戒而并請一人為師可得
十人五人一時受不荅無㸦
問沙弥受大戒請〻比丘為大戒師
而此比丘不知羯磨及受戒法轉
請一人與授以何者為師荅與戒者
為師是無法非師授五戒比丘唯得
授婆羅門於餘者尼授比丘不得問

中問事問者犯僧殘
問一切所有王者不全施得不荅王
者不燃便得
問見人行欲不可犯事不荅前人可
諫不諫犯墮若不可諫向一比丘好
發露
問比丘先犯事更受戒得共住不荅
犯重不得更受戒決斷悔過得更作
不悔亦不得況得共住
問有急事比丘持弓箭匕舩可隨去
不荅主犯重寄載犯捨墮
問比丘官逼作非法犯何事荅不得
作
問二男共戲便止犯何事荅成犯決
斷
問比丘盜聽二男行欲犯何事荅無
欲心聽犯墮有欲心聽身不失犯不
失突吉羅
問比丘病不能得行乘車馬不荅㮂
者盡得㭊者無想犯墮有想犯決斷
不知是㭊無罪
問比丘嫌經不好賣去更作好者犯
何事荅賣經如賣父母罪同

問二男角力犯何事荅犯墮
問畜生行欲比丘驗令全別離犯何
事荅犯墮
問著小衣行留大衣得受人施不荅
言得
問比丘夏中得受僧物不荅若施僧
物即應分不得事
問比丘有好知家結事委任之更異
比丘從乞得物犯何事荅覕主人棄
惡不得犯捨墮知主意好得取
問鵪雀於人舍內作窠比丘破或塞
鼠孔犯何事荅鵪雀未有子得去有
子不得鼠穴唯有一孔不得塞若有
內外孔得塞內者
問比丘得與師及同學得作書不荅
在他方情通異國不得
問人出家王法父母不聽為得戒不
荅不得
尒時目連從座而起白佛言世尊快
說毗尼於如來滅度後誰能受持如
是毗尼佛告目連思學毗尼者當知是
人能修行如是毗尼佛告目連吾滅
度後若有比丘比丘尼誹謗如是毗

㞍者當知是人是魔朋侶非吾弟子
如是人輩世世學道不成不出三界
吾今憐愍諸衆生輩是時目連聞佛
所說歡喜奉行

佛說目連問戒律中五百輕重事

按文國本有三百六十七問丹本同
此則宋本只有二百二十問者脫之
甚矣今取二本補之然亦不滿五百
今疑譯本不足或恐題擧大數標爲
三百而傳寫者錯三爲五焉

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

目連問戒律中五百輕重事　第一九張　入

◎以上二經・高麗藏本

清刻龍藏佛說法變相圖

梵網經序　安九

沙門僧肇作

夫梵網經者蓋是萬法之玄宗衆經之要旨大聖開物之眞模行者階道之正路是以如來權教雖復無量所言要趣莫不以此爲指南之說是以秦主識達圜中神凝紛表雖威緰四海而沾想虛玄雖風偃八荒而靜慮塵外故弘始三年淳風東扇於是詔天竺法師鳩摩羅什在長安草堂寺及義學沙門三千餘僧手執梵文口翻解釋五十餘部唯梵網經一百二十卷六十一品其中菩薩心地品第十專明菩薩行地是時道融道影三百人等即受菩薩戒人各誦此品以爲心首師徒義合敬寫一品八十一部流通於世欲使仰希菩提者追蹤以悟理故冀於後代同聞焉

佛說梵網經卷上

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

菩薩心地品之上

爾時釋迦牟尼佛在第四禪地中摩醯首羅天王宮與無量大梵天王不可說不可說菩薩衆說蓮華臺藏世界盧舍那佛所說心地法門品是時釋迦身放慧光所照從此天王宮乃至蓮華臺藏世界其中一切世界一切衆生各各相視歡喜快樂而未能知此光光何因何緣皆生疑念無量天人亦生疑念爾時衆中玄通華光主菩薩從大莊嚴華光明三昧起以佛神力放金剛白雲色光光照一切世界是中一切菩薩皆來集會與共同心異口問此光光爲何等相是時釋迦即擎接此世界大衆還至蓮華臺藏世界百萬億紫金剛光明宮中見盧舍那佛坐百萬億蓮華赫赫光明座上時釋迦及諸大衆一時禮敬盧舍那佛足下已釋迦佛言此世界中地及虛空一切衆生爲何因緣得成菩薩十地道當成佛果爲何等相如佛性本源品中廣問一切菩薩種子爾時盧舍那佛即大歡喜現虛空光體性本源成佛常住法身三昧示諸大衆是諸佛子諦聽善思修行我已百阿僧祇劫修行心地以之爲因初捨凡夫成等正覺號爲盧舍那住蓮華臺藏世界海其臺周徧有千葉一葉一世界爲千世界我化爲千釋迦據千世界後就一葉世界復有百億須彌山百億日月百億四天下百億南閻浮提百億菩薩釋迦坐百億菩提樹下各說汝所問菩提薩埵心地其餘九百九十九釋迦各

各現千百億釋迦亦復如是千葉上佛是吾化身千百億釋迦是千釋迦化身吾以爲本源名爲盧舍那佛爾時蓮華臺藏座上盧舍那佛廣答告千釋迦千百億釋迦所問心地法品諸佛當知堅信忍中十發趣心向果一捨心二戒心三忍心四進心五定心六慧心七願心八護心九喜心十頂心諸佛當知從是十發趣入堅法忍中十長養心向果一慈心二悲心三喜心四捨心五施心六好語心七益心八同心九定心十慧心諸佛當知從是十長養心入堅修忍中十金剛心向果一信心二念心三迴向心四達心五直心六不退心七大乘心八無相心九慧心十不壞心諸佛當知從是十金剛心入堅聖忍中十地向果一體性平等地二體性善慧地三體性光明地四體性爾炎地五體性慧照地六體性華光地七體性滿足地八體性佛吼地九體性華嚴地十體性入佛界地是四十法門品我先爲菩薩時修入佛果之根源如是一切衆生入發趣長養金剛十地證當成果無爲無相大滿常住十力十八不共行法身智身滿足爾時蓮華臺藏世界盧舍那佛赫赫大光明座上千華上佛千百億佛一切世界佛是座中有一菩薩名華光王大智明菩薩從坐而立白盧舍那佛言世尊佛上略開十發趣十長養十金剛十地名相其一一義中未可解了惟願說之惟願說之妙極金剛寶藏一切智門如來百觀品中已明

爾時盧舍那佛言千佛諦聽汝先言云何義者發趣中若佛子一切捨國土城邑田宅金

銀明珠男女已身有爲諸物一切捨無爲無相我人知見假會合成主者造作我見十二因緣無合無散無受者十二入十八界五陰一切一合相無我我所相假成諸法若內一切法外一切法不捨不受菩薩爾時名如假會觀現前故捨心入空三昧

若佛子戒非非戒無受者十善戒無師說法欺盜乃至邪見無集者慈良清直正實正見捨喜等是十戒體性制止八倒一切性離一道清淨

若佛子忍有無相慧體性一切空空忍一切處忍名無生行忍一切處得名如苦忍無量行一一名忍無受無行無刀杖瞋心皆如如無一一諦一相無無相有無有相非非心相緣無緣相立住動止我人縛解一切法如忍相不可得

若佛子若四威儀一切時行伏空假會法性登無生山而見一切有無如有如無大地青黃赤白一切入乃至三寶智性一切信進道空無生無作無慧起空入世諦法亦無二相續空心通達進分善根

若佛子寂滅無相無相無量行無量心三昧凡夫聖人無不入三昧體性相應一切以定力故我人作者受者一切縛見性是障因緣散風動心不寂而滅空空八倒無緣假靜慧觀一切假會念念寂滅一切三界果罪性皆由定滅而生一切善

若佛子空慧非無緣知體名心分別一切法假名主者與道通同取果行因入聖捨凡滅罪起福縛解盡是體性功用一切見常樂我

淨煩惱慧性不明故以慧爲首修不可説觀慧入中道一諦其無明障慧非相非來非緣非罪非八倒無生滅慧光明談爲照樂虛方便轉變神通以智體性所爲慧用故

若佛子願願大求一切求以果行因故願心連願心連相續百劫得佛滅罪求求至心無生空一願觀觀入定照無量見縛以求心故解脫無量妙行以求心成菩提無量功德以求爲本初發求心中間修道行滿願故佛果便成觀一諦中道非陰非界非沒生見見非解慧是願體性一切行本源

若佛子護三寶護一切行功德使外道八倒惡邪見不嬈正信滅我縛見縛無生照達二諦觀心現前以護根本無相護護空無作無相以心慧連慧連入無生空道智道皆明光

明光護觀入空假分分幻化幻化所起如無如無法體集散不可護觀法亦爾

若佛子見他人得樂常生喜悦及一切物假空照寂而不入有爲不無寂然大樂無合有受而化有法而見云假法性平等一觀心心行多聞一切佛行功德無相喜智心心生念而靜照樂心緣一切法

若佛子是人最上智滅無我輪見疑身一切瞋等如頂觀連觀連如頂法界中因果如如一道最勝上如頂如人頂非非身見六十二見五陰生滅神我主人動轉屈伸無受無行可捉縛者是人爾時入內空值道心心衆生不見緣不見非緣住頂三昧寂滅定發行趣道性實我人常見八倒生緣不二法門不受八難幻化果畢竟不受唯一衆生去來坐立

六九　六

修行滅罪除十惡生十善入道正人正智正行菩薩達觀現前不受六道果必不退佛種性中生生入佛家不離正信上十天光品廣說盧舍那佛言千佛諦聽汝先問長養十心者若佛子常行慈心生樂因巳於無我智中樂相應觀入法受想行識色等大法中無生無住無滅如幻如化如如無二故一切修行成法輪化被一切能生正信不由魔教亦能使一切衆生得慈樂果非實非善惡果解空體性三昧

若佛子以悲空空無相悲緣行道自滅一切苦於一切衆生無量苦中生智不殺生緣不殺法緣不著我緣故常行不殺不盜不婬而一切衆生不惱發菩提心者於空見一切法如實相種性行中生道智心於六親六怨親怨三品中與上樂智上怨緣中九品得樂果空現時自身他一切衆生平等一樂起大悲

若佛子悅喜無生心時種性體相道智空空喜心不著我所出沒三世因果無集一切有入空觀行成等喜一切衆生起空入道捨惡知識求善知識示我好道使諸衆生入佛法家法中常起歡喜入佛位中復是諸衆生入正信捨邪見背六道苦故喜

若佛子常生捨心無造無相空法中如虛空於善惡有見無見罪福二中平等一照非人非我所心而自他體性不可得爲大捨及自身肉手足男女國城如幻化水流燈燄一切捨而無生心常修其捨

若佛子能以施心被一切衆生身施口施意施財施法施教導一切衆生內身外身國城

男女田宅皆如如相乃至無念財物受者施者亦內亦外無合無散無心行化達理達施一切相現在行

若佛子入體性愛語三昧第一義諦法語義一切實語言皆順一語調和一切衆生心無瞋無諍一切法空智無緣常生愛心行順佛意亦順一切他人以聖法語教諸衆生常行如心發起善根

若佛子利益心時以實智體性廣行智道集一切明焰法門集觀行七財前人得利益故受身命而入利益三昧現一切身一切口一切意而震動大世界一切所爲所作他人入法種空種道種中得益得樂現形六道無量苦惱之事不以爲患但益人爲利

若佛子以道性智同空無生法中以無我智同生無二空同源境諸法如相常生常住常滅世法相續流轉無量而能現無量形身色心等業入諸六道一切事同空同無生我同無物而分身散形故入同法三昧

若佛子復從定心觀慧證空心心靜緣於我所法識界色界中而不動轉逆順出沒故常入百三昧十禪支以一念智作是見一切我人若內若外衆生種子皆無合散集成起作而不可得

若佛子作慧見心觀諸邪見結患等縛無決定體性順忍空同故非陰非界非入非衆生非一我非因果非三世法慧性起光光一焰明明見虛無受其慧方便生長養心是心入起空空道發無生心上千海眼王品已說心百法明門

盧舍那佛言千佛諦聽汝先言金剛種子有十心若佛子信者一切行以信爲首衆德根本不起外道邪見心諸見名著結有造業必不受入空無爲法中三相無無無生無生無住住無滅滅無有一切法空世諦第一義諦智盡滅異空色空細心心空細心心心空故信信寂滅無體性和合亦無依然主者我人名用三界假我我無得集相故名無相信

若佛子作念六念常覺乃至常施第一義諦空無著無解生[癸九]住滅相不動不[九]到去來而於諸業受者一合相迴向入法界智慧慧相乘乘乘寂滅餤餤無常光光無無生生不起轉易空道變前轉後變轉化化化轉轉變同時同住餤餤一相生滅一時已變未變變變化亦得一受亦如是

若佛子深心者第一義空於實法空智照有實諦業道相續因緣中道名爲實諦假名諸法我人主者名爲世諦於此二有諦深深入空而無去來幻化受果而無受故深深心解脫若佛子達照者忍順一切實性性無縛無解無礙法達義達辭達教化達三世因果衆生根行如如不合不散無實用無用無名用用用一切空空空照達空名爲通達一切法空空空如如相不可得

若佛子直者直照取緣神我入無生智無明神我空空中空空空理心在有在無而不壞道種子無漏中道一觀而教化一切十方衆生轉一切衆生皆薩婆若空直直性直行於空三界生者結縛而不受

若佛子不退心者不入一切凡夫地不起新

長養諸見亦復不起集因相似我人入三界業亦行空而不住退解脱於第一中道一合行故不行退本際無二故而不念退空生觀智如如相續乘乘心入不二常空生心一道一淨爲不退一道一照

若佛子獨大乘心者解解一空故一切行心名一乘乘一空智智乘行乘乘智心心任載任用任載任一切衆生度三界河結縛河生滅河行者坐乘任用載用智乘趣入佛海故一切衆生未得空智任用不名爲大乘但名乘得度苦海 安九 十

若佛子無相心者妄想解脱照般若波羅蜜無二一切結業三世法如如一諦而行於無生空自知得成佛一切佛是我等師一切賢聖是我同學皆同無生空故名無相心

若佛子如如慧者無量法界無集無受生生生煩惱而不縛一切法門一切賢所行道一切聖所觀法所有亦如是一切佛教化方便法我皆集在心中外道一切論邪定功用幻化魔説佛説皆分别入二諦處非一非二非有陰界入是慧光明光明照性入一切法

若佛子不壞心者入聖地智近解脱位得道正門明菩提心伏忍順空八魔不壞衆聖摩頂諸佛勸發入摩頂三昧放身光光照十方佛土入佛威神出没自在動大千界與平等地心無二無别而非中觀知道以三昧力故光中見佛無量國土現爲説法爾時即得頂三昧證虚空平等地總持法門聖行滿足心心行空空慧中道無相照故一切相滅得金剛三昧法門入一切行門入虚空平等地 安九 十二

如佛華經中廣說
盧舍那佛言千佛諦聽汝先問地者有何義
若佛子菩提薩埵入平等慧體性地眞實法
化一切行華光滿足四天果乘用任化無方
理化神通十力十號十八不共法住佛淨土
無量大願辯才無畏一切論一切行我皆得
入生出佛家坐佛性地一切障礙凡夫因果
畢竟不受大樂歡喜從一佛土入無量佛土
從一劫入無量劫不可說法爲可說法反照
見一切法逆順見一切法常入二諦而在第
一義中以一智知十地次第一一事示衆生
而常心心中道以一智知一切佛土殊品及
佛所說法而身心不變以一智知十二因緣
十惡種性而常住善道以一切智見有無二
相以一智知入十禪支行三十七道而現一

切色身六道以一智知十方色色分分了起
入受色報而心心無縛光光照一切是故無
生信忍空慧常現在前從一地二地乃至佛
界其中間一切法門一時而行故略出平等
地功德海藏行願如海一渧毛頭許事
若佛子菩提薩埵善慧體性地清淨明達一
切善根所謂慈悲喜捨慧一切功德本從觀
入大空慧方便道智中見諸衆生無非苦諦
皆有識心三惡道刀仗一切苦惱緣中生識
名爲苦諦三苦相者如者如身初覺從刀仗
身色陰二緣中生覺爲行苦緣次意地覺緣
身覺所緣得刀仗及身瘡腫等法故覺苦苦
緣重故苦苦次受行覺二心緣向身色陰壞
瘡中生苦覺故名爲壞苦緣是以三覺次第
生三心故爲苦苦苦一切有心衆生見是三
安九 十二

苦起無量苦惱因緣故我於是中入教化道三昧現一切色身於六道中十種辯才說諸法門謂苦識苦緣刀仗緣具苦識行身瘡腫發壞內外觸中或具不具具二緣中生識識作識受觸識名爲苦識行二緣故心心緣色心觸觸惱受煩毒時爲苦苦心緣識初在根覺緣名爲苦覺心作心受觸識覺觸未受煩毒時是名行苦逼迮生覺如斵石火於身心念念生滅身散壞轉變化識入壞緣緣集散心苦心惱受念後緣染著心心不捨是爲壞苦三界一切苦諦復觀無明集無量心作一切業相續相連集因集因名爲集諦正見解脫空空智道心心名以智道道諦盡有果報盡有因清淨一照體性妙智寂滅一諦慧品具足名根一切慧性起空入觀是初善根第

二觀捨一切貪著行一切平等空捨無緣而觀諸法空際一相我觀一切十方地土皆吾昔身所用故土四大海水是吾故水一切劫火是吾昔身故所用火一切風輪是吾故所用氣我今入此地中法身滿足捨吾故身畢竟不受四大分段不淨故身是爲捨品具足第三次觀於所化一切衆生與人天樂十地樂離十惡畏樂得妙華三昧樂乃至佛樂如是觀者慈品具足菩薩爾時住是地中無癡無貪無瞋入平等一諦智一切行本遊佛一切世界現化無量法身如一切衆生天華品說若佛子菩提薩埵光明體性地以三昧解了智知三世一切佛法門十一法品名味句重誦記別直語偈不請說律戒譬喻佛界昔事方正未曾有談說是法體性名一切義別

是名味句中說一切有爲法分分受生初入識胎四大增長色心名六住於根中起實覺未別苦樂名觸識又覺苦樂識名三受連連覺著受無窮以欲我見戒取善惡有識初名生識終名死是十品現在苦因緣果觀是行相中道我久已離故無自體性入光明神通總持辯才心心行空而十方佛土中現劫化轉化百劫千劫國土中養神通禮敬佛前諮受法言復現六道身一音中說無量法品而衆生各自分分得聞心所欲之法苦空無常無我一諦之音國土不同身心別化是妙華光明地中略開一毛頭許如法品解觀法門千三昧品說

若佛子菩提薩埵體性地中爾眞餤俗不斷不常即生即住即滅一世一時一有種異異現異故因緣中道非一非二非善非惡非凡非佛故佛界凡界一一是名爲世諦其智道觀無一無二玄道定品所謂說佛心行初覺定因信覺思覺靜覺上覺念覺慧覺觀覺猗覺樂覺捨覺是品方便道心心入定果是人住定中餤餤見法行空若起念定入生心定生愛順道法化生名法樂忍住忍證忍寂滅忍故諸佛於入光光華三昧中現無量佛以手摩頂一音說法百千起發而不出定住定味樂定著定貪定一劫千劫中住定見佛蓮華坐說百法門是人供養聽法一劫住定時諸佛光中摩頂發起定品出相進相去向相故不没不退不墮不住頂三昧法上樂忍永盡無餘即入一切佛土中修行無量功德品行行皆光明入善權方便教化一切衆生

能使得見佛體性常樂我淨是人生住是地中行化法門漸漸深妙空華觀智入體性中道一切法門品滿足猶如金剛上日月道品已明斯義

若佛子菩提薩埵慧照體性地法有十種力生品起一切功德行以一慧方便知善惡二業別行處力品善作惡作業智力品一切欲求願六道生生果欲力品六道性分別不同性力品一切善惡根一一不同根力品邪定正定不定是名定力品一切因果乘是因乘是果至果處乘因道是道力品五眼知一切法見一切受生故天眼力品百劫事一一知宿世力品於一切生煩惱滅一切受無明滅解脫力品是十力品智知自修因果亦知一切衆生因果分別而身心口別用以淨國土

爲惡國土以惡國土爲妙樂土能轉善作惡轉惡作善色爲非色非色爲色以男爲女以女爲男以六道爲非六道非六道爲六道乃至地水火風非地水火風是人爾時以大方便力從一切衆生而見不可思議下地所不能知覺舉足下足事是人大明智漸漸進分分智光光無量無量不可說不可說法門現在前行

若佛子菩提薩埵體性華光地能於一切世界中十神通明智品以示一切衆生種種變化以天眼明智知三世國土中微塵等一切色分分成六道衆生身一一身微塵細色成大色分分知以天耳智知十方三世六道衆生苦樂音聲非非音非非聲一切法聲以天身智知一切色色非色非男非女形於一念

中遍十方三世國土劫量大小國土中微塵身以天他心智知三世衆生心中所行十方六道中一切衆生心心所念苦樂善惡等事以天人智知十方三世國土中一切衆生宿世苦樂受命一一知命續百劫以天解脫智知十方三世衆生解脫斷除一切煩惱若多若少從一地乃至十地滅滅皆盡以天定心智知十方三世國土中衆生心定不定非定非不定起定方法有所攝受三昧百三昧以天覺智知一切衆生已成佛未成佛乃至一切六道人心心亦知十方佛心中所說法以天念智知百劫千劫大小劫中一切衆生受命命久近以天願智知一切衆生賢聖十地三十心中一一行願若求苦樂若法非法一切求十願百千大願品具足是人住地中十

神通明中現無量身心口別用說地功德百千萬劫不可窮盡而爾所釋迦略開神通明品如觀十二因緣品中說

若佛子菩提薩埵滿足體性地入是法中十八聖人智品下地所不共所謂身無漏過口無語罪念無失念離入法一切法中捨常在三昧是入地六品具足復從是智生六足智三界結習畢竟不受故欲具足一切功德一切法門所求滿故進心足一切法事一切劫事一切衆生事以一心中一時知故念心足是二諦相六道衆生一切法故智慧足知十發趣人乃至一切佛無結無習故解脫足見一切衆生知他人自我弟子無漏無諸煩惱習故以智知他身六通足是人入六滿足明智中便起智身隨六道衆生心行口辯說無

量法門品示一切衆生故隨一切衆生心行常入三昧而十方大地動虛空化華故能令衆生心行以大明具足見過去一切劫中佛出世亦是示一切衆生心以無著智見現在十方一切國土中一切佛一切衆生心心所行以神通道智見未來中一切劫一切佛出世一切衆生從是佛受道聽法故住是十八聖人中心心三昧觀三界微塵等色是我故身一切衆生是我父母而今入是地中一切功德一切神光一切佛所行法乃至八地九地中一切法門品我皆已入故於一切佛國土中示現作佛成道轉法輪示入滅度轉化他方過去來今一切國土中

若佛子菩提薩埵佛吼體性地入法王位三昧其智如佛佛吼三昧故十品大明空門常現在前華光音入心三昧其空慧者謂內空慧門外空慧門有爲空慧門無爲空慧門性空慧門無始空慧門第一義空慧門空空慧門空空復空慧門空空復空空慧門如是十空門下地各所不知虛空平等地不可說不可說神通道智以一念智知一切法分分別異而入無量佛國土中一一佛前諮受法轉法度與一切衆生而以法藥施一切衆生爲大法師爲大導師破壞四魔法身具足化化入佛界是諸佛數是諸九地十地數中長養法身百千陀羅尼門百千三昧門百千金剛門百千神通門百千解脫門如是百千虛空平等門中而大自在一念一時行劫說非劫非劫說劫非道說道道說非道非六道衆生說六道衆生六道衆生說非六道衆生非佛

說佛佛說非佛而入出諸佛體性三昧中反照順照逆照前照後照因照果照空照有照第一中道義諦照是智唯八地所證下地所不及不動不到不出不入不生不滅是地法門品無量無量不可說不可說今以略開地中百千分一毛頭許事（安九）羅漢品中（十八之二）已明

若佛子菩提薩埵佛華嚴體性地以佛威儀如來三昧自在王王定出入無時於十方三千世界百億日月百億四天下一時成佛轉法輪乃至滅度一切佛事以一心中一時示現一切眾生一切色身八十種好三十二相自在樂虛空同無量大悲光明相好莊嚴非天非人非六道一切法外而常行六道現無量身無量口無量意說無量法門而能轉魔界入佛界佛界入魔界復轉一切見入佛見佛見入一切見佛性入眾生性眾生性入佛性其地光光光照慧慧照明燄明燄無畏無量十力十八不共法解脫涅槃無為一道清淨而以一切眾生作父母兄弟為其說法盡一切劫得道果又現一切國土為（十九）一切眾生相視如父如母（安九）天魔外道相視如父如母住是地中從生死際起至金剛際以一念心中現如是事而能轉入無量眾生界如是無量略說如海一渧

若佛子菩提薩埵入佛界體性地其大慧空空復空空復空如虛空性平等智有如來性十功德品具足空同一相體性無為神虛體一法同法性故名如來應順四諦二諦盡生死輪際法養法身無二是名應供遍覆一切世界中一切事正智聖解脫智知一切法有

無一切衆生根故是正遍知明明修行佛果時足故是明行足善逝三世佛法法同先佛法佛去時善善來時善善是名善善是人行是上德入世間中教化衆生使衆生解脱一切結縛故名世間解脱是人一切法上入佛威神儀形如佛大士行處爲世間解脱調順一切衆生名爲丈夫於天人中教化一切衆生諮受法言故是天人師妙本無二佛性玄覺常常大滿一切衆生禮拜故尊敬故是佛世尊一切世人諮受奉教故是佛地是地中一切聖人之所入處故名佛界地爾時坐寶蓮華上一切與授記歡喜法身手摩其頂同見同學菩薩異口同音讚歎無二又有百千億世界中一切佛一切菩薩一時雲集請轉不可說法輪虛空藏化導法門是地有不可說奇妙法門品奇妙三明三昧門陀羅尼門非下地凡夫心識所知唯佛佛無量身口心意可盡其源如光音天品中說十無畏與佛道同

佛說梵網經卷上 安九 二十

音釋

渧 丁歷切與滴同 腫 之隴切癰也 斵 竹角切斫也

佛說梵網經卷下　安十

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

菩薩心地品之下

爾時盧舍那佛爲此大衆略開百千恒河沙不可說法門中心地如毛頭許是過去一切佛已說未來佛當說現在佛今說三世菩薩已學當學今學我已百劫修行是心地號吾爲盧舍那汝諸佛子轉我所說與一切衆生開心地道時蓮華臺藏世界赫赫天光師子座上盧舍那佛放光光告千華上佛持我心地法門品而去復轉爲千百億釋迦一切衆生次第說我上心地法門品汝等受持讀誦一心而行爾時千華上佛千百億釋迦從蓮華藏世界赫赫師子座起各各辭退舉身放不可思議光光光皆化無量佛一時以無量青黃赤白華供養盧舍那佛受持上所說心地法門品竟各各從此蓮華藏世界而沒沒已入體性虛空華光三昧還本源世界閻浮提菩提樹下從體性虛空華光三昧出出已方坐金剛千光王座及妙光堂說十世界法門海復從座起至帝釋宮說十住復從座起至燄天中說十行復從座起至第四天中說十迴向復從座起至化樂天說十禪定復從座起至他化天說十地復至一禪中說十金剛復至二禪中說十忍復至三禪中說十願復至四禪中摩醯首羅天王宮說我本源蓮華藏世界盧舍那佛所說心地法門品其餘千百億釋迦亦復如是無二無別如賢劫品中說爾時釋迦牟尼佛從初現蓮華藏世界東方來入天宮中說魔受化經已下生南閻

浮提迦夷羅國毋名摩耶父字白淨吾名悉達七歲出家三十成道號吾爲釋迦牟尼佛於寂滅道場坐金剛華光王座乃至摩醯首羅天王宮其中次第十住處所說時佛觀諸大梵天王網羅幢因爲說無量世界猶如網孔一一世界各各不同別異無量佛教門亦復如是吾今來此世界八千反爲此娑婆世界坐金剛華光王座乃至摩醯首羅天王宮爲是中一切大衆略開心地法門竟復從天王宮下至閻浮提菩提樹下爲此地上一切衆生凡夫癡暗之人說我本盧舍那佛心地中初發心中常所誦一戒光明金剛寶戒是一切佛本源一切菩薩本源佛性種子一切衆生皆有佛性一切意識色心是情是心皆入佛性戒中當當常有因故當當常住法身如是十波羅提木叉出於世界是法戒是三世一切衆生頂戴受持吾今當爲此大衆重說十無盡藏戒品是一切衆生戒本源自性清淨

我今盧舍那　方坐蓮華臺　周帀千華上
復現千釋迦　一華百億國　一國一釋迦
各坐菩提樹　一時成佛道　如是千百億
盧舍那本身　千百億釋迦　各接微塵衆
俱來至我所　聽我誦佛戒　甘露門即開
是時千百億　還至本道場　各坐菩提樹
誦我本師戒　十重四十八　戒如明日月
亦如瓔珞珠　微塵菩薩衆　由是成正覺
是盧舍那誦　我亦如是誦　汝新學菩薩
頂戴受持戒　受持是戒已　轉授諸衆生
諦聽我正誦　佛法中戒藏　波羅提木叉

大衆心諦信　汝是當成佛　我是已成佛
常作如是信　戒品已具足　一切有心者
皆應攝佛戒　衆生受佛戒　即入諸佛位
位同大覺已　眞是諸佛子　大衆皆恭敬
至心聽我誦

爾時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下成無上覺初結菩薩波羅提木叉孝順父母師僧三寶孝順至道之法孝名爲戒亦名制止佛即口放無量光明是時百萬億大衆諸菩薩十八梵天六欲天子十六大國王合掌至心聽佛誦一切諸佛大乘戒佛告諸菩薩言我今半月半月自誦諸佛法戒汝等一切發心菩薩亦誦乃至十發趣十長養十金剛十地諸菩薩亦誦是故戒光從口出有緣非無因故光光非青黃赤白黑非色非心非有非無非因

果法是諸佛之本源行菩薩道之根本是大衆諸佛子之根本是故大衆諸佛子應受持應讀誦應善學佛子諦聽若受佛戒者國王王子百官宰相比丘比丘尼十八梵天六欲天子庶民黄門婬男婬女奴婢八部鬼神金剛神畜生乃至變化人但解法師語盡受得戒皆名第一清淨者佛告諸佛子言有十重波羅提木叉若受菩薩戒不誦此戒者非菩薩非佛種子我亦如是誦一切菩薩已學一切菩薩當學一切菩薩今學我已略說菩薩波羅提木叉相貌應當學敬心奉持

佛言佛子若自殺教人殺方便殺讚歎殺見作隨喜乃至呪殺殺因殺緣殺法殺業乃至一切有命者不得故殺是菩薩應起常住慈悲心孝順心方便救護一切衆生而反恣心

快意殺生者是菩薩波羅夷罪
若佛子自盜教人盜方便盜咒盜盜因盜緣盜法盜業乃至鬼神有主物劫賊物一切財物一針一草不得故盜而菩薩應生佛性孝順心慈悲心常助一切人生福生樂而反更盜人財物者是菩薩波羅夷罪
若佛子自婬教人婬乃至一切女人不得故婬婬因婬緣婬法婬業乃至畜生女諸天鬼神女及非道行婬而菩薩應生孝順心救度一切衆生淨法與人而反更起一切人婬不擇畜生乃至母女姊妹六親行婬無慈悲心者是菩薩波羅夷罪
若佛子自妄語教人妄語方便妄語妄語因妄語緣妄語法妄語業乃至不見言見見言不見身心妄語而菩薩常生正語亦生一切衆生正語正見而反更起一切衆生邪語邪見邪業者是菩薩波羅夷罪
若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒緣酤酒法酤酒業一切酒不得酤是酒起罪因緣而菩薩應生一切衆生明達之慧而反更生一切衆生顛倒之心者是菩薩波羅夷罪
若佛子口自説出家在家菩薩比丘比丘尼罪過教人説罪過罪過因罪過緣罪過法罪過業而菩薩聞外道惡人及二乘惡人説佛法中非法非律常生慈心教化是惡人輩令生大乘善信而菩薩反更自説佛法中罪過者是菩薩波羅夷罪
若佛子口自讚毁他亦教人自讚毁他毁他因毁他緣毁他法毁他業而菩薩應代一切衆生受加毁辱惡事自向己好事與他人若

自揚己德隱他人好事令他人受毀者是菩薩波羅夷罪

若佛子自慳教人慳慳因慳緣慳法慳業而菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須一切給與而菩薩以惡心瞋心乃至不施一錢一針一草有求法者不爲説一句一偈一微塵許法而反更罵辱者是菩薩波羅夷罪

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋業而菩薩應生一切衆生中善根無諍之事常生慈悲心而反更於一切衆生中乃至於非衆生中以惡口罵辱加以手打及以刀仗意猶不息前人求悔善言懺謝猶瞋不解者是菩薩波羅夷罪

若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗緣謗法謗業而菩薩見外道及以惡人一言謗佛音聲如三百鉾刺心況口自謗不生信心孝順心而反更助惡人邪見人謗者是菩薩波羅夷罪

善學諸仁者是菩薩十波羅提木叉應當學於中不應一一犯如微塵許何況具足犯十戒若有犯者不得現身發菩提心亦失國王位轉輪王位亦失比丘比丘尼位亦失十發趣十長養十金剛十地佛性常住妙果一切皆失墮三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名字以是不應一一犯汝等一切諸菩薩今學當學已學如是十戒應當學敬心奉持八萬威儀品當廣明佛告諸菩薩言已説十波羅提木叉竟四十八輕今當説

若佛子欲受國王位時受轉輪王位時百官受位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王身

百官之身諸佛歡喜既得戒已生孝順心恭敬心見上座和尚阿闍梨大德同學同見同行者應起承迎禮拜問訊而菩薩反生憍心慢心癡心瞋心不起承迎禮拜一一不如法供養以自賣身國城男女七寶百物而供給之若不爾者犯輕垢罪

若佛子故飲酒而生酒過失無量若自身手過酒器與人飲酒者五百世無手何況自飲不得教一切人飲及一切衆生飲酒況自飲酒一切酒不得飲若故自飲教人飲者犯輕垢罪

若佛子故食肉一切肉不得食夫食肉者斷大慈悲佛性種子一切衆生見而捨去是故一切菩薩不得食一切衆生肉食肉得無量罪若故食者犯輕垢罪

若佛子不得食五辛大蒜茖葱慈葱蘭葱興蕖是五種一切食中不得食若故食者犯輕垢罪

若佛子見一切衆生犯八戒五戒十戒毀禁七逆八難一切犯戒罪應教懺悔而菩薩不教懺悔同住同僧利養而共布薩同一衆住說戒而不舉其罪不教悔過者犯輕垢罪

若佛子見大乘法師大乘同學同見同行來入僧坊舍宅城邑若百里千里來者即起迎來送去禮拜供養日日三時供養日食三兩金百味飲食牀座供事法師一切所須盡給與之常請法師三時說法日日三時禮拜不生瞋心患惱之心爲法滅身請法不懈若不爾者犯輕垢罪

若佛子一切處有講法毗尼經律大宅舍中

講法處是新學菩薩應持經律卷至法師所聽受諮問若山林樹下僧地房中一切說法處悉至聽受若不至彼聽受者犯輕垢罪

若佛子心背大乘常住經律言非佛說而受持二乘聲聞外道惡見一切禁戒邪見經律者犯輕垢罪

若佛子見一切疾病人常應供養如佛無異八福田中看病福田第一福田若父母師僧弟子病諸根不具百種病苦惱皆供養令差而菩薩以瞋恨心不看乃至僧房中城邑曠野山林道路中見病不救濟者犯輕垢罪

若佛子不得畜一切刀仗弓箭鉾斧鬬戰之具及惡羅網殺生之器一切不得畜而菩薩乃至殺父母尚不加報況殺一切衆生不得畜殺衆生具若故畜者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持下六度品中廣明

佛言佛子不得爲利養惡心故通國使命軍陣合會興師相伐殺無量衆生而菩薩尚不得入軍中往來況故作國賊若故作者犯輕垢罪

若佛子故販賣良人奴婢六畜市易棺材板木盛死之具尚不應自作況教人作若故自作教人作者犯輕垢罪

若佛子以惡心故無事謗他良人善人法師師僧國王貴人言犯七逆十重父母兄弟六親中應生孝順心慈悲心而反更加於逆害墮不如意處者犯輕垢罪

若佛子以惡心故放大火燒山林曠野四月乃至九月放火若燒他人家屋宅城邑僧房

田木及鬼神官物一切有主物不得故燒若故燒者犯輕垢罪

若佛子自佛弟子及外道惡人六親一切善知識應一一教授持大乘經律教解義理使發菩提心十發趣心十長養心十金剛心於三十心中一一解其次第法用而菩薩以惡心瞋心橫教二乘聲聞經律外道邪見論等犯輕垢罪

若佛子應好心先學大乘威儀經律廣開解義味見後新學菩薩有從百里千里來求大乘經律應如法爲說一切苦行若燒身燒臂燒指若不燒身臂指供養諸佛非出家菩薩乃至餓虎狼師子一切餓鬼悉應捨身肉手足而供養之然後一一次第爲說正法使心開意解而菩薩爲利養故爲名聞故應答不答倒說經律文字無前無後謗三寶說者犯輕垢罪

若佛子自爲飮食錢財利養名譽故親近國王王子大臣百官恃作形勢乞索打拍牽挽橫取錢財一切求利名爲惡求多求教他人求都無慈心無孝順心者犯輕垢罪

若佛子應學十二部經誦戒日日六時持菩薩戒解其義理佛性之性而菩薩不解一句一偈及戒律因緣詐言能解者即爲自欺誑亦欺誑他人一一不解一切法不知而爲他人作師授戒者犯輕垢罪

若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香爐行菩薩行而鬬構兩頭謗欺賢人無惡不造者犯輕垢罪

若佛子以慈心故行放生業應作是念一切

男子是我父一切女人是我母我生生無不從之受生故六道衆生皆是我父母而殺而食者即殺我父母亦殺我故身一切地水是我先身一切火風是我本體故常行放生業生生受生若見世人殺畜生時應方便救護解其苦難常教化講說菩薩戒救度衆生若父母兄弟死亡之日應請法師講菩薩戒經律福資亡者得見諸佛生人天上若不爾者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持如滅罪品中廣明一一戒相

佛言佛子不得以瞋報瞋以打報打若殺父母兄弟六親不得加報若國主爲他人殺者亦不得加報殺生報生不順孝道尚不畜奴婢打拍罵辱日日起三業口罪無量況故作（安十）（十二之一）七逆之罪而出家菩薩無慈心報讎乃至六親中故作報者犯輕垢罪

若佛子初始出家未有所解而自恃聰明有智或恃高貴年宿或恃大姓高門大解大富饒財七寶以此憍慢而不諮受先學法師經律其法師者或小姓年少卑門貧窮下賤諸根不具而實有德一切經律盡解而新學菩薩不得觀法師種姓而不來諮受法師第一義諦者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於（安十）（十一之二）佛菩薩形像前自誓受戒當七日佛前懺悔得見好相便得戒若不得好相時應二七三七乃至一年要得好相得好相已便得佛菩薩形像前受戒若不得好相雖佛像前受戒不得戒若現前先受菩薩戒法師前受戒時

不須要見好相何以故是法師師師相授故不須好相是以法師前受戒即得戒以生至重心故便得戒若千里內無能授戒師得佛菩薩形像前自誓受戒而要見好相若法師自倚解經律大乘學戒與國王太子百官以爲善友而新學菩薩來問若經義律義輕心惡心慢心不一一好答問者犯輕垢罪

若佛子有佛經律大乘法正見正性正法身而不能勤學修習而捨七寶反學邪見二乘外道俗典阿毗曇雜論一切書記是斷佛性障道因緣非行菩薩道若故作者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後爲說法主爲僧坊主爲教化主坐禪主行來主應生慈心善和鬪諍善守三寶物莫無度用如自已有而反亂衆鬪諍恣心用三寶物者犯輕垢罪

若佛子先在僧坊中住若見客菩薩比丘來入僧坊舍宅城邑若國王宅舍中乃至夏坐安居處及大會中先住僧應迎來送去飲食供養房舍卧具繩牀木牀事事給與若無物應賣自身及男女身應割自身肉賣供給所須悉以與之若有檀越來請衆僧客僧有利養分僧坊主應次第差客僧受請而先住僧獨受請而不差客僧者僧坊主得無量罪畜生無異非沙門非釋種姓犯輕垢罪

若佛子一切不得受別請利養入已而此利養屬十方僧而別受請即取十方僧物入已八福田中諸佛聖人一一師僧父母病人物自已用故犯輕垢罪

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越

請僧福田求願之時應入僧坊問知事人今欲請僧求願知事報言次第請者即得十方賢聖僧而世人別請五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別請僧者是外道法七佛無別請法不順孝道若故別請僧者犯輕垢罪　安十　十三

若佛子以惡心故爲利養販賣男女色自手作食自磨自舂占相男女解夢吉凶是男是女呪術工巧調鷹方法和合百種毒藥千種毒藥蛇毒生金銀毒蠱毒都無慈愍心無孝順心若故作者犯輕垢罪

若佛子以惡心自身謗三寶詐現親附口便說空行在有中爲白衣通致男女交會婬色作諸縛著於六齋日年三長齋月作殺生劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持制戒品中廣解

佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像及賣經律販賣比丘比丘尼亦賣發心菩薩道人或爲官使與一切人作奴婢者而菩薩見是事已應生慈悲心方便救護處處教化取物贖佛菩薩形像及比丘比丘尼一切經律若不贖者犯輕垢罪

若佛子不得畜刀仗弓箭販賣輕秤小斗因官形勢取人財物害心繫縛破壞成功長養猫狸豬狗若故養者犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女等鬪軍陣兵將劫賊等鬪亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏笛箜篌歌叫妓樂之聲不得摴蒲圍碁波羅塞戲彈碁六博拍毱擲石投壺牽道八道行城

爪鏡著草楊枝鉢盂髑髏而作卜筮不得作盜賊使命一一不得作若故作者犯輕垢罪

若佛子護持禁戒行住坐臥日夜六時讀誦是戒猶如金剛如帶持浮囊欲渡大海如草繫比丘常生大乘善信自知我是未成之佛諸佛是已成之佛發菩提心念念不去心若起一念二乘外道心者犯輕垢罪

若佛子常應發一切願孝順父母師僧願得好師同學善知識常教我大乘經律十發趣十長養十金剛十地使我開解如法修行堅持佛戒寧捨身命念念不去心若一切菩薩不發是願者犯輕垢罪

若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言寧以此身投熾然猛火大坑刀山終不毀犯三世諸佛經律與一切女人作不淨行復作是願寧以熱鐵羅網千重周帀纏身終不以此破戒之身受於信心檀越一切衣服復作是願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火經百千劫終不以此破戒之口食信心檀越百味飲食復作是願寧以此身臥大猛火羅網熱鐵地上終不以此破戒之身受信心檀越百種牀座復作是願寧以此身受三百鉾刺身經一劫二劫終不以此破戒之身受信心檀越百味醫藥復作是願寧以此身投熱鐵鑊經百千劫終不以此破戒之身受信心檀越千種房舍屋宅園林田地復作是願寧以鐵鎚打碎此身從頭至足令如微塵終不以此破戒之身受信心檀越恭敬禮拜復作是願寧以百千熱鐵刀鉾挑其兩目終不以此破戒之心視他好色復作是願寧以百千鐵錐

劖刺耳根經一劫二劫終不以此破戒之心聽好音聲復作是願寧以百千刃刀割去其鼻終不以此破戒之心貪齅諸香復作是願寧以百千刃刀割斷其舌終不以破戒之心食人百味淨食復作是願寧以利斧斬斫其身終不以此破戒之心貪著好觸復作是願願一切衆生成佛菩薩若不發是願者犯輕垢罪

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐漉水囊手巾刀子火燧鑷子繩牀經律佛像菩薩形像而菩薩行頭陀時及遊方時行來百里千里此十八種物常隨其身頭陀者從正月十五日至三月十五日八月十五日至十月十五日是二時中十八種物常隨其身如鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月布薩誦十重四十八輕若誦戒時於諸佛菩薩形像前誦一人布薩即一人誦若二及三人至百千人亦一人誦誦者高座聽者下坐各各披九條七條五條袈裟結夏安居一一如法若頭陀時莫入難處若國難惡王土地高下草木深邃師子虎狼水火風劫賊道路毒蛇一切難處悉不得入若頭陀行道乃至夏坐安居是諸難處亦不得入若故入者犯輕垢罪

若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐後受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在前坐後受戒者次第而坐莫如外道癡人若老若少無前無後坐無次第兵奴之法我佛

法中先者先坐後者後坐而菩薩一一不如法次第坐者犯輕垢罪

若佛子常應教化一切衆生建立僧房山林園田立作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道處皆應立之而菩薩應爲一切衆生講說大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和尚阿闍梨亡滅之日及三七日四五七日乃至七七日亦應講大乘經律一切齋會求福行來治生大火大水焚漂黑風所吹船舫江河大海羅刹之難亦讀誦講說此經律乃至一切罪報三惡八難七逆杻械枷鎖繫縛其身多婬多瞋多愚癡多疾病皆應講此經律而新學菩薩若不爾者犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持梵壇品當說

佛言佛子與人授戒時不得揀擇一切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婬男婬女十八梵天六欲天子無根二根黃門奴婢一切鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色與道相應皆染使青黃赤黑紫色一切染衣乃至卧具盡以壞色身所著衣一切染色若一切國土中國人所著衣服比丘皆應與其俗服有異若欲受戒時應問言現身不作七逆罪耶菩薩法師不得與七逆人現身受戒七逆者出佛身血殺父殺母殺和尚殺阿闍梨破羯磨轉法輪僧殺聖人若具七逆即現身不得戒餘一切人盡得受戒出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神不禮但解法師語有百里千里來求法者而菩薩法師以惡心瞋心而不即與授一切衆生戒者犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教誡法師者見欲受戒人應教請二師和尚阿闍梨二師應問言汝有七遮罪不若現身有七遮罪者師不應與授戒若無七遮者得與授戒若有犯十重戒者教懺悔在佛菩薩形像前日夜六時誦十重四十八輕戒苦到禮三世千佛得見好相者若一七日二三七日乃至一年要見好相好相者佛來摩頂見光華種種異相便得滅罪若無好相雖懺無益是人現身亦不得戒而得增長受戒益若犯四十八輕戒者對首懺悔罪便得滅不同七遮而教誡師於是法中一一好解若不解大乘經律若輕若重是非之相不解第一義諦習種性長養性性種性不可壞性道種性正覺性其中多少觀行出入十禪支一切行法

六十 十八

一一不得此法中意而菩薩為利養為名聞故惡求多求貪利弟子而詐現解一切經律為供養故是自欺詐亦欺詐他人故與人授戒者犯輕垢罪

若佛子不得為利養故於未受菩薩戒者前若外道惡人前說此千佛大戒邪見人前亦不得說除國王餘一切不得說是惡人輩不受佛戒名為畜生生生不見三寶如木石無心名為外道邪見人輩木頭無異而菩薩於是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊入房舍城邑宅中鬼復常掃其脚跡一切世人皆罵言佛法中賊一切眾生眼不

欲見犯戒之人畜生無異木頭無異若故毀
正戒者犯輕垢罪
若佛子常應一心受持讀誦大乘經律剥皮
爲紙刺血爲墨以髓爲水析骨爲筆書寫佛
戒木皮穀紙絹素竹帛亦應悉書持常以七
寳無價香華一切雜寳爲箱囊盛經律卷若
不如法供養者犯輕垢罪
若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見
一切衆生應唱言汝等衆生盡應受三歸十
戒若見牛馬豬羊一切畜生應心念口言汝
是畜生發菩提心而菩薩入一切處山林川
野皆使一切衆生發菩提心是菩薩若不教
化衆生者犯輕垢罪
若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家
一切衆中不得立爲白衣說法應在白衣衆

前高座上坐法師比丘不得地立爲四衆白
衣說法若說法時法師高座香華供養四衆
聽者下座如孝順父母敬順師教如事火婆
羅門其說法者若不如法說犯輕垢罪
若佛子皆以信心受戒者若國王太子百官
四部弟子自恃高貴破滅佛法戒律明作制
法制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽
造立形像佛塔經律立統制衆安籍記僧菩
薩比丘地立白衣高座廣行非法如兵奴事
主而菩薩應受一切人供養而反爲官走使
非法非律若國王百官好心受佛戒者莫作
是破三寳之罪而故作破法者犯輕垢罪
若佛子不以好心出家而爲名聞利養於國
王百官前說佛戒者横與比丘比丘尼菩薩
戒弟子作繫縛事如獄囚法兵奴之法如師

子身中蟲自食師子肉非餘外蟲如是佛子自破佛法非外道天魔能破若受佛戒者應護佛戒如念一子如事父母不可毀破而菩薩聞外道惡人以惡言謗佛戒之聲如三百鉾刺心千刀萬杖打拍其身等無有異寧自入地獄經於百劫而不聞一惡言破佛戒之聲況自破佛戒教人破法因緣亦無孝順之心若故作者犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸菩薩已誦未來諸菩薩當誦現在諸菩薩今誦

諸佛子聽十重四十八輕戒三世諸佛已誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大衆若國王王子百官比丘比丘尼信男信女受持菩薩戒者應受持讀誦解說書寫佛性常住

戒卷流通三世一切衆生化化不絕得見千佛佛佛授手世世不墮惡道八難常生人道天中我今在此樹下略開七佛法戒汝等大衆當一心學波羅提木叉歡喜奉行如無相天王品勸學中一一廣明三千學士時坐聽者聞佛自誦心心頂戴喜躍受持

爾時釋迦牟尼佛說上蓮華臺藏世界盧舍那佛心地法門品中十無盡戒法品竟千百億釋迦亦如是說從摩醯首羅天王宮至此道樹下住處說法品爲一切菩薩不可說大衆受持讀誦解說其義亦如是千百億世界蓮華藏世界微塵世界一切佛心藏地藏戒藏無量行願藏因果佛性常住藏如是一切佛說無量一切法藏竟千百億世界中一切衆生受持歡喜奉行若廣開心地相相如佛

華光王七行品中說

明人忍慧强　能持如是法　未成佛道間
安獲五種利　一者十方佛　慈念常守護
二者命終時　正見心歡喜　三者生生處
爲諸菩薩友　四者功德聚　戒度悉成就
五者今後世　性戒福慧滿　此是諸佛子
智者善思量　計我著相者　不能信是法
滅壽取證者　亦非下種處　欲長菩提苗
光明照世間　應當靜觀察　諸法眞實相
不生亦不滅　不常復不斷　不一亦不異
不來亦不去　如是一心中　方便勤莊嚴
菩薩所應作　應當次第學　於學於無學
勿生分別想　是名第一道　亦名摩訶衍
一切戲論惡　悉從是處滅　諸佛薩婆若
悉由是處出　是故諸佛子　宜發大勇猛
於諸佛淨戒　護持如明珠　過去諸菩薩
已於是中學　未來者當學　現在者今學
此是佛行處　聖主所稱歎　我已隨順說
福德無量聚　迴以施衆生　共向一切智
願聞是法者　疾得成佛道

佛說梵網經卷下

安十　二十二

音釋

酤　攻乎切　買酒也
鉾　迷浮切　與矛同
箜篌　箜音空　篌音侯　箜篌樂器也
摴蒲　摴抽居切　摴蒱博戲也
毱　渠竹切　毬子也
蓍　升脂切　蒿屬
髑髏　髑音獨　髏音婁　髑髏首骨也
劖　鋤咸切　鑱也
燧　徐醉切　火木也
髑　取
鑷　尼輒切　箝也
析　先的切　與析同

清刻龍藏佛説法變相圖

菩薩地持經卷第一　安一

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

初方便處種性品第一

敬禮過去未來世　現在一切佛世尊

有十法具足菩薩道摩訶衍攝云何爲十一者持二者相三者翼四者淨心五者住六者生七者攝八者地九者行十者安立云何名持菩薩自種性初發心及一切菩提分法是名爲持何以故菩薩依種性必定堪任阿耨多羅三藐三菩提是故種性名必定持菩薩依初發心修行檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜修此六波羅蜜功德律儀智慧律儀菩提分法是故初發心名菩薩行方便持菩薩依行方便滿足阿耨多羅三藐三菩提是故行

方便名爲大菩提持非種性人無種性故雖復發心勤精進必不究竟阿耨多羅三藐三菩提是故當知雖不發心不修行方便猶得名爲種性持若有菩薩種性而不發心不修行方便不能疾成阿耨多羅三藐三菩提有菩薩種性發菩提心勤行精進則能疾成阿耨多羅三藐三菩提又種性名爲持名爲長養名爲因名爲依名爲梯名爲導名爲覆如種性發心行方便亦如是云何爲種性略說有二種一者性種性二者習種性是菩薩六入殊勝展轉相續無始法爾是名性種性若從先來修善所得是名習種性又種性名爲種子名爲界名爲性又不習者果細果遠習者果麤果近菩薩成就種性者出過一切聲聞辟支佛上何以故有二種淨一者煩惱障淨二者智障淨二乘種性煩惱障淨非智障淨菩薩種性具足二淨是故一切最勝最淨復有四事勝於一切聲聞緣覺一者根勝二者道勝三者巧便勝四者果勝菩薩性自利根緣覺中根聲聞輭根是名根勝聲聞緣覺但爲自度菩薩不爾自度度彼是名道勝聲聞緣覺唯能了知陰界諸入十二因起是處非處及四眞諦菩薩巧便悉能了知一切諸法是名巧便勝聲聞得聲聞菩提緣覺得緣覺菩提菩薩得阿耨多羅三藐三菩提是名果勝有六波羅蜜是菩薩種性相令諸衆生知是菩薩云何爲六謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜檀波羅蜜菩薩種性相者是菩薩性自樂施於彼受者以所施物等施不倦於諸財物若多若少等心惠施歡喜無悔若無所

施心常慙愧常爲他人歎施功德勸令行施見行施者心常隨喜於諸尊重耆宿福田應供養者捨所坐處恭敬奉施若有人問今世後世如法事者悉皆爲說若有王賊水火惡知識怖隨力所能施以無畏受他寄物未曾差違若負人債終不抵捍兄弟分財平等無二於諸珍寶深愛著者教令捨離尚教他離況自貪著性於好財能捨受用樂修勝業報利弘多於諸酒色歌舞倡妓種種變現一切戲事常生慙愧能速遠離得大財寶猶不貪著何況小利如是等比是名檀波羅蜜菩薩種性相尸羅波羅蜜菩薩種性相者是菩薩身口意業性自柔輭不增惡行不樂殺生設作惡業心生慙愧能疾悔除不令增長不以刀杖恐怖衆生體性仁賢常懷慈愛恭敬尊

長奉迎供養善知機宜所作巧便善隨人心言常含笑舒顏平視先意問訊知恩報恩所求正直不僞不曲受如法財不爲非法性常喜樂修諸福德見人修福尚以身助況復自爲若有衆生更相殘害打縛割截毀呰訶責有如是等無量衆苦若見若聞心常憐愍重今世善及後世樂於輕罪中心常恐怖況餘重惡而不畏愼若見他人農商放牧書數算計和合諍訟求財守護出息施與婚姻吉會如是一切如法事中悉與同事鬪亂諍訟互相恐怖若自若他無義無益如是一切不與同事善能遮制十不善道若爲他使隨順其教已所宜行諮訪明哲於諸事業廢我成彼常懷悲惻不與怒害設令暫起尋即除滅恒修實語不誑衆生不離他親及無義語言常

柔輭無有麤惡於己僮僕尚不麤言況於他
人於諸功德心常愛樂見人行者隨喜讚善
如是等比是名尸羅波羅蜜菩薩種性相羼
提波羅蜜菩薩種性相者是菩薩性自柔和
若遇他人不饒益事不起恚害無反報心若
他悔謝即受其懺不懷結恨無復餘想如是
等比是名羼提波羅蜜菩薩種性相毗梨耶
波羅蜜菩薩種性相者是菩薩性自精進晨
起夜寐不樂習著睡眠偃臥凡所作事精勤
不捨能善思惟要令究竟創始造業必定堅
固事若未成終不中廢於第一義心不退沒
不自輕言不能成辦於所作事堪能勇猛入
諸大衆摧伏邪論善能訓答一切難問諸大
苦事悉能堪忍大方便力終不憂悔何況小
惱如是等比是名毗梨耶波羅蜜菩薩種性

相禪波羅蜜菩薩種性相者是菩薩於法於
義性善思量無諸亂想若見若聞山巖林藪
離諸憒亂隨順寂默即生念言是處安樂是
處遠離尋往其處勤加修學是菩薩性薄煩
惱陰蓋輕微至遠離處思量己利不爲惡覺
之所惱亂或時暫起尋即除滅於怨憎所常
起慈心況復餘人若見若聞衆生受苦即起
悲心隨力方便度令離苦性樂饒益安樂衆
生若有親屬錢財殺縛驅擯如是等難悉能
安忍能速受持諸法深義念力成就所受專
誦久遠所修悉能憶持亦令他人憶念不忘
如是等比是名禪波羅蜜菩薩種性相般若
波羅蜜菩薩種性相者是菩薩於一切明處
一切智處生慧成就不頑鈍不薄少不愚癡
諸放逸處悉能思量是名般若波羅蜜菩薩

種性相是菩薩種性麤相我已略說諸餘實義唯佛世尊能決定知種性菩薩具足如是性功德者成就眞實白淨之法是故名爲難得名爲奇特名爲不可思議名爲不動名爲無上名爲如來住處正因相應種性菩薩成就白淨法者不爲四種煩惱之所染汙若染汙者白淨之法不現在前或生惡道種性菩薩久處生死或墮惡道墮惡道者疾得解脫雖處惡道不受大苦如餘衆生入地獄者若苦觸身即能猒離見他受苦能起悲心如是種性爲大悲因是故菩薩雖墮惡道勝餘一切惡道衆生云何四種煩惱一者久習放逸煩惱數利二者愚癡習惡知識三者尊主王賊怨敵所迫不得自在其心迷亂四者衆具不足常憂身命種性菩薩復有四法不得阿耨多羅三藐三菩提云何爲四一者本無善友諸佛菩薩善說法者二者雖値善友佛及菩薩善說法者而謬受學三者雖値善友佛及菩薩善說法者不謬受學而不勤方便不熾然精進四者雖値善友佛及菩薩善說法者勤修方便而善根未熟莊嚴未備久遠已來心不調伏菩薩雖有菩薩種性因緣不具不能得成無上菩提離是四法疾得阿耨多羅三藐三菩提若無菩薩種性雖有一切諸方便行終不得成無上菩提

方便處發菩提心品第二

菩薩初發心是一切正願始悉能攝受一切正願是故初正願名自性願菩薩發心而作是言我當求無上菩提安立一切衆生令究竟無餘涅槃及如來大智如是發心求菩提

安二 六

道是故初發心名爲求行菩薩縁於菩提及縁衆生而發心求是故初發心名爲攝受一切菩提善根爲無上道爲極巧便爲功德具足爲極賢善爲極眞實於一切衆生悉捨惡行於世間出世間正願爲上無上如是當知初發心有五相一者自性二者行三者縁四者德五者勝初發心菩薩名爲度大乘菩提諸菩薩數是故初發心度之所攝發是心已漸得阿耨多羅三藐三菩提是故初發心是菩提根本發是心已見諸衆生受無量苦而起悲心欲度脱之是故初發心是大悲所依依初發心建立菩薩菩提分法及衆生所作菩薩所學悉能修習是故初發心是菩薩學之所依如是初發心名爲攝根本名爲依初發心菩薩有二種一者出二者不出出者從初發心乃至究竟終不退轉不出者則有退轉退有二種一者究竟退二者不究竟退究竟退者退已終不復起菩提之願不究竟退者退已還起菩薩初發心有四種縁四種因四種力云何四縁一者善男子善女人若見若聞諸佛菩薩有不可思議神通變化彼見聞已即發是念是爲大事不可思議能爲如是諸變化事以此見聞爲增上縁故樂佛大智發菩提心二者雖不見聞如上神變聞説法者讚歎菩提及菩薩藏聞則欣慶歡喜信樂以此聞法爲增上縁故樂佛大智發菩提心三者雖不聞法見法滅相而作是念無量衆生當遭大苦菩薩住世則能除滅我今當修菩薩之道護持正法爲諸衆生滅無量苦以護法爲增上縁故樂佛大智發菩提

心四者不見法滅見惡世衆生爲十煩惱之
所惱亂一者愚癡二者無慚愧三者慳嫉四
者苦惱五者穢汙六者煩惱七者惡行八者
放逸九者懈怠十者不信見已作是念大濁
世起於此惡世尚不能發二乘之願況能志
求無上菩提我當發心亦令他發以濁世中
發心難得爲增上緣故樂佛大智發菩提心
云何四因一者種性具足二者諸佛菩薩善
友所攝三者起大悲心四者生死苦難行苦
如是久遠無量諸苦於此衆苦心不怖畏種
性具足者所謂無始法爾善友所攝者有四
事一者善友不愚不鈍黠慧不邪二者不教
人放逸亦不以放逸具授與他人三者不教
人惡行亦不以惡行具授與他人四者終不
斷人上信上欲上受上精進上方便上功德

令其退下不以下信下欲下受下精進下方
便下功德授與他人所謂斷無上大乘令學
二乘斷脩慧與思慧斷思慧與聞慧斷聞慧
與福業斷戒與施如是等斷上功德令其退
下以下功德授令修習起大悲心者有四事
或有世界有苦惱處或有世界無有苦惱菩
薩生於有苦惱處見他受苦或自受苦或見
俱受或見生死長久受無間苦菩薩依自種
性性自仁賢於四境界起下中上悲於無窮
生死無間大苦心不怖畏者有四事一者性
安隱勇猛二者黠慧專修思惟三者於無上
菩提起增上樂四者於諸衆生發增上悲云
何四力一者自力二者他力三者因力四者
方便力菩薩自力發菩提心是名自力因他
發心是名他力先習大乘相應善根令少見

佛及諸菩薩或少聞歎說則便發心是名因力於現世中近善知識聞其說法能修衆善是名方便力菩薩以四緣四因自力因力發菩提心者堅固不動決定究竟他力方便力而發心者不堅固動轉不定菩薩有四事退菩提心云何爲四一者種性不具足二者惡知識所攝三者於諸衆生悲心微薄四者於生死苦生恐怖心初發心堅固有二事出過世間殊勝奇特未曾有法一者於諸衆生起親屬想二者無攝親屬之過攝親屬過者受親屬故心生愛恚初發心堅固有二事於諸衆生起眞淨心一者安隱心二者快樂心安隱心者爲諸衆生除不善法安置善處快樂心者貧乏衆生無所依怙能以攝法等心饒益初發心堅固有二方便一者淨心方便二者道方便淨心方便者彼安隱心快樂心日日增長道方便者自於日夜成熟佛法隨其力能淨心方便安樂饒益一切衆生初發心堅固有二門善法所入一者自利方便發菩提心二者他利方便滅除衆苦初發心堅固有二事發心成道所攝善法出勝一切所攝衆善一者因勝二者果勝彼菩提因所修善法是名因勝無上菩提是名果勝勝於一切聲聞緣覺是故菩薩因果殊勝初發心堅固有二種利益一者發是心已即爲一切無量衆生而作淨施尊重福田二者攝取淳淨福德成就淨福者二轉輪王福德所護若卧若覺不爲惡獸惡鬼神等之所惱害在所生處少病無病若說法時身不疲倦心不忘失微薄種性菩薩身口意惡性自薄少既發心已

倍復輕微若他所用無驗呪術菩薩用之悉皆神驗已能成就隨順上忍能忍他惱亦不惱他見人相惱心生憐愍瞋嫉隱覆幻僞諂曲諸上煩惱皆悉微薄設起速滅在所住處無諸恐怖鬪諍饑饉非人所惱如是諸難未起不起設起速滅發心菩薩或生惡道速得解脫受苦微少疾生猒離於餘衆生能起悲心淳淨福德之所護故成就如是等無量淨福

方便處自他利品第三

云何菩薩行略說諸菩薩所學處如學行而學總說是菩薩行菩薩於何處學學有七處云何爲七一者自利二者他利三者眞實義四者力五者成熟衆生六者自熟佛法七者無上菩提云何自利他利自利他利略說十種一者純二者共三者安四者樂五者因攝六者果攝七者此世八者他世九者畢竟十者不畢竟純共自他利者純有二種一者純自二者純他違菩薩道者應知應斷順菩薩道者應當修學爲已樂故求索財物爲祕法故求佛經法守護執持爲生天故受持禁戒精進禪定智慧等法爲世間貪果故供養佛塔爲貪利故作求利相爲欺彼故無緣自說種種功德貪他親附非法攝受自住禪樂捨爲衆生是名純自利應知應斷布施忍辱悲心爲首迴向菩提及欲生天是名爲自利共他應當修學除如是所說餘純自利相違者是名自利共他純他利者無因無果邪見布施犯戒違道爲他說法自度下地而以下地淨法授與他人菩薩捨禪願生欲界自在菩

薩十方世界種種變現教化衆生如來畢竟力無所畏不共之法利益一切無量衆生是名純他利上所説二種純他利應知應斷餘純他利應當修學除如是所説餘純他利相違者是名他利共自安自他利者略説五種一者無罪相二者攝受相三者此世四者他世五者寂滅菩薩所攝善根若多若少修習成就亦以此善成就衆生調伏建立是名無罪相安自他利菩薩以離染汙樂衆具樂住禪樂饒益自他是名攝受相安自他利菩薩有此世安非他世有他世非此世有此世他世有非此世非他世此四種受四種法次第隨其所應云何爲四有法現世受樂他世受苦有法現世受苦他世受樂有法現世受樂他世受樂有法現世受苦他世受苦是名此

世他世安自他利涅槃及涅槃道涅槃分世間法出世間法是名寂滅安自他利樂自他利者略説五種一者因樂二者受樂三者苦對治樂四者斷受樂五者無罪樂因樂有二種一者情塵觸因緣故樂受生二者今世後世愛果業是名因樂衆苦息已顧念思惟及三種因樂起身心受是名受樂受樂有二種有漏及無漏無漏者學無學有漏者三界繫欲界色界無色界彼一切三界隨其所應六入分別眼觸因緣乃至意觸因緣生五識相應名爲身受意識相應名爲心受寒暑飢渴種種苦惱已起未起對治令息息已樂知生是名苦對治樂滅受想定是名斷受樂無罪樂者有四種一者出家樂二者遠離樂三者寂滅樂四者菩提樂信家非家出家學道解

脫種種在家之難是名出家樂斷欲惡不善法得初禪離生喜樂是名遠離樂二禪爲首覺觀止息是名寂滅樂一切煩惱究竟滅於一切法如實覺知樂是名菩提樂因樂者是樂因非自性受樂者非樂因是自性苦對治樂者非樂因非自性而是息苦除苦斷受樂者非樂因非自性非除苦而所有受是眞實苦隨住定時是受滅無罪樂所攝最後菩提樂未來現在一切煩惱究竟滅諸餘無罪樂於彼隨順是名無罪樂是菩薩以安隱樂饒益衆生非安隱樂如實知之隨力方便教令除斷若苦而後安者彼雖憂惱要當饒益是則菩薩依巧方便若樂而後不安者彼雖憂苦不欲去之以巧方便要爲除斷何以故以後必得樂故是菩薩欲衆生安者欲令得樂

與其安者亦欲與樂安者謂因處樂者謂果處是故當知樂衆生者必先安之彼愛果業令世後世因樂所攝及苦對治樂斷受樂無罪樂決定以此饒益衆生亦名爲攝亦名無罪受樂及情塵觸因樂是染汙有罪不安隱者不以饒益教令除斷若非染汙無罪安隱者以此饒益一切衆生菩薩亦常隨力自行是名菩薩安樂自他利因攝果攝自他利者略說三種因三種果報因報果福因福果智因智果云何爲報報有八種一者壽具足二者色具足三者種姓具足四者自在具足五者信言具足六者大力具足七者人具足八者力具足彼長壽久住是名壽具足顏容端正是名色具足生於上族是名種姓具足得大財大衆大眷屬是名自在具足斷決事訟

制作法度受與寄付悉從取正凡所出言人所信服是名信言具足有大名稱大方便大智慧種種術藝爲人所重大衆恭敬尊重讃歎是名大力具足成就丈夫法是名人具足少病少惱有所堪能是名力具足云何報因不殺衆生無傷害心是名壽因施燈明淨物是名色因捨離憍慢是名種姓因衆具惠施是名自在因離口四過是名信言因攝諸功德立大誓願供養三寶及諸尊長是名大力因樂丈夫法猒女人法說丈夫法饒益他人教令猒離女人之法是名人因衆生所作如法事中隨其所能悉往營助是名力因如是八種是名報因略說報因有三種勝令報增上一者心淨二者方便淨三者福田淨淨心悕望無上菩提迴向善根漸漸增長信樂修行勝妙淳善見人行者心生隨喜日夜念念隨順正法隨覺隨觀是名心淨長夜修習精勤無間復以此法轉授他人見有授者隨喜讃善見彼受行隨順訓導亦以此法而自建立是名方便淨略說方便正起方便果是名福田淨云何報果菩薩壽具足故久修善法令諸衆生成就善根是名壽具足果菩薩色具足故大衆愛樂衆愛樂故悉共宗敬樂聽所說是名色具足果菩薩種姓具足故衆所敬重供養讃歎言必受行無所違犯是名種姓具足果菩薩自在具足故布施普攝成就衆生是名自在具足果菩薩信言具足故常以愛語利益同事攝取衆生化令成就是名信言具足果菩薩大力具足故衆生所作悉能營助衆生知恩咸來歸仰凡出言教即皆

承用是名大力具足果菩薩人具足故男相成就堪爲一切功德法器於一切方便一切知見得無所畏於一切時自在遊處一切衆生往來同事人間曠野隨意無礙是名人具足果菩薩力具足故精勤方便堅固方便速疾方便修善無猒攝人不倦是名力具足果菩薩以此八種報果饒益衆生自熟佛法隨順功德菩薩住是報果令諸衆生作所應作衆生隨教各修所願若菩薩雖自有力而彼不從不名利他若自無力而受化者順亦不名利他若自有力受化者順是二具足則能兼利菩薩二法具足能自行佛法以三乘法成就衆生能自究竟無上菩提衆生熟者令得解脱是故菩薩住八種報果乃能安樂一切衆生一切衆生無際生死從本已來空無

義利悉令不空獲大果實云何爲福云何爲智檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜是名爲福般若波羅蜜是名爲智禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜各有二分一者福分二者智分依禪故修四無量等是名福分依禪故修陰界入巧便處非處巧便觀苦集滅道善不善法有罪無罪法下法上法垢法淨法及諸緣起皆能如實分別觀察是名智分依精進故修行施戒四無量等是名福分依精進故修聞思修慧陰巧便等如上說是名智分如是福智略說六種廣說則無量云何福因智因福因智因略說三種一者得長養福智方便處欲二者隨順近緣三者本習福智近緣者不住顛倒緣住不顛倒緣習近惡知識倒說福智倒念倒受是名住顛倒緣與此相違淨分

是名住不顛倒緣長養福智方便處障不起是名爲近此三因不具者福智不生云何福果智果菩薩依福故爲諸衆生於無窮生死備經衆苦隨其所欲攝取衆生菩薩依智故攝受正福種種巧便爲諸衆生乃至無上菩提如是略說福智有四種果廣說則無量若報若報因若報果一切依福起福依智起此二具足最勝最上得無上菩提若福智不具終不能得是名因攝果攝自他利云何此世他世自他利現修福業獲如法財宿善因緣

安　十六

今受果報善能轉禪住此世樂依於此世爲利衆生依於諸禪現法涅槃如實世間出世間向現法涅槃有爲法是名此世自利即以此法教化衆生是名此世他利他世欲界身財乃至禪無色生此世憂苦思惟修習彼因是名他世自他利此世喜樂思惟修身財因乃至此世退分禪無色正受是名此世他世自他利云何畢竟不畢竟自他利欲界身有因有果凡夫世俗淨有因有果是名不畢竟自他利一切煩惱畢竟滅八正道及依此生世俗善法是名畢竟自他利畢竟不畢竟有三種一者自性二者退三者受用果盡自性者涅槃畢竟一切有爲法不畢竟八正道不退受用果不盡畢竟餘善有漏法退受用果盡不畢竟是名十種自他利如具略說廣說菩薩應當隨力修學過去已學未來當學一切十種自他利是名畢竟不畢竟自他利

菩薩地持經卷第一

安一　十七

音釋

摩訶衍 梵語也此云大乘衍以淺切

羼提 梵語也此云安忍羼楚限切

梯 天黎切木階也

輭 乳兗切柔也

捍 侯旰切抵也

呰 蔣氏切口毀也

諮 津夷切訪問也

藪 蘇后切

憒 古對切亂也

擯 必刃切斥也

黠 胡八切慧也

饑饉 饑居夷切穀不熟曰饑 饉渠吝切菜不熟曰饉

菩薩地持經卷第二 安二

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

方便處眞實義品第四

云何眞實義略說二種一者實法性二者一切事法性此二法性以種分別復有四種一者世間所知二者學所知三者煩惱障淨智所行處法四者智障淨智所行處法云何世間所知眞實義耶世間衆事隨順俗數知見悉同謂地即是地非水非餘水火風色聲香味觸乃至苦樂略說此法即此法非彼法如是一切決定意解所行處事世間本來自憶想知不從修習是名世間所知眞實義也云何學所知眞實義耶如世智人依現智比智及從他聞思量修學彼決定智所行處事結集建立是名學所知眞實義也云何煩惱障淨智所行處法眞實義耶一切聲聞緣覺無漏智若無漏方便若隨生世智修行境界於彼智緣中煩惱障淨未來世障畢竟不起是名煩惱障淨智所行處法眞實義也所謂四聖諦苦集滅道聲聞緣覺修習知見觀此四諦入無間等慧及無間等所起智慧見陰離陰我不可得諸行緣起生滅和合陰與離陰無我人性修習知見云何智障淨智所行處法眞實義耶智所智礙是名爲障彼智障解脫智修行境界是名智障淨智所行處法眞實義也所謂諸佛菩薩入無我法入已清淨於一切法離言說自性假名自性離諸妄想平等大智修行境界第一如實無上無邊一切法擇永滅不起又眞實相建立二種一者有性二者無性有性者建立施設假名自性

久遠已來世間計著一切憶想虛妄根本所謂是色是受想行識眼耳鼻舌身意地水火風色聲香味觸法乃至涅槃如是世間假名有自性法是名爲有無性者色假名乃至涅槃假名無事無依假名所依一切悉無是名爲無如上所說有無是二俱離法相所攝二法無有二無二者是名中道離於二邊是名無上如是眞實是佛世尊淨智境界是諸菩薩所應修學若修學者名爲大智方便菩薩當得阿耨多羅三藐三菩提何以故菩薩與空解脫相應在於生死如實知生死不於生死無常等行而生猒離能成就佛法利益衆生若不如實知生死者不能捨離貪恚癡等一切煩惱若不捨離則以染汙受諸生死以染汙心受生死者不能成就佛法利益衆生

若於生死無常等行生猒離者是菩薩疾得涅槃疾得涅槃者亦不能成就佛法利益衆生云何能得阿耨多羅三藐三菩提空解脫相應菩薩則不畏涅槃亦不求涅槃若菩薩畏涅槃者不能滿足涅槃之道以畏涅槃故不見涅槃功德利益見涅槃功德利益清淨信樂皆悉遠離若求涅槃多修習者則疾得涅槃疾得涅槃者亦不能成就佛法利益衆生若於生死不如實知者則長受生死若猒生死無常等行者則疾得涅槃若畏涅槃者則不能滿足涅槃之道若求涅槃多修習者則疾得涅槃當知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提無大方便若於生死得如實知者則於生死心不染著若於生死無常等行不猒離者則不疾涅槃若不疾涅槃者則能滿足

涅槃之道深見涅槃功德利益若不勤求疾涅槃者當知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提有大方便是大方便依第一空解脫是故名爲修第一空解脫菩薩最大方便謂向如來無上大智故復次菩薩從久遠來入無我法智於一切法離言說自性如實知已無有一法可起妄想隨事取隨如取不如是念是事是如但行其義行第一義已一切法如無等等如實知見一切平等觀平等心得第一捨依第一捨已一切經論一切巧便悉善通達一切苦難終不退轉其心堅固身無疲極所爲巧便得大念力於諸巧便亦不自高法化衆生無所祕惜於諸巧便心不怯弱有所堪能終不退減能被具足大堅固鎧如是如是生死苦增如是如是堪能增長無上菩提

如是如是功德轉增如是如是憍慢漸滅如是如是智慧轉明如是如是彼彼諍訟犯戒煩惱皆悉了知知已放捨如是如是功德增長如是如是逾更覆藏不令他知求於利養菩薩如是等無量福利順菩提道悉依彼智是故菩薩已得菩提令得當得悉依彼智非餘離虛妄菩薩有如是等無量福利能自成就無上佛法以三乘法利益衆生是名正趣正趣已自於身財遠離貪愛離貪愛已復教衆生令離貪愛捨於身財等心衆生給施所須善攝諸根學身口律儀性不樂惡仁賢眞實忍他侵逼及諸惡行修學忍已瞋恨轉薄不惱逼他一切明處精勤修學善爲衆生決諸疑難攝取饒益亦自攝受一切智因內攝其心安住正受淨四梵處遊五神通一切事

業悉方便學一切巧便若興若廢終不疲猒能善觀察第一眞實能善修學第一大乘終不願求現世涅槃如是平等究竟具足於諸大德奉事供養於惡衆生興大悲心隨力所能爲除惡行於已嫌恨不饒益者爲起慈心隨力堪任不諂不僞安樂饒益令彼結恨過惡自滅饒益已者以等以增知恩報恩如法所求皆令滿足若自無力彼雖不求要作方便心不休息令彼知我無所遺惜是名菩薩遠離虛妄依第一實智平等方便云何知一切法離於言說此施設假名自性所謂色受想行識乃至涅槃當知假名無有自性亦不離彼有言說行處言說境界如是無有自性如言語所說亦不一切都無所有如是無所有亦非一切都無所有彼云何有有實謗實

安二　五

此二俱離如是有是名第一義自性離一切妄想智慧行處若一切法隨說有事轉者應有自性若爾者一法一事應有衆多自性何以故一法一事有衆多名字施設故亦非多名有決定性亦非一名有自性餘名無自性是故施設假名多名一名悉無自性復次色乃至涅槃法若隨名字有自性者要先有法而後隨意制名未有名時彼法應無自性若無自性無事制名是義不然無名有法是亦不然若色本來自性是色然後以名字言說攝取是色者應離名有色施設衆生應自知是色不待名知而衆生無名則不知色以是故知一切諸法離言說自性如色乃至涅槃亦復如是復次有二種人壞佛正法一者於色等諸法色等諸事施設假名說自性自相

於不實法妄想計著二者施設假名處假名所依離言說自性相第一實義誹謗毀滅一切都無所有如上說建立不實法妄想過惡者謂於色等諸法色等諸事非實計實以是過故破壞正法又色等諸法色等諸事因緣分齊誹謗毀滅都無所有破壞正法今當說色等諸法色等諸事誹謗說言無有眞實亦無假名二俱不然如士夫等陰說名爲人是則應爾無事說人是不應爾如無事說人如非無事說人如是因緣分齊色等諸法建立假名非是無事而立假名是則應爾若但假名而無事者則無依處亦無假名是不應爾是人聞大乘修多羅甚深空相應義於如實說不如實解作不正思惟虛妄分別以無方便慧作如是說一切皆是假名無有眞實作

如是觀是爲正觀是等於假名所依悉無所有假名亦無假名既無假名眞實亦無所有眞實假名是二俱謗者是名都無所有如是說無者智慧梵行人不應共語不應共住是爲自壞亦壞世間是故世尊爲是事說寧起身見不惡取空何以故起身見者於所知戒不謗一切所知不因此見墮於惡趣不壞他信樂離苦解脫不作留難亦能建立眞諦正法不於戒律而生懈慢惡取空者於所知戒又復誹謗一切所知以是因緣墮於惡道亦壞他信樂離苦解脫亦作留難於戒慢緩謗實法故破壞佛法云何爲惡取空若沙門婆羅門謂此彼皆空是名惡取空何以故若言此空無彼性此空有此性是義應爾若一切皆無何處何法空亦不應言此即此空何等

爲善取空若言此法無彼法故名爲空此法不空是名如實不顛倒空謂色等假名法無有自性而色等法有餘謂色等假名事因緣分齊俱如實知謂事分齊有事分齊假名分齊不立非實不誹謗實不增不減不舉不下如實如如離言說自性如實知是名善取空正智所知我以具足思量結集說一切法離言說自性從佛所聞一切法離言說自性今當說如佛世尊趣有契經說偈顯示

如以種種名　用說種種法　此亦無有彼是法法如是

此偈顯示施設假名名色等諸法以色等名空說色乃至涅槃流通言教色等假名無色等自性色等法亦無餘自性此色等假名諸法離言說義無所有是名第一義自性法又

世尊義品說

世間集言說　牟尼悉不著　不著孰能著不起見聞著

此偈顯示以色等假名施設色等事是名世間集言說此假名彼事無彼自性何以故建立及謗無有此見故無彼顛倒見是名見不著如是不著誰能起見著於色等事若建立若誹謗不起著正觀境界是名爲見聽所知言說是名爲聞是故見聞不起染著於彼緣中一切捨離是名不起見聞著復次佛爲訕大迦旃延比丘說比丘不依地修禪不依水火風不依空識無所有非想非非想非此世非他世非日月非見聞覺知非求非得非覺非觀不依此等而修禪定云何不依地乃至不依覺觀而修禪定迦旃延若地地想除乃

至覺觀覺觀想除比丘如是修禪是名不依地修禪乃至不依覺觀修禪比丘如是修禪若釋天大力天梵天悉來禮敬說偈讚歎

南無最勝士　南無士之上　今我不知汝
何所依而禪

此偈顯示地等假名衆事於彼地等施設假名是名地想又此地等想於假名事若建立自性若一切毀滅壞第一義攝受誹謗是名爲想若除彼想是名爲斷是名爲捨當知是名從諸如來第一義師聞一切諸法離言說自性如是一切法離言說自性者一切言說爲何所應若無言語不能爲人說離言說法既無說亦無聞無說無聞彼一切法離言說自性無能知者是故應有言說令彼聞知如是眞實凡愚不知以是因緣起八種妄想而生三事一切衆生器世間增一者自性妄想二者差別妄想三者攝受積聚妄想四者我妄想五者我所妄想六者念妄想七者不念妄想八者俱相違妄想是名八種妄想云何所生三事一者自性妄想差別妄想攝受積聚妄想此三妄想是妄想虛僞處虛僞攀緣事由此而生於色等假名若彼於色以名想言說攝受增長無量虛僞常行不息二者我我所妄想此二妄想是身見身見爲一切見根本及慢根本我慢能生一切諸慢三者念妄想不念妄想俱相違妄想隨其所應生貪恚癡是名八種妄想生三種事所謂妄想處攀緣事一切見一切慢事貪恚癡事依妄想虛僞生身見我慢依身見我慢生貪恚癡此三種事一切世間積聚分一切熾然云何自

性妄想於色等假名事妄想言是色是名自性妄想云何差別妄想於色等假名事言此是色此非色此可見此不可見此有對此無對此有漏此無漏此有爲此無爲如是等無量分別於自性妄想處作差別妄想是名差別妄想云何攝受積聚妄想於色等假名事我人壽命衆生於彼俗數妄想於色等饒益積聚多法攝受積聚因起舍宅軍衆叢林飲食衣服車乘於彼俗數妄想饒益是名攝受積聚妄想云何我我所妄想若彼諸法是有漏受陰久遠積習我我所著是故無攝受處習自見事以是因緣起不如實妄想是名我我所妄想云何念妄想於彼淨妙及所喜事緣妄想云何不念妄想於不淨妙及所不喜事緣妄想云何念不念俱相違緣妄想於彼

淨不淨所喜所不喜俱離事緣妄想彼略說有二種謂妄想及妄想依妄想緣事此二種俱從本來展轉相因過去妄想生現在妄想緣事現在妄想緣事生現在緣事妄想不知現在妄想故復生未來妄想緣事緣事生已必復生彼緣事妄想云何知妄想有四種求四種如實知云何四種求一者名求二者事求三者自性施設求四者差別施設求菩薩於名名分齊觀是名名求於事事分齊觀是名事求於自性施設自性施設分齊觀是名自性施設求於差別施設差別施設分齊觀是名差別施設求彼名與事若離相觀若合相觀名事合依自性施設差別施設觀云何四種如實知隨名求如實知隨事求如實知隨自性施設求如實知隨差別施設求如實

知云何隨名求如實知菩薩於名名分齊求如是名如實知此名爲此事立爲想爲見爲流布於色等假名事不立色等名者無有能知色等事若不知者無思量事會無思量事會者則無言說如是如實知者是名隨名求如實知云何隨事求如實知菩薩於事事分齊求觀色等假名事一切言說事離言說是名隨事求如實知云何隨自性施設求如實知菩薩於色等假名事自性施設自性施設分齊求彼自性施設此自性事觀自性相如實知如化如影如響如焰如水中月如夢如幻觀自性相無有眞實是名甚深義處隨自性施設求如實知云何隨差別施設求如實知菩薩於差別施設差別施設分齊求是色等假名事差別施設不二觀彼事非有性非

安二　十二

無性言說自性不可得亦非無性離言說自性而建立性非有色第一義諦故亦非無色世諦有色故如有性無性色非色如是可見不可見一切法差別施設皆如實知此差別施設不二義如實知是名隨差別施設求如實知若彼八種妄想愚癡凡夫生三種事增長世間彼四種如實知不具足者彼邪妄想煩惱起煩惱起故受生死受生死故隨生死生老病死等衆苦增長若菩薩依四種如實知現世知八種妄想現世知已未來依處緣中虛僞事則不復起彼事不起者彼未來緣中妄想不生如是彼事彼妄想滅已一切虛僞亦滅虛僞滅菩薩疾得大乘大般涅槃現世能得奇特大士行處淨智成就一切大自在力所謂種種化化神力種種變變神力一

切智知無所罣礙隨其所欲存亡自在得如是等無量自在名一切衆生最勝無上如是一切自在菩薩成就五種上妙功德一者得第一淨心寂滅正受而不寂滅一切煩惱二者一切明處清淨知見增長無減三者爲衆生故處在生死而不疲猒四者善入如來言說旨趣五者善解大乘不從他受如是五種功德爲五種業一者現世第一樂住開覺方便生身心方便疲勞悉滅是心寂滅功德之業二者成熟一切佛法是一切明處清淨知見功德之業三者成就衆生是處生死而不疲猒功德之業四者教化衆生起未起疑能爲開解護持正法令得久住有相似法能滅正法者善知善說能令除滅是善入如來言說旨趣功德之業五者降伏一切外道異論堅固精進正願不滅是善解大乘不從他受功德之業如是菩薩一切所作皆是五功德業之所攝所謂不染汙第一樂住成熟佛法成就衆生護持正法降伏異論堅固精進正願不滅彼四種眞實義第一第二是下第三是中第四是上

方便處力品第五

云何爲力略說有三種一者諸佛菩薩得自在三昧依自在三昧隨其所欲一切堪能是名聖力二者法有大果有大利益是名法力三者諸佛菩薩先大福德方便成熟諸佛菩薩有俱生奇特未曾有法是名俱生力此三種力以種分別復有五種一者神通力二者法力三者俱生力四者共聲聞緣覺力五者不共力神通者所謂六通一者神足二者天

耳三者他心智四者宿命智五者生死智六者漏盡智是名神通力法力者所謂六波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜是諸法有所堪能故名法力云何神足略說有二種一者變二者化若以種分別則有無量云何變神足以種分別所謂震動熾然充滿示現轉作異分去來大小色像入身所往相似隱顯自在障他神通與辯與念與樂放大光明如是等比名變神足震動者謂佛菩薩得自在三昧能有所作震動寺舍城郭宮殿聚落田宅地獄畜生餓鬼人天及四天下千世界二千世界三千世界百三千世界千三千世界萬三千世界乃至無數三千大千世界皆悉震動熾然者身上出火身下出水身上出水

身下出火入火三昧舉身洞然現種種色青黃赤白紅紫玻瓈充滿者身放光明充滿一舍乃至充滿無量無數三千大千世界示現者謂安坐來去現爲沙門衆婆羅門衆聲聞衆緣覺衆菩薩衆天龍夜叉揵闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等衆諸佛菩薩下至惡道上至人天皆悉示現乃至十方恒河沙剎亦復如是過無量恒河沙剎有佛名剎名悉能示現亦說彼佛及國土名號復過是數隨其所欲悉能示現轉作異分者變地爲水即是真水如實非餘變作火風亦復如是如地如是水火風色香味觸亦復如是草木泥土變爲飲食衣服瓔珞香華塗香諸莊嚴具沙礫瓦石變爲衆寶雪山王等一切諸山變爲金色一切即是如實非餘好色

衆生變爲惡色惡色衆生變爲好色或好惡色變爲中色或中間色變爲好惡如好惡色肢節具足若不具足若肥若瘦如是等比所有自相能變其色自在無礙非一切變隨其所欲來去者石壁無礙上至梵世乃至色究竟天若來若去悉得自在周遍十方無量無邊三千大千世界若化身麤四大身若來若去亦復如是若遠近想即時往反大小者能令雪山如一微塵令一微塵如雪山王色像入身者諸沙門婆羅門一切大衆若村若城草木叢林及諸山地一切色像悉納身中時諸大衆各各自見入菩薩身所往相似者若至刹利衆如彼色像身量修短音聲語言悉與彼同彼之所說與彼同說彼所不能爲其開演廣說正法令歡喜已即於前沒不令彼

知誰出誰沒爲天爲人如刹利如婆羅門居士沙門衆四王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵身天梵衆天大梵天少光天無量光天光音天少淨天無量淨天遍淨天無障天福生天廣果天無煩天無熱天善見天善現天色究竟天亦復如是隱顯者於大衆前作百作千或復過是乃至無量然後還沒沒已復現自在者菩薩能令衆生若來若去若住若語障他神通者如來神力悉能障蔽諸餘神力亦能令現究竟菩薩一生補處除如來及等行菩薩悉能障蔽其餘菩薩除上及等亦悉能障與辯者無辯衆生能與辯才與念者於法失念能令憶念與樂者廣說正法令彼得聞隨彼身心攝取時益得止息樂離諸陰蓋專心聽法隨其時饒

非究竟樂四大錯亂能令調適非人所惱亦令休息於大光明者謂佛菩薩神力放光遍至十方無量世界地獄衆生苦痛休息上至諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等令見光明來至佛所他方世界諸菩薩衆皆悉來集略說十方世界無量諸佛無量光明饒益安樂無量衆生是爲轉變神足若以種分別則無量無數除自然性變爲餘事是故名爲轉變神足云何化神足略說無物化作隨其所欲悉能化現是名化神足是化多種或化身或化聲化身者或似自身或不似或似他身或不似又自身他身相似不相似化作相似根及根所依非作實根又復化作相似境界謂飲食衆寶色香味觸所攝衆具一切隨意又自身相似或

作一身或作無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等種種色像人天畜生餓鬼地獄聲聞緣覺菩薩如來如是色像隨其所應悉能化作自相似身名自相似化若異自身名自不相似化他天身等化令相似是名他相似化若作彼天不相似身是名他身不相似化如天身乃至佛身亦復如是無量身者謂佛菩薩於十方無量無數世界一時化作種種色像饒益十方無量衆生佛及菩薩雖至餘方化住如故或爲衆生暫現如幻或作飲食衣服車乘金銀眞珠瑠璃玻瓈珂貝玉石如是等物一切化現如實不異常得受用是名化身化聲者妙聲具足廣聲具足或從自身起或從他身起或無所從起或說正法或隨事教責妙聲者謂

佛菩薩化作口聲其聲深遠猶如雷震或復微妙如迦陵毗伽音可樂聲悅樂聲可愛聲如是廣化無量音聲言辭辯正易知喜聞隨順無盡廣聲者謂佛菩薩化作天聲令天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聲聞緣覺諸大菩薩無量眾會乃至一由旬若內若外周遍普聞若小千世界中千世界大千世界乃至十方無量世界亦悉普聞為眾生故從其自身以一音聲說無量法從他起者化作他聲為人說法除其放逸無所從起者空中化聲猶如人語說正法者為愚癡眾生演說正法令得開解隨事教責者彼雖不癡得信樂心而為放逸令生慚愧起不放逸如是眾多略說三種化身化聲化境界是名化神足若一一分別則有無

安二　十七

量如是諸佛菩薩二種神足能辦二事一者為令眾生生信樂故神足現化令入佛法二者攝苦眾生安隱利益云何宿命智通謂佛菩薩自知宿命如是眾生是我名字如契經廣說知他宿命亦如己身自知宿命能令他知所知眾生本同事者亦能令彼自識宿命彼諸眾生知與菩薩昔同事已亦復知餘眾生與己同事亦復能令其餘眾生展轉相知宿命名字名字等種種因緣此中應廣說從今現在及過去世乃至無量無數劫事念念中間巨細多少次第悉知是名宿命智通菩薩自知宿世行菩薩道未曾有事能為眾生開示顯現令其敬信愛樂佛法猒離生死亦為顯示過去業報令計常者遠離常見謂於過去妄想常見及以斷見云何生死智通謂

佛菩薩天眼清淨過於人眼見諸衆生死時妙色惡色下色上色乃至後生漸漸增長諸根成熟身諸所作善不善無記天眼光明照見悉知乃至化色天細微色一切悉見上至色究竟天下至無擇地獄於十方世界亦不一一別相方便十方無量無邊世界一切色像一時普觀於彼彼佛刹彼彼如來種種大衆會坐說法如是一切悉見無餘云何天耳智通謂佛菩薩以天耳聞天人音聲聖聲非聖聲麤聲細聲辯聲不辯聲化聲非化聲遠聲近聲一切悉聞若作有限方便者上至色究竟天若無限者乃至上方無量世界天聲者從四天王乃至色究竟人聲者一切四天下聲聖聲者謂佛菩薩聲聞緣覺所出音聲教誡衆生所謂示教讚喜令修善法捨不善

安二　十八

法彼諸衆生無染心者受誦論議如法問難與念教誡及餘一切善語利益如是等聲是名聖聲非聖聲者謂諸衆生妄語兩舌惡口無義語從無擇獄上至欲界諸天諸方衆生種種諸聲麤聲者謂大衆生聲大衆會聲種種苦痛迫切之聲相呼喚聲雷電聲鼓貝聲細聲者乃至竊語極微細聲辯聲者謂義理可解不辯聲者謂義理不可解如陀彌羅國語風雨聲草木聲鸚鵡鴝鵒拘耆羅命命等衆鳥之聲化聲者謂神通自在隨衆生心化作諸聲遠聲者除佛菩薩所住村落城邑中聲其餘乃至十方無邊世界一切音聲諸佛菩薩以天眼見乃至十方身之所作淨不淨色見已方便隨宜利益以天耳聞口之所作淨不淨聲聞已方便隨宜利益是名略說諸

佛菩薩天眼天耳之所作爲云何知他心智通謂佛菩薩以知他心智知十方無量無邊世界衆生煩惱纏心知離煩惱纏心知煩惱相續煩惱使心知離煩惱相續煩惱使心知邪願心謂外道心及貪求心知下心謂欲界衆生乃至禽獸心知中心謂色界天心知上心謂無色界天心知苦相應心知樂相應心知不苦不樂相應心一念他心智知一衆生心隨其所念悉如實知一念他心智知無量衆生心隨其所念悉如實知復次諸佛菩薩知他心智通爲種種根力種種解力種種界力至處道力漏盡力隨其所應而作方便云何漏盡智通謂佛菩薩煩惱盡如實知謂已及衆生若盡若不盡悉如實知已及衆生漏盡方便已起未起悉如實知彼諸衆生起漏

盡增上慢不起漏盡增上慢悉如實知菩薩一切漏盡如實知而不證漏盡菩薩不捨煩惱具諸有漏事常行彼事而不染汙如是力者名最上力又佛菩薩漏盡智通自離煩惱亦爲衆生廣分別說令其捨離增上慢心當作是知是漏盡智業云何法力謂佛菩薩檀波羅蜜乃至般若波羅蜜此六波羅蜜各有四事一者對治二者成菩提具三者攝取自他四者得未來果云何布施四事一者布施對治慳貪二者成菩提具三者以慧施攝取成就衆生欲施善心清淨心施施已不悔三時歡喜以自饒益是名自攝彼諸衆生飢渴寒熱疾病所須衆難恐怖悉令遠離以此饒益是名攝他四者以是因緣在在所生得大財富得大種姓得大眷屬是名布施四功德

力無餘無上云何持戒四事一者受身口律儀對治犯戒二者成菩提具三者受持淨戒同事攝取成就衆生遠離犯戒怨家恐怖卧覺常安以自饒益又持戒者心不悔恨常得歡喜乃至心定諸自利事是名自攝普施衆生一切無畏是名攝他四者以是因緣命終生天是名持戒四功德力無餘無上云何忍辱四事一者修忍對治不忍二者成菩提具三者以堅固忍同事攝取成就衆生自身及他度大恐怖是名自他俱攝四者以是因緣於未來世無有怨憎無别離者既無别離亦無憂苦臨命終時心不悔恨捨此身已生人天中是名忍辱四功德力無餘無上云何精進四事一者精進對治懈怠二者成菩提具三者依勤精進同事攝取成就衆生精進樂

住離諸惡法功德增長歡喜悅豫以自饒益是名自攝精勤修善不以身口恐怖衆生衆生見已亦樂精進是名攝他四者以是因緣於未來世能成大人奇特功業是名精進四功德力無餘無上云何禪定四事一者禪定對治煩惱言語亂覺喜樂色相煩惱悉滅二者成菩提具三者依諸禪定同事攝取成就衆生住現法樂以自攝取其心寂靜離於貪欲是名自攝於諸衆生不瞋不惱是名攝他四者以是因緣未來果報生於天上智慧清淨神通清淨是名禪定四功德力無餘無上云何般若四事一者智慧對治無明二者成菩提具三者布施愛語饒益同事攝取成就一切衆生於所知事隨喜了知勝妙饒益歡喜悅豫是名自攝普爲衆生巧便說法令得

今世後世安樂是名攝他四者以是因緣攝取一切平等善根於未來世除障作證所謂煩惱障智障是名智慧四功德力無餘無上是名法力云何諸佛菩薩俱生力性識宿命利益衆生思惟長夜無間大苦悉能堪忍饒益衆生衆生受樂其心隨喜生兜率天隨壽命住有三事勝蔽諸天人一者天壽二者天色三者天名稱生毋胎時奇特光明充滿世界正智入胎住胎出胎生墮地時即行七步擧手而言吾當於世爲無上尊天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等以天香華妓樂幢旛種種嚴飾而爲供養三十二相以自莊嚴爲最後身諸魔怨惡所不能壞坐佛樹下慈心伏魔一一肢節有那羅延力從始幼稚爲童子時一切術藝種種技能

自然巧便不從師受坐于道場菩提樹下無師自然成等正覺梵王來下勸請說法雷霆震擊發大音聲不能動亂如來正受惡獸親附隨順無畏諸衆生類悉皆供養如彼猨猴奉進香蜜世尊哀受歡喜弄舞龍神降雨洗浴其身若出行時雨輙爲止菩薩如來坐佛樹下樹爲曲枝隨蔭其軀成正覺已於六年中天魔波旬恒求其短不能得便常得正念平等安住一切衆生種種異知種種異想種種異覺生住滅時念念悉知如來以俱生力示現色身及聖威儀攝取衆生示現身故狂者得正逆胎得順盲者得視聾者得聽令三毒者離欲恚癡以如是比示現色身攝取衆生是名示現俱生神力威儀俱生力者常右脅卧如師子王草蓐不亂風不動衣行如師

子步若牛王先舉右足次左足隨行處平正無沙礫瓦石行時安詳諸根寂靜若入門時下門爲高食無完過口口無遺如是無量未曾有事當知皆是聖威儀所攝俱生神力云何諸佛菩薩不共聲聞辟支佛力云何共力不共力者略說三種一者細二者分別三者界諸佛菩薩於無量無數阿僧祇衆生以無量力方便利益悉如實知是名爲細一切種神通力法力俱生力滿足成就是名分別一切世界一切衆生界是神通力境界是名爲界聲聞者以二千世界內國土世界衆生世界爲神通境界緣覺者以三千世界爲神通境界何以故彼自調伏故非一切衆生是故唯一三千世界以爲境界除此已諸佛菩薩餘神力是名爲共力聲聞緣覺尚不能及菩

安二　三十三

薩神力況復人天外道凡夫菩薩有三種示現力一者神足二者示他心三者教誡此亦神通所攝隨其所應所謂神足他心智漏盡智

方便處成熟品第六

云何成熟略說有六種一者自性成熟二者人成熟三者種分別成熟四者方便成熟五者衆生成熟六者人相成熟自性成熟者有善法種子修習善法隨順二障清淨解脫身心有力眞實方便具足究竟有佛無佛堪能次第斷煩惱障及智慧障如癰已熟至應破時名之爲熟又如瓦瓶任用之時名之爲熟亦如菴羅等果堪食用時名之爲熟如是菩薩修習善法眞實方便具足究竟次第堪任離障清淨是名自性成熟人成熟者略說四

種有聲聞種性者以聲聞乘成熟有緣覺種性者以緣覺乘成熟有佛種性者以佛乘成熟無種性者以善趣成熟如是四種衆生諸佛菩薩以此四法而成熟之種分別成熟者略說六種一者諸根成熟二者善根成熟三者智慧成熟四者下成熟五者中成熟六者上成熟諸根成熟者壽具足色具足種性具足自在具足信言具足大力具足人具足力具足身得報果堪能勇猛精進方便心無疲猒於一切明處悉能修學善根成熟者性少煩惱不起惡法陰蓋輕微質直隨順智慧成熟者明慧具足善說惡說能解義趣受持分別生智成就堪能究竟離諸煩惱諸根成熟解脫報障善根成熟解脫業障智慧成熟解脫煩惱障下成熟者有二因緣一者不久修

安二　千四

習諸根善根智慧因緣二者修習下因中成熟者於二因緣一勝一劣上成熟者當知俱勝方便成熟者有二十七種一者界充滿二者現在緣饒益三者度四者愛樂攝受五者初處六者非初處七者遠淨八者近淨九者方便十者淨心十一者財施十二者法施十三者神足十四者說法十五者隱覆說法十六者顯現說法十七者下方便十八者中方便十九者上方便二十者聞二十一者思二十二者修二十三者攝取二十四者伏取二十五者自作二十六者請他作二十七者俱作界充滿者善法種子生長具足依先修習善法種子展轉相因增長充滿是名界充滿現在緣饒益者於現在世不倒說法不倒受持善隨順法次法向界充滿者以本因故現

在成熟現在緣饒益者現在世因現在成熟度者親近善友信心得生信增上已離家惡行受持禁戒非家出家受離欲戒愛樂攝受者出苦道跡欲樂苦行二俱捨離行於樂道深樂佛法初處者以初猒法修行猒離知勝妙義度功德利非初處者已度成熟於現在世不離親近諸佛菩薩增長住處漸漸增進轉勝成熟遠淨者起懈怠心修行遠緣流轉生死經歷劫數堪任清淨與此相違名為近淨方便者得諸善義欣樂奉行畏猒來世惡道衆苦於現世中畏惡名稱受持禁戒常行頓行淨心者正觀諸法次第堪忍於正法中無能壞者亦令衆生修習正法於三寶中得善勝義信心不動財施者隨其所須衣食衆具一切施與法施者欲受法者授之以法樂

受義者為說正義神足者神力示現哀愍衆生令得信樂信增上已修方便淨彼諸衆生若見若聞大神變已於正法中得清淨心修善方便說法者自善解義能為人說已及衆生與正道俱疾成大智隨順說法隱覆說法者於少智衆生覆藏深義為說麤現易行之法顯現說法者智慧衆生深入佛法為說甚深微妙之處下方便者不常方便不頓方便中方便者或常方便或頓方便行一捨一不能具足上方便者具二方便聞者解佛所說修多羅等種種經法受持誦習精勤方便思者於寂靜處思惟諸法開解通達決定法相修者謂止舉捨止觀前行修習深樂止觀捨心攝取者依止無貪心修行布施瞻視和尚諸師疾病供施食衣湯藥衆具若有憂悔及

餘煩惱能爲開解修如是等如法供養伏取者心正思惟自護煩惱見餘衆生若有毀失下犯訶責中犯謫罰上犯驅出訶責謫罰爲安樂彼及餘衆生若驅出者還聽懺悔旣安樂彼兼利餘人若不還悔安樂餘人餘人見彼犯罪驅出因是自護自作者自如法住隨順說法令彼衆生出不善處安立善處若不如法住衆生當言汝今云何教授他人發舉與念他應教汝發舉與念請他者彼善方便巧妙說法者衆所知識增上愛敬勸請說法成熟衆生俱作者自作請他二俱成熟此二十七種方便成熟彼六種成熟分別具足所謂諸根成熟善根成熟智慧成熟下中上成熟衆生成熟者略說六種菩薩住於六地成熟衆生謂住解行地菩薩行解住淨心地菩

薩行淨心住行道跡地菩薩行道跡住決定地菩薩行決定住決定行地菩薩行決定行行畢竟地菩薩行畢竟無種性處人善趣成熟數進數退有種性處人令得成熟增數數進無有退失人相成熟者本習聲聞住下成熟者下欲下方便未離惡趣於現法中不得沙門果不得涅槃住中成熟者中欲中方便不墮惡趣於現法中得沙門果不得涅槃住上成熟者上欲上方便不墮惡趣於現法中得沙門果及般涅槃住上成熟者上欲上方便於現法中得沙門果及般涅槃成辟支佛如聲聞何以故道同聲聞故勝聲聞者謂最後身無師自悟本習力故修三十七品斷一切結得阿羅漢證故名緣覺又菩薩住解行地者當知下成熟淨心地者中成熟決定究

竟地者上成熟住下成熟菩薩下欲下方便未離惡趣當知是第一阿僧祇滿熾然不動快淨道品悉不成就住中成熟菩薩中欲中方便不墮惡趣第二阿僧祇滿熾然不動道品成就快淨不成就住上成熟菩薩上欲上方便不墮惡趣第三阿僧祇滿熾然不動快淨道品一切成熟其性淳厚具足熾然增上妙果增上福利故名熾然不還不退堅固昇進故名不動於菩薩地清淨無上故名快淨彼中財施成熟神足成熟隱覆說法成熟下方便成熟聞慧成熟此五種成熟久遠修習猶尚爲下況復近修餘一切成熟事一一三種說謂下下下中下上中下中中中上上下上中上上如是等下中上分別則有無量成熟當知諸佛菩薩成熟衆生彼菩薩於此成熟事如所說自熟佛法諸根成熟善根成熟智慧成熟下中上行成熟以三乘法成熟衆生

菩薩地持經卷第二

音釋

鎧可亥切甲也 訕所晏切謗也 分齊齊在詣切分扶問切分齊限量也

礫郎狄切小石也 鴝鵒鴝權俱切鵒俞玉切鴝鵒鳥名 蔭於禁切芘也

脅虛業切腋下也 蓐儒欲切薦也 讁陟革切責也

安二 二八

菩薩地持經卷第三　安三

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

方便處無上菩提品第七

云何爲菩提略說二種斷二種智是名菩提二種斷者煩惱障斷及智障斷二者智者煩惱障斷離垢清淨一切煩惱不相續智及智障斷一切所知無障礙智復次清淨智一切智無礙智滅一切煩惱習清淨明達永斷無餘是名無上菩提一切煩惱習究竟斷智是名清淨智一切界一切事一切種一切時無礙智是名一切智界有二種世界及衆生界事有二種有爲無爲如是有爲無爲事無量種分別自相差別分別總相差別分別因果分別界分別趣分別善不善無記等分別時者三時過去未來現在如是知一切界一切事一切種一切時是名一切智不假方便發心即知於一切法了達無礙是名無礙智復次百四十不共法及如來無諍智願智無礙辯是名無上菩提百四十不共法者三十二大人相八十隨形好四無礙智一切種清淨十力四無畏三念處三不護大悲不忘法斷除諸習一切種妙智是諸佛法後建立品當廣說

無上菩提者具七無上故於一切菩提最爲無上云何爲七一者身無上二者道無上三者正無上四者智無上五者神力無上六者斷無上七者住無上如來三十二相莊嚴其身是名身無上如來自度度人多所過度哀愍世間利益安樂諸天世人是名道無上如來無上無等四正成就謂正戒正見正威儀

正命是名正無上如來無上無等四無礙智成就法無礙義無礙辭無礙樂說無礙是名智無上如來無上無等六神通成就如前說是名神力無上如來無上無等一切煩惱習斷及智障斷成就二斷是名斷無上如來無上無等三種住多於中住聖住天住梵住是名住無上空無相無願滅盡正受是名聖住四禪四無色定是名天住四無量心是名梵住如來於三住中多住四法聖住中住空三昧及滅盡定天住中住第四禪梵住中住大悲如來以是晝夜六時常以佛眼觀察世間誰應度者未起善根我當令起乃至誰應得無上果我當建立是名住無上身無上者名大丈夫道無上者名爲大悲正無上者名大戒大法智無上者名爲大慧力無上者名大神通斷無上者名大解脫住無上者名大住多住

復次如來有十種名稱功德隨念功德云何爲十如來應等正覺明行足善逝世間解無上調御士天人師佛婆伽婆非不如說故名如來得一切義故無上福田故應供養故名爲應如第一義開覺故名等正覺三明如契經說行者止觀具足明行故名明行足第一上昇永不復還故名善逝知世界衆生界一切種煩惱及清淨故名世間解第一調伏心巧方便智一切世間唯一丈夫故名無上調御士四種眞實智義法眞實故顯示不了義故依一切義故廣宣說故斷一切疑故顯示甚深清白處故爲諸法根故爲一切法導故爲一切含故脫一切苦師演說法義正諸

天人故故名天人師義饒益聚非義饒益聚非義非非義饒益聚具足一切種平等開覺故名爲佛壞一切魔力故名婆伽婆義饒益善也非義饒益不善也非非義饒益無記也或無量劫無一佛出世或一劫中多佛出世於彼彼十方無量世界有無量無邊安三阿僧祇佛出現於世三之二何以故十方世界有無量菩薩俱發大願故若一菩薩如是日如是分如是月如是歲發菩提心一切菩薩亦復如是即於此日此分此月此歲發菩提心同一威儀同一堪能同一方便如是一世界有無量菩薩同願同施同戒同忍同精進同禪定同智慧況復十方無量世界一一世界各有無量無數菩薩無二菩薩同願同行於一國土俱時成佛況復無量一時俱成又無量菩薩同願同行次第成佛是亦

不然亦非一成餘悉不成是故十方無量世界隨其所淨空無佛處同行菩薩各各成佛是故無量世界有無量佛無一世界二佛俱出何以故菩薩長夜作如是願如是方便我當於一無佛法處廣說正法調伏衆生令脫衆苦入於涅槃安三如是長夜長養大願四之一攝受正道大願果成又一如來於三千大千剎土悉能施作一切佛事第二佛出無所利益復次一世界中一佛出世能令衆生自事決定勤修隨順何以故彼作是念一切世間唯一如來教化周已當入涅槃更無有佛能令我等修行梵行聽受正法念已疾行淳修精進修行梵行聽受正法若多佛者不速勤修以是故說一世界中唯一如來衆生自爲決定勤修一切如來等無差別安二唯除四事四之二一者壽命

二者名稱三者種姓四者色身唯此四事有差別相非餘功德亦非女身得無上菩提何以故菩薩於初阿僧祇劫已捨女身乃至坐佛樹下不受女身一切女人性多煩惱成就惡智不以煩惱惡智能得無上菩提如是無上菩提有無量義舉要言之有自性義無上義名稱功德義隨念功德義堪能義最勝義悉如上說當知真實復次不思議度諸思議無量無邊功德具足出過一切聲聞辟支佛上是故名阿耨多羅三藐三菩提第一最勝無等無上

方便處力種性品第八

已說菩薩所學處菩薩學今當說如是菩薩欲善學菩薩學者有七事一者當先多修信解二者求法（安三）三者說法四者法次法（五之一）向五者正教授六者教誡七者攝方便身口意業云何菩薩多修信解菩薩於八種解處淨信在前一心決定樂欲成就所謂三寶佛法僧功德諸佛菩薩自在神力真實之義如上所說義種種因種種果隨順相應而不顛倒得義得方便有得方便則能得義得義者無上菩提得方便者一切菩薩所修學道所謂信解修多羅祇夜受記無量言教微妙善說菩薩於此八種解處有二種解力一者多修解行二者深忍樂著（安三）（先經曰謂信十二部經也）（五之二）菩薩求法者求何法云何求何故求求何法者略說求菩薩藏聲聞藏外論世工業處智十二部經唯方廣部是菩薩藏餘十一部是聲聞藏外論者略說有三種因論聲論醫方論世工業處智者謂種種事業如金銀等工巧及餘種種明

處所攝明處有五種一者内明二者因明三者聲明四者醫方明五者世工業明此五明處菩薩悉求佛所說者名爲内論略說二種一者顯示正因果二者顯示所作不壞不作不受因論有二種一者能屈他論二者自申已義聲論有二種一者顯示界色界色是聲之差別非常所謂陰界形色也根本聲名爲界有種種別聲名爲色此二聲總一切音聲聲論此中應廣說二者顯示巧便言辭醫方論有四種一者顯示善知病二者顯示病因三者顯示能除已起之病四者顯示已除之病今不重起安二 六之一世工業論者顯示種種世間事業云何是佛所說正因正因有十種當知攝一切因生一切煩惱一切清淨一切世間無記法云何爲十一者隨說因二者以有因三者種植因四者攝因五者生因六者長因七者自種因八

者共成因九者相違因十者不相違因彼一切法名名已想想已說此諸法名想言說是名隨說因以有手故有所作以有足故有遊行以有身故有屈伸以有飢渴故有求飲食如是比無量無數名已是名以有因種諸種子各各自生安三 六之二初植種子是名種植因水土潤澤令芽得生是名攝因種子於芽是名生因芽莖相續乃至成熟是名長因種種種子各各自生是名自種因彼以有因種植因攝因生因長因自種因此六因總說共成因障礙於生名相違因不障礙者名不相違因彼相違有六種一者語相違謂沙門婆羅門所說經論前後相違二者所應相違謂說一切義與理相違三者生相違謂生緣不具障礙於生四者處相違謂明暗愛恚苦樂等法五者

怨相違謂毒蛇鼠狼猫鼠是等蟲獸各各怨害六者對治相違謂修不淨對治貪欲慈息瞋恚悲止害覺無漏道品永斷煩惱此中以生相違故說此諸因二因所攝一者生因二者方便因若種諸種子生是名生因諸餘因是名方便因復次有四緣因緣次第緣緣緣增上緣生因者是因緣方便因者是增上緣次第緣緣緣者是心心數法謂前生心心數法開導攝受緣攝受生是故二緣攝因所攝云何十因生一切世間事種種諸穀世間資生名想言說所謂黍稷稻粮胡麻豆麥等持來持去若取若與如是等種種言說是名隨說因以飢渴羸瘦故求索飲食如是等是名以有因種諸種子各各自生彼初植種子是名種植因水土潤澤令芽得生是名攝因種子於芽是名生因芽莖枝葉展轉相續乃至成熟是名長因如麥種子麥芽生非餘餘亦如是是名自種因彼以有因乃至自種因是名共成因以一切和合生故故名共成因霜雹災害障礙破壞是名相違因彼不具不障是名不相違因諸餘一切世間事皆十因所生隨所宜應當知云何生一切煩惱彼一切緣起名想言說所謂無明行識名色六入觸受愛取有生老病死憂悲苦惱如是名想言說是名煩惱隨說因無明緣行乃至生緣老死等言說境界顧念味著諸有枝生是名煩惱以有因無明等法現法種子生餘生生老病死是名種植因不近善友聽受正法習不正思惟無明等生是名攝因各各種子無明等生是名生因從無明至後有增進相求至

餘生生老病死是名長因種種種子俱從無明乃至後有生地獄餓鬼畜生及諸人天是名自種因彼以有因乃至自種因是名共成因若有種性值佛出世演說善法近善知識聽受善法正念思惟法次法向清淨道品是名煩惱相違因如上所說不具者是名不相違因是名十因生一切煩惱應當知云何生一切清淨彼一切淨法乃至滅盡涅槃名名想言說所謂念處正勤乃至八聖道無明滅乃至生老病死滅如是名想言說是名淨法隨說因以有無明等故樂求淨法攝受淨法淨法得生是名以有因種性具足人向有餘無餘涅槃最先行者是名種植因近善知識聽受善法正思惟修諸根成熟是名攝因種性所攝無漏道品種子於諸道品法是名生因彼種子生道品法向無餘涅槃是名長因彼聲聞種性以聲聞乘而般涅槃緣覺種性以緣覺乘而般涅槃大乘種性以無上大乘而般涅槃是名自種因彼以有因乃至自種因是名共成因種性不具不值佛世生諸難處不近善友不聞善法不正思惟習行邪道是名淨法相違因此相違不具者是名不相違因諸煩惱相違因是淨法因淨法相違因是煩惱因如是煩惱十因清淨十因過去未來煩惱清淨皆亦如是無餘無上云何正果略說五種一者報果二者依果三者解脫果四者士夫果五者增上果諸不善法得惡趣報有漏善法得善趣報是名報果若習不善法樂住不善法增不善法若習善法樂住善法增益善法先業相似後果生是名依果八

聖道滅諸煩惱名解脱果若世俗道滅諸煩惱彼不究竟捨離凡夫非解脱果若於現法依種種世間工巧業諸士夫事所謂田種販賣宰官理務書畫算數卜占印封各有果生是名士夫果眼識是眼根增上果乃至意識是意根增上果生理不壞是命根增上果二十二根各爲增上各有果生當知皆是增上果此二十二根增上如攝事處說菩薩如是知佛顯示正因果已處非處智力種性次第修習清淨增長非不作異作有所成熟亦無自所作業經劫而失作者不失不作不受菩薩如是知佛顯示業已自業智力種性次第修習清淨增長云何菩薩求聞法是菩薩住殷勤恭敬求善說法善語法如是略說求善說法住勤恭敬若菩薩爲聞一善說法路由惡道大地熾然猶尚歡喜從中而過況爲多聞爲一聞法猶尚不惜所愛之身況餘資生一聞說法愛樂恭敬比上愛敬百千萬倍乃至算數譬喻不得爲比謂聞善說心無猒足增益淨信其身柔輭心直見直深樂功德至說法所無留難心恭敬除慢但求正法不求名稱爲已及他修諸善根不爲利養至說法所不染心聽法不亂心聽法不染心聽法者離貢高煩惱輕想煩惱下想煩惱離貢高煩惱有七行一者時聽二者欲受三者頓聽四者敬聽五者不戲六者隨順七者不求過失如是七行離貢高煩惱離輕想煩惱有四行一者恭敬法二者恭敬說法人三者不輕法四者不輕說法人如是四行離輕想煩惱有一行離下想煩惱所謂作聽受正法不自輕

聽法以此一行離下想煩惱離如是等過聽受正法是名菩薩不染心聽法云何不亂心聽法有四行一者一心二者側聽三者定意四者一向專樂聽受正法是名菩薩求聞法菩薩何故求聞法菩薩求佛所說法者爲受正法次法向故爲他廣說故菩薩求因論者欲知彼論過故欲降伏異論故未信佛法者令生信故已生信者令增廣故菩薩求聲論者廣爲衆生演說正語令愛樂故爲淨莊嚴辭句味故於一義中種種言辭莊嚴故菩薩求醫方論者爲除衆生種種病故攝受大衆故菩薩求世間工業處智者爲少方便獲致大財饒益無量諸衆生故爲教衆生種種事業故如是菩薩求五明處爲無上菩提大智衆具究竟滿故非不次第學一切法而得一

失三 十一

切無障礙智是名菩薩所求如所求所爲求菩薩爲他說法者何所說云何說何故說彼如所求法如是法說如所求義如是義說以二因緣故說一者隨順說二者清淨說隨順說者住如法威儀說非不如法不爲高坐無病者說覆頭者在前行者悉不爲說如修多羅廣說何以故諸佛菩薩自恭敬法以敬法故令餘衆生深起恭敬聞已奉持不起輕慢一切說一切無聞說不爲法慳不作師捲如次第句味說如次第句味受如次第義分別說義饒益及法饒益種種義饒益示所應示授所應授照所應照喜所應喜現智比智從師具聞而爲人說非不思量具足聽聞順向善趣不亂說善說不深隱說應四聖諦隨衆所應而爲廣說此十五種菩薩普爲衆生隨

順善說一切利他應當知復次菩薩於不饒益已者住慈心說惡趣行者住安慰心說苦樂衆生放逸貧乞者住安樂哀愍心說不以嫉纏故自歎毀他離貪著心不求名利爲他說法如是五種菩薩清淨說法前後略說二十種一者時二者頓三者次第四者相續五者堪忍六者歡喜七者欲八者喜九者勸十者不毀十一者應十二者文字具足十三者不雜十四者如法十五者隨衆十六者慈心十七者安心十八者哀愍心十九者不自譽毀人二十者不依名利是名菩薩爲他說法云何菩薩法次法向略說五種如所求如所攝法身口意隨轉正思及修若此法世尊制身口意所作若此法聽身口意所作彼身口意業如是離如是修身口意隨轉是名法次

法向彼正思者菩薩獨一靜處如所聞法思惟稱量觀察先離如是不思處思量於法勤思常思頓思方便不息又菩薩正思具足具足行隨順入有所捨依義不依味暗說明說如實知菩薩先思量應入者入已入者數數思惟離不思處者不隨愚心亂心勤思常思頓思方便不息者未知義者令得知之已知義者不失不妄具足者有所入所行不由他人能具觀察有所捨者若知諸法非其境界當自念言此佛所知非我境界如是不謗無有罪咎依義不依味者善入如來隱密之說善知暗說明說者於眞實義莫能動搖初入正思菩薩先未得忍於今得之已得忍者堅固隨順入於修慧如是八種正思所攝法次法向修者略說四種一者止二者觀三者修

習止觀四者樂住止觀止者謂八種正思善正眞實離言說法若事若義係心緣中遠離一切虛僞輕躁及諸憶想緣中解脫係心安立內三昧相廣說乃至一心是名爲止觀者彼止所熏修憶念思惟如正思法相憶念選擇乃至明慧是名爲觀修習止觀者若行止觀常修方便頓修方便是名修習止觀樂住止觀者彼彼止觀相心住不動不勤方便能自觀察處所攝受心不散亂是名樂住止觀彼菩薩如是如是修習止觀如是如是樂住止觀如是如是樂住止觀如是如是止觀清淨如是如是止清淨如是如是身心猗息漸漸增廣如是如是觀清淨如是如是知見增廣如是習行修慧者離身心惡於一切所知知見清淨一切修慧業皆從如是四種修生

云何正教授略說有八種菩薩依三摩提教修行者心無餘菩薩教者則自教授如諸佛法先當如是知四種求一者心求者知心求二者知根求三者悕望求者知悕望求四者使求者知使求五者隨其所應種種度門而度脫之謂慈心緣起界分別安那般那念是名隨應度門而度脫之六者執常邊對治爲說中道七者執斷邊對治爲說中道八者除不作作增上慢不得得不觸觸不證證增上慢彼八種教授略說三處所攝三處者一者先未住心令係念緣中二者已住心者令得自義正方便道三者未究竟者令捨中住知彼心根悕望結使隨應度門而度脫之令心正住係念緣中彼執斷常對治爲說中道令住心者成就自義正方便道彼不作作乃至

不證謟增上慢未究竟者令捨中住如是三事攝八種教授如是菩薩從他受教教授他已八力種性清淨增長所謂禪定解脫三昧正受智力諸根利鈍智力種種解智力種種界智力一切至處道智力宿命智力生死智力漏盡智力云何教誡略說五種一者有罪行者制二者無罪行者聽三者若制若聽法有缺減者如法擧之四者數數違犯者折伏與念五者不濁不變淳淨正向若制若聽法眞實功德愛念稱歎令其歡喜是名略說菩薩五事教誡所謂若制若聽若擧若折伏若歡喜云何攝方便身口意業略說菩薩四攝事是名方便如世尊說四攝事是名方便略說四種方便調伏衆生攝取衆生無餘無上一者隨攝方便二者攝方便三者度方便四者隨順方便菩薩種種財施隨攝衆生故莫不信受奉順修行是名布施隨攝方便次行愛語愚癡衆生捨離癡冥令無有餘具攝顯示是名愛語攝方便具攝顯示已令彼衆生不善處覺授與善處調伏樂住是名利益度方便如是菩薩以同事隨順度脫衆生調伏恭敬不作是言汝自無信戒惠施多聞以何教他擧罪與念是名同事隨順方便如是四攝方便若總若別是名菩薩攝方便身口意業等攝衆生調伏成熟

方便處施品第九

復次菩薩次第滿足六波羅蜜已得阿耨多羅三藐三菩提所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜云何菩薩檀波羅蜜略說有九種一者

自性施二者一切施三者難施四者一切門施五者善人施六者一切行施七者除惱施八者此世他世樂施九者清淨施自性施者謂菩薩思願與無貪俱不惜財身起身口業捨所施物捨如法財住律儀處見未來果以如是義施與衆生是名自性施一切施者略說有二種施物一者內物二者外物菩薩捨身是名內施爲食吐衆生食已吐施是名內外施除上所說是名外施菩薩內施復有二種一者隨所欲作他力自在捨身布施譬如有人爲衣食故繫屬於人爲他僕使如是菩薩不爲利養但爲無上菩提爲安樂衆生爲滿足檀波羅蜜隨所欲作他力自在捨身布施二者隨他所須頭目手足種種肢節血肉筋骨髓腦隨其所求一切施與菩薩外施復有二種一者隨其所求受用樂具歡喜施與二者奉事彼故一切捨心一切施與菩薩於內外物非無差別等施一切或有所施或有不施若於衆生樂而不安不樂不安是則不施與若於衆生安而不樂亦安亦樂是則施與如是略說應施不施次當廣說若菩薩布施令他受苦若致逼迫若被侵欺及非法求自力他力不隨彼欲菩薩爲衆生故寧自棄捨百千身命不隨彼欲令致逼迫殘害侵欺菩薩淨心修行布施饒益無量諸衆生時有求身體頭目肢節則不施與何以故非是菩薩行淨施時作是念言是可與是不可與心生退弱是故菩薩以清淨心不捨現前利益衆生捨身布施雖不捨身不違淨心若彼魔天及魔所使欲行恐怖求其身分則不施與

不欲令彼得大罪故或有衆生若狂若心亂求其身分亦不爲彼而捨身命不自住心故心惱亂故心不自在故與上相違來求請者隨其所欲爲捨身命是名菩薩內物應施不應施菩薩外不施者若有人求火毒刀酒爲欲自害若欲害他是則不施若爲自攝若爲攝他是則施與若是他財先不同意不以施人菩薩不爲媒行以此授彼有蟲飲食悉不施與若有衆生爲作戲樂非義饒益來乞求者菩薩不施何以故若施與者於菩薩所雖少歡喜而多起惡行身壞命終墮於惡道若戲樂具不墮惡趣不起善根而令衆生因此成熟爲攝取故是則施與何者可與何者不可與謂學捕獵傷害極大貪著作大方便多殺衆生如是比會菩薩不爲亦不教人祀天

安三　十七

殺羊亦不施與惱衆生者來求水陸多衆生處亦不施與爲欲造作罾羅機網世間種種害衆生具亦不施與若罵若殺若縛若罰亦不自作亦不教人若怨家怨家悉不施與略說一切逼迫衆生戲樂之具悉皆不施若復種種象馬輦轝諸莊嚴具衣服飲食塗身香華嚴飾珍翫園林樓觀舍宅男女種種技術工巧業處如是一切戲樂爲信樂因緣來求請者一切施與若彼衆生不自知量及非應病種種飲食悉不施與若已飽食性貪欲得亦不施與若有衆生不堪憂惱欲自殘殺食毒投巖如是等求悉不施與若菩薩爲王統領多國不以他人妻子施與除城邑林落人民賦稅應屬已者則以施之菩薩所愛妻子奴婢若施人時先以輭語方便開喻若不樂

者則不施與若其樂者隨所應施若惡知識惡人惡鬼是等來求悉不施與亦不施彼令作奴婢若有惡人來求王位則不施與若此惡人先爲王者菩薩有力則便廢退父母妻子奴婢財物不以施人若因布施父母憂惱妻子僮僕由是致苦如是等施菩薩不爲非法之物不以施人如法淨物持用布施不逼迫訶責取他財物而行布施不犯佛戒而行布施菩薩於諸衆生平等心施作福田想亦不分別親怨中人功德過惡是下中上是苦是樂菩薩終不如所求許後以少施亦不許好後與麁惡若施勝物心無不泰不恨不亂菩薩施已不自稱歎言我於汝所惠弘多若施下流不起輕想況復有德所應敬者若有衆生住諸惡行掉動毀戒罵詈瞋恚亦不恎

安三　十八

感悔恨心施方於彼所起憐愍心菩薩不以邪見而行布施所謂大會殺生求法不爲希有吉慶會故而行布施不爲清淨一切行分故而行布施求世間出世間離欲清淨除爲清淨方便而行布施不求果報而行布施一切布施悉以迴向無上菩提菩薩自知一切種施因緣故生一切種如實果報不由於他而行布施所謂施食得力施衣得色施乘得樂施燈得眼如是一切應當廣說菩薩亦不畏貧窮而行布施以慈悲故而行布施菩薩亦不以非法飲食施出家人所謂餘殘飲食便利涕唾膿血所汙不語不知飯及麥飯法應棄者謂非葱食葱雜葱汙如是非肉食非酒飲酒雜酒汙如如法業和合則以施人如是等不如法者則不以施菩薩不令求者數

數往返留難生惱然後乃施菩薩不以諂故而行布施所謂若王大臣長者居士此諸檀越知我施已必當恭敬供養於我不爲要他作使故施少物尚施況復多物不以布施起他貪著爲生患難令致傾滅不以布施離他城邑所謂施攝令其屬已菩薩智慧精進不息堪能具足自誓莊嚴先自行施然後教人不自懈怠勸人行施一切大會持戒犯戒從上至下次第等施菩薩得財多少隨捨不待積聚然後行施不畏他故而行布施所謂若瞋若打若責若毀殺縛驅擯不畏是等而行布施菩薩欲施心悅施時歡喜施已無悔不以相似摩尼眞珠珂貝玉石瑠璃珊瑚虛僞之物欺誑於人菩薩所畜一切財物初得物時發心捨與一切衆生後來求者自求已物

菩薩時施非不時施自他淨施非不清淨如威儀施非不威儀決定心施非不決定見來求者終不嗤笑亦不輕弄亦不顰蹙先語稱讚然後施與時應所求不爲留難若彼不求開心自施若自來取恣聽所欲菩薩不以惡智而行布施常以善智而修施業智慧施者菩薩自量財物多少隨其所應而行惠施見來求者有二種人一者非是貧下亦非孤獨無所依怙二者貧苦孤煢下賤無所依恃作是念言若我財多當令俱足若財少者先當周給與彼貧苦下賤無依恃者作是念已如所念施於非貧下不滿其意當以本心辭謝發遣惟願仁者不生恨心菩薩若見慳貪衆生財富無量自爲身惜不敢衣食往詣其所共爲親友與作同意而語之言汝若貪惜不

能施者我家乃有無量財物欲行滿足檀波羅蜜普爲一切乞求衆生若有衆生從汝求者可來就我取財與之勿令空去若難自來可遣使取於我施時汝當隨喜彼聞此已心大欣悦於我無損彼蒙饒益因與菩薩共相親愛令雖未能即時行施已種來世離慳種子以彼次第修習自知爲本以巧方便教令少施依下無貪教令至中依中至上復次菩薩若和尚阿闍梨若共住弟子近住弟子淨修梵行受性慳貪或不慳貪財物不具擁其施心菩薩以已財物向佛法僧欲作福者捨以與之令其造作已自不爲如是菩薩功德更增令慳貪者降伏煩惱樂修法者亦滿其願如是攝取成熟衆生復次菩薩見彼來者有求索相知其心已不令發言隨其所須施

令滿足若有商人欺誑於他菩薩知見覆藏不說彼作惡行欺誑他人尚爲覆藏況復欺已欲滿彼願隨意與財彼無慙愧得已歡喜無所畏懼嬉悦而去若菩薩爲商人所欺先不覺知欺已乃覺亦不責彼不令憶念不欲令彼犯不與取起隨喜心如是等捨所施物是名菩薩智慧布施復次菩薩無財施時先所造作世間工巧彼業現前以少方便多獲財利用施衆生若復爲他莊嚴說法美善說法慈心說法貧苦聞法歡喜供養何況富樂慳恪無惜況常樂施者若有信心長者居士常習行施財富無量將求者往令彼饒益彼所行施所作功德自身往助堪能具足信心清淨身口意業隨其力能助彼營理令其無礙滿足求者彼乏事力施事難成若隨朋黨

若非法行若失正念如是等若菩薩無財以智慧施乃至未得淨心淨心菩薩不墮惡趣生生常得無盡之財復次菩薩知彼邪見求法短者不授其法不與經卷若性貪財貨賣經卷若得經卷隱藏不現若非彼人所知義者悉不施與若是彼人所知義者菩薩於此經卷已自知義則便持經隨所施與若未知義自須修學若知他人有如是經示語其處若更書與若無示處復不得書菩薩當復自觀其心我今不施爲是法慳纏心不能施耶爲更有爲不施彼耶如是觀已少有法慳者當以經與爲法施故寧以法施現世癡瘂爲除煩惱猶尚應施況作將來智慧方便如是觀時無少許法慳者應當自學我爲除煩惱故修行法施滿足智慧方便故修行法施愛

念衆生故修行法施菩薩自見內無煩惱見不施彼現得智慧於未來世轉增無量非施彼故得是功德經法施者於未來世獲少法利不及自學智慧開覺今雖不施必將安樂一切衆生施其智慧寧爲一切今不施與不爲一人與其經卷如實知已不施彼者無有過咎亦無悔恨不越菩薩所受禁戒云何菩薩方便不施不忍直言無可相與要以輭語開解發遣作是方便有而不施菩薩本來所畜衆具一切財物以清淨心於一切諸佛菩薩捨作淨施譬如比丘以已衣物於和尚阿闍梨所捨作淨施如是作淨施因緣故得畜種種無量財物故名爲住聖種菩薩亦得無量功德常自憶念如是功德於一切時常隨增長凡是淨施所畜之物爲諸佛菩薩受寄

護持見彼來求觀察其人有成就相先所捨物作淨施者取以與之諸佛菩薩於一切衆生無不捨物作如是知滿求者意觀察彼人無成就相以淨施法而開解之語言仁者此物先捨已有所屬輭語發遣不令致恨若以餘物兩三倍施作是方便令知菩薩不以慳故而不惠施以不自在故不以施我如是經法則不施與菩薩作如是法施者名智慧施復次菩薩一切施所謂法施財施無畏施比類相貌若名若義分别因果如實知已而行布施是名菩薩智慧布施復次菩薩於不饒益已者慈心布施於苦惱者悲心布施於功德者喜心布施於饒益已者及善知識親族人所捨心布施是名菩薩智慧布施復次菩薩有障施障施對治皆如實知障施有四種

安三　二十三

一者先不習施二者所有物少三者貪愛增上四者見未來財果而生貪著先不習施者菩薩見正求者富有財物不生施心當知是我不習施故疾行智慧作是思惟我昔定當不習施心致令今日雖有財物見來求者施心不生今若不施復於來世有此施礙如是知已依障施對治而行布施則能捨離不習施障所有物少者菩薩見正求者所有物少不生施心以是施障故疾行智慧作是思惟寧安貧苦要當布施思惟是已悲心布施復作是念我從昔來宿業過故他自在故令我飢寒困苦不能饒益一切衆生寧令我今因是失命現世受苦要當行施攝取衆生不令受者心不滿足況我今有菜果活命要當安苦而行布施貪愛增上者菩薩見正求者以

增上可意故最上故於所施物不生施心菩薩知藏積過故疾行智慧作是思惟我於苦中而作樂想於無常而作常想無我所中作我所想於未來世當受大苦如是顛倒若知若斷作是思惟已能行布施見未來財果生貪著者菩薩行布施已於施果大財生福利見不能志求無上菩提菩薩知耶果見為過患已疾行智慧如實正觀一切諸行無有堅固念念磨滅受用果報亦復如是悉是離散磨滅之法如是觀時果見則斷一切布施悉以迴向無上菩提是名菩薩四種障施對治智慧應當知所謂分別忍苦知攝顛倒觀行不堅前三對治智是正布施後一對治智攝受正果是名菩薩智慧布施復次菩薩內獨淨心淳厚淨信覺想勝妙無量施物意解施

安三

二十四

與一切衆生是菩薩以少方便生無量功德是智慧菩薩大智慧施是名略說菩薩有財無財財施所攝法如是法施分別施清心施施障對治智慧施淨心意解施是名菩薩不共施是名菩薩一切施略廣分別上一切施當知分別為難施等云何菩薩難施者略說有三種一者菩薩有少財物自忍貧苦施與他人二者菩薩所可愛物性深愛著久習愛著增上寶物起最上貪能自開覺施與他人三者菩薩勤苦得財施與他人云何一切門施者略說四種菩薩若自有物若勸他得物若自集布施若父母妻子奴婢使人若善友大臣親屬若他所須悉皆施與善人施者略說五種一者信心施二者恭敬施三者自手施四者時施五者不侵他施一切行施者略

說十三種一者無依施二者廣施三者歡喜施四者常施五者福田施六者一切施七者一切處施八者一切時施九者無罪物施十者一切物施十一者國土施十二者象馬等施十三者穀施除惱施者略說八種一者須飲食與飲食二者須衣與衣三者須乘與乘四者須莊嚴具與莊嚴具五者須華鬘塗香與華鬘塗香六者須藥與藥七者須舍與舍八者須燈明與燈明此世他世樂施者略說九種謂財施無畏施法施財施者勝妙清淨如法調伏慳垢藏積垢故修行布施調伏慳垢者捨執著心調伏藏積垢者捨受用執著無畏施者謂師子虎狼王賊水火等種種恐怖救令得度法施者不顛倒說法具足說法授人禁戒如是略說菩薩九種施令諸衆生得令世後世安樂彼財施無畏施分別此世樂法施分別令後世樂清淨施者略說十種一者不留難二者不異見三者不積聚四者不高心五者無依六者不退弱七者不下心八者不背面九者不求恩十者不求報不留難施者菩薩有來求者疾疾布施不作留難時滿所願過其速望不異見施者菩薩於施不起異見言無果報不以害生布施謂言是法不於此施求世間出世間淨不積聚施者菩薩不久積財然後頓施何以故是菩薩有所施物見來求者堪能不施不如法見非不施與云何積聚然後乃施亦非積聚施福利增多所施物等求者亦等漸施頓施以何因緣見福差別又復菩薩見積聚施過不見隨施有咎何以故謂積聚施先來求者或有百

數而不施與令彼嫌恨起不忍心後來求者積以頓施是故菩薩不積聚施不高心施者菩薩於求者所謙下心施不觀他勝競心布施不以施故而自稱譽我是施主餘者不能無依施者菩薩不以名稱而行布施於假名稱譽猶如塵坌不退弱施者菩薩欲施心悅施時歡喜施已無悔財物增廣第一勝妙菩薩聞他廣施勝施心不自輕生退弱意不下心施者菩薩思量以最勝最上妙物布施不背面施者菩薩等心不隨朋黨怨親中人悲心等施不求恩施者菩薩以悲愍心而行布施不於受者計其恩惠觀欲樂衆生愛火熾然無勢力苦不求報施者菩薩施已不悕未來財身具足觀一切行皆悉磨滅見無上菩提眞實福利如是十種是名菩薩快淨布施

安三 二十六

如是菩薩依九種施具足檀波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提

菩薩地持經卷第三

音釋

雹 弼角切雨冰也 師 捲 捲逵員切氣勢也 躁 則到切安靜也 不猗 於宜切輕安也 悕 香衣切與希同 筋 擧欣切骨絡也 罾 咨登切魚網有機者 悒 一入切憂也 嗤 充之切笑也 顰蹙 顰毗賓切蹙子六切顰蹙愁貌 嬉 虛其切戲也 鬘 莫班切 坌 蒲悶切塵塕也

安三 二十七

菩薩地持經卷第四　安四

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

方便處戒品第十

云何菩薩尸波羅蜜略說有九種一者自性戒二者一切戒三者難戒四者一切門戒五者善人戒六者一切行戒七者除惱戒八者此世他世樂戒九者清淨戒自性戒者略說四德成就名自性戒云何爲四一者從他正受二者善淨心三者若犯即懺四者專精念住從初堅持不犯從他正受者外顧他於犯慙心生善淨心受者內自顧於犯愧心生若犯即懺從初堅持如是不犯戒菩薩有二因緣心無有悔依受戒淨心戒起慙愧心起慙愧心故於所受戒能善護持善護持故心無有悔從他正受善淨心此二是法若犯即懺從初堅持此二隨法從他正受善淨心從初堅持此三是菩薩不壞戒若犯即懺者毀而還復若菩薩四德成就自性戒名眞實戒自利利他多所安隱多所快樂哀愍世間饒益天人受戒隨戒當知無量攝受菩薩無量淨戒攝取一切安樂衆生成大果報獲大福利疾得阿耨多羅三藐三菩提名自性戒一切戒者略說有二種一者在家二者出家在家出家所受持者名一切戒一切戒復有三種一者律儀戒二者攝善法戒三者攝衆生戒律儀戒者謂七衆所受戒比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷在家出家隨其所應是名律儀戒攝善法戒者菩薩所受律儀戒上修大菩提身口意善是名略說一切名攝善法戒何者是謂菩薩依戒住戒

修聞慧思慧奢摩他毗婆舍那修慧空閑靜默恭敬師長禮事供養見疾病者起悲愍心瞻視供給聞說法者歎言善哉實功德者稱揚讚美一切衆生所作功德心口隨喜有侵犯者悉能安忍身口意業已作當作一切迴向無上菩提隨時修習種種勝願常勤精進供養三寶於諸善法心不放逸念慧護持身口淨戒守攝根門飯食知量初夜後夜未曾睡眠親近善人依善知識常省已過知已不犯隨其所犯於佛菩薩及同行所如法懺悔如是等護持修習長養善法戒是名攝善法戒攝衆生戒者略說有十一種一者衆生所作諸饒益業悉與同事二者衆生已起未起病等諸苦及瞻病者悉與爲伴三者爲諸衆生說世間出世間法或以方便令得智慧四

者知恩報恩五者衆生種種恐怖師子虎狼王賊水火悉能救護若有衆生喪失親屬財物諸難能爲開解令離憂惱六者若見衆生貧窮困乏隨其所須悉能給施七者德行具足正受依止如法畜衆八者隨時往反先語安慰給施衣食說世善語進止非已去來隨物如是等事安衆生者皆悉隨順若非安者皆悉遠離九者有實功德者稱揚讚美十者有過惡者慈心折伏訶責罰擯令其改悔十一者以神通力示現惡道令彼衆生畏猒衆惡奉修佛法歡喜信樂生希有心是名攝衆生戒云何菩薩住律儀戒住攝善法戒住攝衆生戒善護持戒善攝善法戒一切行攝衆生戒菩薩住波羅提木叉律儀戒捨轉輪王出家學道不顧尊位如遺草土捨離五欲如

棄涕唾來世乃至魔天五欲亦無願樂終不爲彼修持梵行心常恐怖如實見過於現在樂如畏風雹正見觀察而不味著其性恬靜好處空閑若衆若獨心常安住不限持戒生知足想依戒修習菩薩正受所生無量功德若近四衆不說非法於空閑處不住惡覺設令暫起即自悔責深見其過見過患已還得本心若聞菩薩一切戒法大地菩薩微妙無量不可思議久遠難行心不恐怖亦不懈退而作是念彼是丈夫能持菩薩不可思議身口淨戒我亦丈夫必當如彼決定無疑住律儀戒菩薩常省已過不觀彼闕若見兇暴及惡性人心不恚恨起法心悲心慈愍方便令得解脫住律儀戒菩薩於衆生所不生怖想況復加害住律儀戒菩薩成就五種不放逸

行與過去俱與未來俱與現在俱已作當作菩薩過去所犯如法懺悔是名過去不放逸行未來當犯當如法懺是名未來不放逸行現在所犯即如法懺是名現在不放逸行如所行如所住專心護持是名已作不放逸行依已作不放逸行如所行如所住不起犯戒是名當作不放逸行住律儀戒菩薩功德覆藏惡事發露少欲知足堪忍衆苦不生憂感進止安諦威儀詳序離諸諂曲淨修正命菩薩成就如是十行名住律儀戒菩薩持戒所謂過去五欲心不顧念未來五欲不生願樂現在五欲不起貪著好處空閑不生足想離惡言惡覺心不自輕安隱樂住善能慈忍不爲放逸威儀淨命菩薩住攝善法戒於身命財若起少著即時除滅不令增長一切犯戒

因緣煩惱等起即時除滅若於衆生起恚害怨心即時除滅若起懈怠即時除滅若起味相應禪即時除滅如實知五處謂善果善因善因果倒及與非倒攝善法障皆如實知菩薩見善果福利而求善因攝善法倒如實知之菩薩得善根不起無常常見苦有樂見不淨淨見非我我見如實知攝善法障離不攝善法菩薩成就如是十行名住攝善法戒疾攝諸善法及一切行所謂依施依戒依忍依精進依禪定依成就五行智慧菩薩住攝衆生戒有十一種於一一種成就一切行一者衆生所作諸饒益業若始思量及所施作行路去來正業方便守護財物和合諍訟若吉會若福業悉與同事二者於諸苦事悉與爲伴若見疾病瞻視供給盲者將道迷者示路

安四 五

聾者指授躃者荷負欲纏苦者教令遠離瞋恚睡眠掉悔疑蓋亦復如是欲覺恚覺害覺親里覺國土覺不死覺輕侮覺族姓覺悉教遠離衆生諍訟不知苦者能爲開解行路疲乏施諸所安三者爲諸衆生具足說法惡行衆生說除惡行善句善味善義隨順通達增長道品或方便說爲惡衆生說除惡行說除慳法得現果報少正方便而得大財得已守護憎嫉法者令生信樂清淨見諦離諸惡趣煩惱永盡一切苦滅四者知恩報恩饒益已者善心與語問訊慰喻讚言善來設坐安處若等若增酬報無減諸有所作悉與同事瞻視病苦隨順說法滅除恐畏離諸憂惱若有乏短給施衆具如法依止隨順其心有實德者稱揚讚美有過惡者慈心折伏訶責罰擯

示神通力隨所宜現五者恐怖衆生爲作救護謂師子虎狼王賊水火人非人等一切恐怖悉爲救護令得安隱若見衆生親屬財物諸難憂惱或有喪失親屬善友知識及諸師長所尊敬者或有財物王賊所奪水火燒沒忘失寳藏事業不成强分私財或惡眷屬散棄資產悉爲開解令離憂惱六者若見衆生資生不具衣服飲食疾病湯藥香華燈明舍宅財物車乘服翫諸莊嚴具如是等乏悉給施之七者如法畜衆先與依止以無貪心哀愍心而爲說法賑給所須若自無者從彼信心居士長者求索與之如法所得衣食湯藥及諸房舍等共受用無所藏積以五種法隨時教誡如力種性品中說八者隨順他心先知衆生體性及性應共住者與共同止隨其

安四 六

所宜與共從事又隨心者觀其所行若以如是身行如是口行令彼憂苦無善利者菩薩不爲雖令憂苦而獲善利者菩薩爲之若菩薩自行身行口行非戒所攝亦非功德智慧方便令彼憂苦無善利者菩薩不爲與上相違者菩薩爲之如生憂苦喜樂亦爾隨其所應廣分別說又隨心者若見衆生有瞋恨色尚不歎其德況說其惡亦不懺謝又隨心者人不問訊安慰已者猶尚自往問訊安慰況來問訊而不酬和唯除教誡又隨心者不惱他人除慈愍心諸根寂靜訶責弟子令其調伏又隨心者不嗤笑不戲弄令其慚恥而生疑悔彼雖不如不言汝今墮在負處見人謙下亦不自高又隨心者非不習近不極習近不非時習近又隨心者於他親厚不說其過

於他怨者不稱其德不親善者不與同事不多求欲若有所取知量知足若有請者不逆其意若有嫌責如法懺謝九者實功德者稱揚讚美具足信者歎信功德戒聞施慧亦復如是十者應折伏者訶責折伏微過微犯者以慈愍心輭語訶責中過中犯中語訶責上過上犯上語訶責如訶責罰擯亦爾輭中過輭中犯者隨時驅出還令共住爲化犯戒及餘人故以愛益心擯令出衆上過上犯者不同住不同食乃至改悔亦不同住以慈愍心不令彼人於佛法中多起罪過亦爲教化餘衆生故十一者爲饒益故現神通力或令恐怖或令歡喜行惡行者示以惡報所謂寒冰地獄邊地獄等諸惡道處語其人言汝當觀此人間造惡當生此中受無量苦彼見恐怖而生猒畏離諸惡行菩薩於大衆中見不信者問事不答即時化作金剛力士及餘大力諸天鬼神而恐怖之以恐怖故捨高慢心敬信正答其餘大衆聞彼正答亦皆信伏又以神力現一爲多現多爲一石壁皆過身出水火或復示現共聲聞神力令彼歡喜未信者信犯戒者清淨少聞者多聞慳者能施癡者得慧菩薩如是名成就一切行攝衆生戒是名菩薩三種戒藏無量功德藏菩薩欲學菩薩律儀戒攝善法戒攝衆生戒者若在家若出家發無上菩提願已於同法菩薩已發願者有智有力善語善義能誦能持如是菩薩所恭敬作禮胡跪合掌作是言我某甲今於大德乞受菩薩律儀戒大德於我不憚勞者哀愍聽許作是乞已偏袒右肩向一切佛及

大地菩薩恭敬作禮念其功德起輭中上淳淨心於佛像前謙下恭敬長跪曲身向於智者作是言願大德授我菩薩律儀戒作是語已一心念住長養淨心我今不久當得無盡無量無上大功德藏如是念已默然而住爾時智者於彼受者不起亂心若坐若立作是言汝某甲善男子諦聽法弟汝是菩薩不答言是發菩提願未答言已發問已智者復作是言善男子汝欲於我受一切菩薩戒律儀戒攝善法戒攝眾生戒此戒是過去未來現在一切菩薩所住戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學汝能受不答言能第二第三亦如是說智者三說授菩薩戒竟受者不起智者於佛像前敬禮十方世界諸菩薩眾如是白言某甲菩薩於

我某前三說受菩薩律儀戒我爲作證一切諸佛無上大師現知見覺於一切眾生一切法現知見覺者亦如是白某甲菩薩於我某前三說受菩薩律儀戒我爲作證第二第三亦如是白如是受菩薩律儀戒竟次第十方一切世界無量諸佛及大地菩薩前法有相現爾時十方世界諸佛菩薩念是菩薩起如實知見告諸大眾某世界中有某甲從某菩薩受菩薩律儀戒於是菩薩起子想弟想慈心愛念慈心愛念故令是菩薩善法增長終不退減如是白如是知見如是受菩薩律儀戒竟智者受者俱起敬禮十方諸佛及菩薩眾如是菩薩所受律儀戒於餘一切律儀戒最勝最上攝受無量無邊功德從第一無上眞實心起一切眾生一切種惡行對治波羅

提木叉戒於此律儀戒百分不及一百千萬分乃至極算數譬喻亦不及一攝受一切諸功德故住律儀戒菩薩當作是思惟如法者行非法不行功德轉增學戒菩薩聞修多羅藏所說及菩薩摩德勒伽藏所說當勤護持有智菩薩不從一切菩薩受菩薩律儀戒若初聞菩薩律儀戒不信不順不能思惟者則不從受慳者貪者多欲者不知足者破戒者慢緩者不護戒者瞋者恨者不堪忍者嬾惰者懈怠者著睡眠者樂說世事者如是等人悉不從受若菩薩修習善心乃至搆牛乳頃者不飲酒者不愚癡者不怯弱者不少聞者不謗菩薩修多羅藏者如是等人悉皆從受菩薩受菩薩律儀戒者誹謗違逆菩薩藏者不向其說亦不教義何以故彼聞不信無知

障故而生誹謗如是謗者如受菩薩律儀戒無量功德藏謗者罪報亦復如是乃至不捨惡言惡見惡覺終不捨離如是罪業菩薩欲受菩薩律儀戒時智者應先為說菩薩摩德勒伽藏所說菩薩律儀戒及犯戒相令受戒者自心觀察智慧思惟我堪受戒非效他受是名堅固菩薩如是人者應受菩薩律儀戒住律儀戒菩薩有四波羅夷處法何等為四菩薩為貪利故自歎己德毀呰他人是名第一波羅夷處法（先經曰自歎得菩薩戒住菩薩地也）菩薩自有財物性慳惜故貧苦衆生無所依怙來從求索不起悲心給施所求有欲聞法悋惜不說是名第二波羅夷處法（先經曰不施乃至一錢不施乃至一偈也）菩薩橫生瞋恚出麤惡言意猶不息復以手打或加杖石殘害恐怖瞋恚增上前人懺謝

不受其懺結恨不捨是名第三波羅夷處法菩薩誹謗菩薩藏説相似法於相似法熾然建立若自心解若從他受是名第四波羅夷處法菩薩於此四法若一一犯是名波羅夷處法何以犯四不能增廣現在莊嚴菩提亦不增廣現在淨心是名相似菩薩非實菩薩菩薩以輭中煩惱犯此四法不名捨律儀戒以上煩惱犯是名爲捨若於四法數數違犯不生慙愧歡喜愛樂言是功德是名上煩惱菩薩無有頓犯波羅夷處法捨菩薩律儀戒如比丘捨木叉律儀戒菩薩捨菩薩律儀戒已堪任更受非如比丘捨木叉律儀戒不得更受有二因緣捨菩薩律儀戒一者捨無上菩提願二者起增上煩惱犯無有捨身受身捨菩薩律儀戒乃至十方在所受生亦復如是若菩薩不捨大願非上煩惱犯捨身受身雖不憶念從善知識數數更受猶是本戒不名新得住律儀戒菩薩當知犯非犯染汙不染汙輭中上住律儀戒菩薩於佛若佛塔若法若經卷若菩薩修多羅藏若菩薩摩德勒伽藏若比丘僧若大菩薩衆若不恭敬嬾惰若懈怠於一日一夜不修供養乃至一禮不以一偈讚歎三寶功德乃至不能一念淨心者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若忘誤犯非染汙起不犯者入淨心地菩薩如得不壞淨比丘常法供養佛法僧寶若菩薩多欲不知足貪著財物是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便攝受對治性利煩惱更數數起若菩薩見上座有德同法應敬者以瞋慢心不起恭敬不讓其坐問訊

請法悉不詶答是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠若無記心若忘誤犯非染汙起不犯者若狂若病若無力若亂心若眠作覺相問訊請法悉不詶答若上座說法若決定論時若自說法若決定論時若聽法若說法衆中若決定論衆中若護說者意若以方便令彼調伏捨惡修善若護多人嫌若護僧制若菩薩檀越來請若至自舍至寺內若至餘家供施衣食種種衆具以瞋慢心不受不往是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若狂若病若無力若處遠若道路恐難若知不受令彼調伏捨惡修善若先受請若自修善法不欲暫廢若爲欲聞未曾有法饒益之義及決定論若知請者爲欺惱故若護多人嫌若護僧制若菩薩檀越以金銀眞珠摩尼瑠

安四　十二

璃寶物奉施以瞋慢心違逆不受是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若狂若知受已必生貪著若知受已施主生悔若知受已施主生惑若知受已施主貧苦若知受已多得憂惱所謂殺縛謫罰奪財訶責若知是物是三寶物若知是物是劫盜得若菩薩衆生往至其所欲得聞法瞋恨慳嫉不爲說者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若外道求短若狂若病若無力若知不說令彼調伏若所修法未善通利若知前人不能敬重若威儀不整若彼鈍根聞深妙法生怖畏心若知聞已增長邪見若知聞已毀呰退沒若知聞已向惡人說破壞正法若菩薩於兇惡犯戒衆生以瞋恨心若自捨若遮他令捨

不教化者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠若忘誤遮他令捨非染汙起何以故菩薩不於持戒精進起慈悲心如惡衆生現在苦者不犯者若狂若知不說令彼調伏若護多人嫌若護僧制若菩薩於如來波羅提木叉毗尼建立遮罪護衆生故令不信者信信者增廣同聲聞學何以故聲聞乃至自度不能度他令不信者信信者增廣學戒何況菩薩第一義度又復遮罪住少利少作少方便世尊爲聲聞建立者菩薩不同學此戒何以故聲聞自度捨他應住少利少作少方便菩薩自度度他不應同住菩薩爲衆生故從非親里婆羅門居士求百千衣鉢及自恣與當觀施主堪與不堪隨施應受如衣鉢如是自乞縷令非親里織師織爲衆生故應畜百千憍奢耶卧具坐具乃至金銀百千亦應受之如是等住少利少作少方便聲聞遮罪菩薩共學住菩薩律儀戒爲諸衆生若嫌恨心共聲聞學者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠非染汙起（先經曰若爲知足名譽不受者）若菩薩身口諂曲若現相若毀呰若因利求利住邪命法無慚愧心不能離捨是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便煩惱增上更數數起若菩薩掉動心不樂靜高聲戲笑令他喜樂作是因緣是名爲犯衆多犯是犯染汙起若妄誤犯非染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便如前說又不犯者若他嫌恨欲令止故若他愁憂欲令息故若他性好戲爲攝彼故爲斷彼故爲將護故若他疑菩薩嫌恨違背和顏戲笑現心淨故若

菩薩作如是見如是說菩薩不應樂涅槃應背涅槃不應怖畏煩惱不應一向猒離何以故菩薩應三阿僧祇劫从受生死求大菩提作如是說者是名爲犯衆多犯是犯染汙起何以故聲聞深樂涅槃畏猒煩惱比於菩薩百千萬分不及其一何以故聲聞但爲自利菩薩普爲衆生菩薩修習離煩惱心勝於羅漢成就有漏煩惱不汙若菩薩不護不信之言不護譏毀亦不除滅若實有是不除滅者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若實無過不除滅者非染汙起不犯者若外道誹謗及餘惡人若出家乞食修善因緣生他譏毀若前人瞋若狂而生譏謗若菩薩觀見衆生應以苦言方便利益恐其憂惱而不爲者是名爲犯衆多犯是犯非染汙起不犯者觀見現在

少所利益多起憂惱若菩薩罵者報罵瞋者報瞋打者報打毀者報毀是名爲犯衆多犯是犯染汙起若菩薩侵犯他人或不侵犯令他生疑即應懺謝嫌恨輕慢不如法懺謝者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若以方便令彼調伏若彼欲令作不淨業然後乃受若知彼性好鬭訟若懺謝者增其瞋恚若知彼和忍無嫌恨心恐彼慙恥不謝無罪若菩薩他人侵犯如法懺謝以嫌恨心欲令彼惱不受其懺是名爲犯衆多犯是犯染汙起若不嫌恨性不受懺非染汙起不犯者若以方便令彼調伏如前說若彼不如法懺其心不平不受其懺無罪若菩薩於他起嫌恨心執持不捨是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起

欲方便如前說若菩薩爲貪奉事畜養眷屬者是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者無貪心畜若菩薩嬾惰懈怠耽樂睡眠若非時若不知量是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若病若無力若遠行疲極若爲斷彼故起欲方便如前說若菩薩以染汙心論說世事經時者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若忘誤經時非染汙起不犯者見他聚語護彼意故須臾暫聽若答他問未曾聞事若菩薩欲求定心嫌恨憍慢不受師教是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若病若無力若知彼顛倒說若自多聞有力若先已受法若菩薩五蓋心起不開覺者是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便如前說若菩薩見味相

應禪以爲功德是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便如前說若菩薩如是見如是說菩薩不應聽聲聞經法不應受不應學菩薩何用聲聞法爲是名爲犯衆多犯是犯染汙起何以故菩薩尚聽外道異論何況佛語不犯者專學菩薩藏戒未能周及若菩薩於菩薩藏不作方便棄捨不學一向修習聲聞經法是名爲犯衆多犯是犯非染汙起若菩薩於佛所說不作方便棄捨不學反習外道邪論世俗經典是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若上聰明能速受學若久學不忘若思惟知義若於佛法具足觀察得不動智若一日中常以二分受佛經一分學外典若菩薩於世俗經典外道邪論愛樂不捨不作毒想是名爲犯衆多犯是犯

染汙起共菩薩聞菩薩藏甚深義眞實義諸佛菩薩無量神力誹謗不受言非利益非如來說是亦不能安樂衆生是名爲犯衆多犯是犯染汙起菩薩或自心不正思惟或隨順他故謗聞第一甚深義不生解心是菩薩應起信心不諂曲心作是學我大不是盲無慧眼如來慧眼如是隨順說如是有餘說云何起謗是菩薩自處無知處如是如來現知見法正觀正向非不解謗不犯若菩薩以貪恚心自歎已德毀呰他人是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲毀外道稱揚佛法若以方便令彼調伏令不信者信信者增廣（先經曰生瞋慢心言已持戒多聞悉勝也）若菩薩聞說法處若決定論處以瞋慢心不往聽者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者

安四　十七

若不解若病若無力若知彼顚倒說若護說者意若數數聞已受持已知義若多聞若聞持若如說行若自修禪定不欲暫廢若鈍根難悟難受難持不往者皆不犯若菩薩輕說法者不生恭敬嗤笑毀呰但著文字不依實義是名爲犯衆多犯是犯染汙起住律儀戒菩薩見衆生所作諸饒益業若始思量及所施作行路去來正業方便田業牧牛和合諍訟若吉會若福業以瞋恨心不與同者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若病若無力若彼自能辦若彼自有伴若彼所作非法非義若以方便令彼調伏若先許他若彼有怨若自修善法不欲暫廢若性暗鈍若護多人嫌若護僧制若菩薩見羸病及窮苦人以瞋恨心不往瞻視

是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若自病若無力若教有刀者隨順瞻視若知彼人自有眷屬若彼有力能自經理若病數發若長病若自修善法不欲暫廢若暗鈍難悟難受難持難緣中住若先瞻他病如病窮苦亦爾若菩薩見衆生造今世後世惡業以嫌恨心不爲正說是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若自無智若無力若使有力者說若彼自有力若彼自有善知識若以方便令彼調伏若爲正說於我增恨若出惡言顛倒受若無愛敬若彼人性弊𢤱悷若菩薩受他恩惠以嫌恨心不以若等若增酬報彼者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若作方便而無有力若以方便令彼調伏若欲

安四　十八

酬報而彼不受若菩薩見諸衆生有親屬難財物難以嫌恨心不爲開解除其憂惱是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者如前不同事中說若菩薩有求飲食衣服以瞋恨心不能給施是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若自無有若求非法物若非益彼物若以方便令彼調伏彼若犯王法護王意故若護僧制若菩薩攝受徒衆以瞋恨心不如法教誡不能隨時從婆羅門居士求索衣食卧具醫藥房舍隨時供給是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若以方便令彼調伏若護僧制若病若無力若使有力者說若彼有力多知識大德自求衆具若曾受教自已知法若外道竊法

不能調伏若菩薩以嫌恨心不隨他者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若彼欲爲不如法事若病若無力若護僧制若彼雖如法能令多人起非法事若伏外道若以方便令彼調伏若菩薩知他衆生有實功德以嫌恨心不向人說亦不讚歎有讚歎者不唱善哉是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者知彼少欲護彼意故若病若無力若以方便令彼調伏若護僧制若令彼人起煩惱起溢喜起憍慢起非義若實功德似非實德若實善說似非善說若爲摧伏外道邪見若待說竟若菩薩見有衆生應訶責者應罰者應擯者以染汙心不訶責若訶責不罰若罰不擯是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰

懈怠犯非染汙起不犯者彼不可治不可與語不可教誨多起嫌恨若觀時若恐因彼起鬭一一諍事若相言訟若增諍若壞僧若彼不諂曲有慙愧心漸自改悔菩薩成就種種神力應恐怖者而恐怖之應引接者而引接之欲令衆生消信施故若不以神力恐怖引接者是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若彼衆生更起染著外道謗聖成就邪見若發狂若增苦受起此戒事佛於處處修多羅中說律儀戒攝善法戒攝衆生戒菩薩律儀戒攝是菩薩摩德勒伽藏中和合說菩薩當勤受持起上恭敬專心修學從他正受已善淨欲學心菩提心利衆生心從初受戒專精堅持若有所犯即如法懺悔菩薩一切所犯突吉羅攝當向大小乘人有力解語能受懺

者如法懺悔若菩薩以增上煩惱犯波羅夷處法者失律儀戒應當更受若中煩惱犯波羅夷處法者當向三人若過三人長跪合掌說所犯事作突吉羅罪懺作是言大德憶念我某甲越菩薩毗尼犯某事得突吉羅罪餘（安四）（二十）如比丘犯突吉羅懺悔法說若下煩惱犯波羅夷處法及餘所犯向一人懺若無如法人可從懺者當自起清淨心懺念言我終不更犯此罪於未來中常當攝持律儀戒若能如是所犯即除若無如上具功德人可從受菩薩律儀戒者是菩薩應於佛像前自受整衣服偏袒右肩右膝著地曲身合掌作如是言我某甲白十方世界一切諸佛及大地諸菩薩衆我今於諸佛菩薩前受一切菩薩戒律儀戒攝善法戒攝衆生戒此諸戒過去一切

菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學第二第三亦如是說說已應起餘如前說菩薩所犯無無餘犯如世尊說菩薩起瞋煩惱犯應更受非貪欲犯當知此義菩薩愛念衆生爲增上菩薩所作一切能作非作所作犯應更受菩薩瞋衆生者不能自度度他亦不能作菩薩所作如是不作所作犯應更受菩薩輭中上犯當作是知如四攝處說菩薩於此律儀戒具足成就三正法得安樂住一者方便具足二者淨心具足三者本因（安四）（二十一）具足菩薩於戒不穿漏身口意業不數數犯發露諸惡是名方便具足菩薩爲法出家不爲身命爲義爲禪定不爲財利爲沙門爲涅槃不爲非義不爲懈怠精進不退不雜衆惡不善之法煩惱受有熾然苦報及未來世生

老病死是名淨心具足菩薩本餘生時廣修諸業於今獲得衣食牀臥湯藥衆具能修惠施是名本因具足住律儀戒菩薩具足三正法者名安樂住與此相違名具足三不正法當知苦住是名略說廣說在家出家一切戒當知此一切戒分別爲難戒等難戒者略說三種一者菩薩具足大財大勢力能捨出家受菩薩戒二者菩薩若遭急難乃至失命於所受戒不令缺減況具足犯三者菩薩於一切修行一切正受一切憶念心住不亂乃至盡壽於細微戒不令缺減何況重者一切門戒者有四種一者正受戒二者性戒三者習戒四者方便成戒正受戒者菩薩已受三種律儀戒所謂律儀戒攝善法戒攝衆生戒性戒者菩薩性自賢善身口業淨習戒者菩薩

本餘生時於三種戒已曾修習以本因故一切惡行心常猒惡樂修善行方便成戒者菩薩依四攝事於諸衆生行善身口業善人戒者有五種一者自持淨戒二者授與他人三者讚歎淨戒四者見同法者心生歡喜五者設有所犯如法懺除一切行戒者彼六種七種略說十三種迴向大菩提廣攝戒故是名爲廣貪其欲樂自身苦行離此二邊故是名無罪歡喜處盡其壽命常不還戒一切利養行外道邪論煩惱諸纏不能侵欺亦不能奪故是名堅固戒莊嚴成就故當知戒莊嚴謂聲聞地離殺生等律儀戒攝善法戒攝衆生戒順戒不順戒護隨護戒大人相報戒增上意報善趣報利衆生報除惱戒者有八種菩薩初作是思惟我不欲令他殺盜邪婬妄語

兩舌惡口無義語手石杖等觸惱於我如我不欲彼亦如是云何以此加於他人以是不殺於彼乃至不以手石杖觸作是思惟已不以八事觸惱衆生此世他世樂戒者有九種遮處則遮開處則開攝處則攝應降伏者則降伏之菩薩於彼身口業是四種戒又檀波羅蜜得戒羼提波羅蜜乃至般若波羅蜜俱戒是五種戒如是略說九種戒菩薩自已及他現法樂住及後世樂是故名此世他世樂清淨戒者有十種一者初善受戒爲沙門爲菩提不爲身命二者終不退減起於疑悔三者亦不過持戒起非處疑悔四者離諸懈怠不樂睡眠日夜精勤成就善法五者攝心不令放逸如前五不放逸說六者修習正願不願財利及生天上常修梵行七者攝持威儀

安四　二十三

善於威儀所作衆事方便修善如法身口行正命具足諂曲邪命種種過惡皆悉遠離八者離於二邊離隨順欲樂及諸苦行九者修習出要異學諸見皆悉遠離十者於所受戒不缺不減是名清淨戒是名菩薩大戒藏得菩提果菩薩依此戒已滿足尸波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提乃至未成無上正覺得五種福利一者常爲一切諸佛所念二者終時其心歡喜三者捨身在所生處常與淨戒諸菩薩衆爲善知識四者無量功德藏戒度成就五者今世後世性戒成就如前所說自性等九種戒當知三戒所攝所謂律儀戒攝善法戒攝衆生戒又三種戒略說能爲三事律儀戒能令心住攝善法戒自成佛法攝衆生戒成就衆生是名菩薩一切事所謂現法

心得樂住身心不倦能具足佛法成就衆生是名菩薩戒是名戒福是名戒所作無餘無上過去一切諸菩薩求大菩提已於中學未來當學現在今學

菩薩地持經卷第四

音釋

恬徒兼切安也 躃必益切不能行也 賑止忍切舉救也 悋良刃切慳也 兇許容切惡暴也 儱悷儱力董切悷郎計切儱悷多惡不調也

菩薩地持經卷第五　　安五

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

方便處忍品第十一

云何菩薩羼提波羅蜜略説有九種一者自性忍二者一切忍三者難忍四者一切門忍五者善人忍六者一切行忍七者除惱忍八者此世他世樂忍九者清淨忍自性忍者菩薩依思惟力若性力能忍他人不饒益事一切諸忍依無貪心純一悲心是名自性忍一切忍者略説二種一者在家一者出家在家出家各有三種一者他不饒益忍二者安苦忍三者法思惟解忍他不饒益忍者從久遠來無間大苦他不饒益現前迫切菩薩作是思惟是我自業過惡所致本作罪業得今日苦今若不忍復爲未來大苦因緣我今便爲重自造苦又我及彼俱是一切有爲行苦彼無知故增苦於我我今有知云何復欲重加於彼又聲聞自利尚不以苦加於他人況於菩薩廣利衆生如是思惟已修習五種想於怨親中人下中上品若苦若樂有德無德如是衆生一切能忍云何五種想一者本親屬想二者法數想三者無常想四者苦想五者攝取想本親屬想者菩薩作是思惟衆生久遠已來少非親者若父若母兄弟姊妹和尚阿闍梨若師若師等及諸所尊於怨憎所害是正思惟時捨怨憎不饒益想住本親想依本親想已他不饒益者悉能堪忍法數想者菩薩作是思惟因緣行數法數無我衆生壽命生者罵者打者諍者如是正思惟時離衆生想住法數想依法數想已他不饒益者悉

能堪忍無常想者菩薩作是思惟一切衆生生所起者一切悉是無常死法於上復有不饒益事欲斷其命如是無常衆生性是死法智者不起不清淨心況復手石刀杖欲斷其命如是正思惟時離常堅固想住無常不堅固想依無常想已他不饒益者悉能堪忍苦想者菩薩作如是觀大力具足者尚不離三苦所謂行苦變易苦苦苦況復不具足者作如是觀時於常苦衆生欲令離苦云何加報重增其苦如是正思惟時離於樂想住於苦想依苦想已他不饒益者悉能堪忍攝取想者菩薩作是思惟我爲一切衆生發菩提心於一切衆生作親屬想我應攝取普令安樂不應於親屬應利益處而反重加不饒益事如是正思惟時滅除他想住攝取想依攝取

想已他不饒益者悉能堪忍云何爲忍不瞋不報心不懷恨是名爲忍安苦忍者菩薩作是思惟我從昔來爲五欲故作諸苦因受無量苦所謂營世生業治生種植奉事王家如是諸苦莫不備經皆是癡冥無知過故今當修學樂因具足善法無量衆苦悉當安忍況復小苦如是正思惟時覺慧具足一切苦事悉能安忍一切苦事略說有八種一者依處二者世法處三者威儀處四者攝法處五者比丘隨戒處六者精勤處七者利衆生處八者諸所作處依處者謂四依法依正法出家得比丘分若得麤澀弊惡不恭敬與留難不時心無憂惱菩薩於彼衆苦不捨精進如是名爲安忍依苦世法者有九種一者不利二者不譽三者譏四者苦五者壞法壞六者盡

法盡七者老法老八者病法病九者死法死此諸世法若離若合能生衆苦菩薩於彼衆苦不捨精進如是名爲安忍世法苦威儀者有四威儀行住坐卧是菩薩若行若坐晝夜二時除去陰障心得清淨不非時卧坐牀卧牀草敷葉敷因此疲極而生衆苦悉能堪忍菩薩於彼苦不捨精進如是名爲安忍威儀苦攝法者有七種寶供養德供養諮受正法廣爲人說妙音讃歎獨靜思惟稱量觀察憶念攝受修習止觀菩薩攝此七法方便修習所起衆苦悉能堪忍終不因是捨於精進如是名爲安忍攝法若比丘隨戒者有七種一者除髮毀形捨離俗相二者著壞色衣三者捨不如法世俗所行心正念住四者依他活命捨世事業五者盡壽從他求衣不爲積聚

六者盡壽障人五欲攝諸根門捨非梵行七者盡壽捨歌舞倡妓種種戲樂如是等所作艱難行比丘戒由是生苦菩薩安忍不因是故捨於精進精勤者菩薩精勤供養三寶受持讀誦菩薩經藏書寫解說思惟其義勤加精進修習聖道由是生苦菩薩安忍不因是故捨於精進利衆生者略說有十一種如戒品說由是生苦菩薩安忍不因是故捨於精進諸所作者出家衣鉢等業在家營生等業由是生苦菩薩安忍不因是故捨於精進菩薩雖受衆苦要當安忍修無上菩提終不退轉心常歡喜不生染汙是名安苦忍法思惟解忍者是菩薩於法正擇善觀開覺於八種解處深入繫念所謂三寶三寶功德眞實之義諸佛菩薩大神通力若因若果所應得義

得方便所知行處又復解者有二因緣一者久遠修習二者得快淨智是名一切忍依二種分別廣說爲難忍等難忍者略說三種一者下劣衆生不饒益者悉能堪忍二者於已僕使自能堪忍三者卑下種姓起增上過而能堪忍一切門忍者略說四種一者堪忍親屬不饒益事二者堪忍怨家不饒益事三者堪忍中人不饒益事四者堪忍下中上不饒益事善人忍者略說五種是菩薩先見行忍有大福利謂修行忍者於未來世不多結恨不多乖離心多喜樂死時無悔身壞命終生於善趣天上見如是等功德福利能自堪忍教他行忍常爲他人難忍功德見他行忍其心隨喜一切行忍者謂六種七種略說十三種菩薩見不忍者得大苦報怖畏故忍於一

安五　五

切衆生慈心悲心親厚心親愛故忍殷勤願樂無上菩提欲滿足羼提波羅蜜作因故忍忍力故出家如世尊說常當具足等受持戒是出家忍是名受法忍種性具足及先修習現在住是名性忍知一切法無有衆生見離言說法數是名正念法忍一切不饒益忍一切忍一切處忍謂一人及大衆會一切時忍謂平旦日中日入日夜過去未來現在若病不病若卧若起身常行忍不觸惱彼口常行忍離不愛言意常行忍不興忿怒亦復不起不淨悕望除惱忍者略說八種一者於苦求者堪忍不惱二者於兇暴增上惡者依大悲心堪忍不惱三者於出家犯戒者依大悲心堪忍不惱五者精進堪忍不惱苦惱衆生欲爲除苦求法及法次法向如是法廣爲宣說

若衆生所作悉皆營助精進堪能是名八種除惱忍衆生所患堪忍爲除有所乏少堪忍饒益（四者六者七者諸藏皆闕）此世他世樂忍者略說九種是菩薩住不放逸善法堪忍寒熱飢渴蚊䖟風日衆毒所觸堪忍一切身心疲苦悉能堪忍墮生死海生老病死諸苦衆生哀愍在前如是等忍菩薩於現法中自住安樂一切諸惡皆悉遠離復爲來世安樂因緣亦復令他向今世後世安隱快樂是故名爲此世他世樂忍清淨忍者略說十種一者他不饒益無反報心二者不起恚恨三者無怨憎想四者常饒益向如本心後亦如是作饒益事捨不饒益五者於不饒益者輒語辭謝六者若彼悔謝能速忍受七者見彼不忍加以悲心八者見彼修忍倍增敬佛九者衆生恐怖深

安五　六

起悲心十者斷除一切不忍等過離欲清淨如是十種名菩薩清淨忍如是從自性忍乃至清淨忍廣大無量大菩提果因依是忍必得阿耨多羅三藐三菩提

方便處精進品第十二

云何菩薩毗梨耶波羅蜜略說有九種一者自性精進二者一切精進三者難精進四者一切門精進五者善人精進六者一切行精進七者除惱精進八者此世他世樂精進九者清淨精進自性精進者是菩薩堪能攝受無量善法利益安樂一切衆生熾然不斷亦不顛倒彼所起身口意業是名自性精進一切精進者略說二種一者在家二者出家在家出家各有三種一者弘誓精進二者攝諸善法三者利益衆生弘誓精進者菩薩先起

精進方便心數堪能被弘誓鎧作是念言我爲一衆生脫苦因緣故以百千大劫爲一日一夜如是數億百千大劫在地獄中乃至成佛誓不退轉不得無上菩提終不捨精進況復少時受於少苦是名菩薩弘誓精進如是像類菩薩弘誓精進起少信少解已能長養無量開覺勤方便性況復成就如是弘誓精進菩薩爲無上菩提故利益衆生不以爲難生退沒想攝善法精進者菩薩精進爲檀波羅蜜戒忍禪定般若波羅蜜方便成就故略說七種一者不動一切妄想煩惱異論無量衆苦不傾動故二者堅固頓方便故三者得無量明處安住正念故四者方便具足所當得義不顛倒道隨順得故五者正精進義饒益所當得義成就顧故六者熾然常勤方便

故七者離慢精進方便心不自舉故菩薩修此七種攝善法精進方便疾滿足諸波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提一切菩提行善法皆此精進之所成就是故此精進爲最上最勝因無餘無上是故世尊修多羅中種種稱歎精進疾得阿耨多羅三藐三菩提菩薩利衆生精進有十一種如戒品說彼說戒此說精進難精進者略說三種一者菩薩精進無間無衣食想牀卧具想已身想常修善法二者菩薩如是精進乃至捨身受身常修善法不捨精進三者菩薩平等分別功德具足不緩不急心不顛倒以義饒益精進成就又此難精進力當知是攝取大悲及智慧因一切門精進者略說四種一者捨染汙法二者生白淨法三者淨除三業四者增益智慧捨染

汙法者菩薩精進離諸煩惱未起不起已起令滅生白淨法者未生善法方便令生已生善法方便增廣淨除三業者菩薩精進三業清淨悉能攝取善身口意業增益智慧者菩薩精進得聞思修慧增長具足善人精進者略說五種一者無有不作一切欲方便不休息故二者不下隨其所起若中若上精進長養故三者不懈怠勇猛熾然長久無間精進方便心不退沒不息不壞故四者不顛倒義饒益方便攝取故五者般勤方便精進速疾於無上菩提故一切行精進者謂六種七種略說十三種六種者所謂常精進常方便故頓精進至到方便故依精進因本精進力故方便精進思惟計校善方便故不動精進一切苦觸不傾動故亦不向餘義故不知足精進限量勝進不歡喜故菩薩成就如是六種一切行精進者般勤精進堪能堅固於諸善法不可毀壞七種者一者與欲俱精進般勤欲願長養無上菩提故二者等具足精進諸餘煩惱染汙心住於諸善法等心住故三者勝進精進諸餘煩惱上煩惱心住斷彼煩惱如救頭然故四者求精進一切明處求故五者學精進彼如是諸法隨其所應起法次法向故六者利衆生精進有十一種如戒品說七者自正方便護精進若有缺漏如法悔故是名七種如是十三種是名菩薩一切行精進菩薩除煩惱精進此世他世樂精進如忍品說清淨精進者略說十種一者隨順二者修習三者專著四者善攝五者時具足六者分別相七者不退弱八者不壞九者平等十

者迴向大菩提是菩薩爲斷煩惱隨其所應修習對治如愛所纏修不淨觀瞋修慈心癡觀緣起覺觀所亂修安般念慢修分別界方便觀如是等名隨順精進是菩薩非成就初業精進謂心已住教授教誡修習方便調伏方便是名修習精進是菩薩非修習精進教授教誡方便心住然是初業是菩薩於是方便專精方便常方便頓方便是名專著精進是菩薩緣諸所尊若多聞力不顛倒受其心安住精進方便是名善攝精進是菩薩如是不顛倒受止時修止舉時修舉捨時修捨是名時具足精進是菩薩於止舉捨相三昧住起相常善觀察不妄分別是名分別相精進是菩薩聞說第一勝妙第一甚深不可思議無量菩薩精進方便心不自輕亦不怯弱不少勝進生知足想而不上求是名不退弱精進是菩薩常守根門飲食知量初夜後夜未曾睡眠精進方便正智心住如是等三摩提具精勤成就正義饒益是名不壞精進是菩薩精勤方便不緩不急平等修習一切方便平等頓修是名平等精進是菩薩一切精進方便所作迴向無上菩提是名正迴向精進如是從自性精進乃至清淨精進當得大菩提果菩薩依是精進滿足毗梨耶波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提

方便處禪品第十三

安五

云何菩薩禪波羅蜜略說有九種一者自性禪二者一切禪三者難禪四者一切門禪五者善人禪六者一切行禪七者除惱禪八者此世他世樂禪九者清淨禪自性禪者於菩

薩藏聞思前行世間出世間善一心安住或止分或觀分或二同類或俱分是名自性禪一切禪者略説二種一者世間二者出世間世間出世間各有三種一者現法樂住禪二者出生三昧功德禪三者利益衆生禪菩薩禪定離一切妄想身心止息第一寂滅自舉心息捨離味著及一切相是名現法樂住禪菩薩禪定出生種種不可思議無量無邊十力種性所攝三昧彼諸三昧一切聲聞辟支佛不知其名況復能起及所出生二乘解脱除入一切入無礙慧無諍智願智勝妙功德是名出生三昧功德禪利益衆生禪者有十一種如戒品説菩薩依禪衆生所作以義饒益皆與同事爲除衆苦如所應説知恩報恩護諸恐怖諸難憂苦能爲開解資生不具給

安五　十一

施所須如法畜衆善能隨順見實功德稱揚讚美有過惡者慈心折伏神力恐怖或令歡喜難禪者略説三種一者菩薩久習勝妙禪定於諸三昧心得自在哀愍衆生欲令成就捨第一禪樂而生欲界二者菩薩依禪出生無量無數不可思議諸深三昧出過一切聲聞辟支佛上三者菩薩依禪得無上菩提一切門禪者略説四種一者有覺有觀禪二者喜俱禪三者樂俱禪四者捨俱禪善人禪者略説五種一者不味著二者慈心俱三者悲心俱四者喜心俱五者捨心俱一切行禪者謂六種七種略説十三種善禪無記化化禪止分觀分禪自他利禪正念禪出生神通力功德禪名緣義緣止相緣舉相緣捨相緣現法樂住第一義禪除惱禪者略説八種一者

菩薩入定除諸苦患毒害霜雹寒熱鬼病是名呪術所依禪二者菩薩入定能除四大所起衆病是名除苦禪三者菩薩入定興致甘雨能消災旱救諸饑饉是名雲雨禪四者菩薩入定濟諸恐難一切水陸人非人怖是名等度禪五者菩薩入定能以飲食饒益曠野飢渴衆生是名饒益禪六者菩薩入定能以財物調伏衆生是名調伏禪七者菩薩入定覺諸迷醉十方迷醉等開覺之是名開覺禪八者菩薩入定衆生所作悉令成就是名等作禪此世他世樂禪者略說九種一者神足示現調伏衆生禪二者隨說示現調伏衆生禪三者教誡示現調伏衆生禪四者爲惡衆生示惡趣禪五者失辯衆生以辯饒益禪六者失念衆生以念饒益禪七者造不顛倒論

微妙讚頌摩德勒伽爲令正法久住世禪八者世間技術義饒益聚攝取衆生禪所謂書數算計資生方法如是等種種衆具九者暫息惡趣放光明禪清淨禪者略說十種一者世間清淨淨不味不染汙禪二者出世間清淨淨禪三者方便清淨淨禪四者得根本清淨淨禪五者根本上勝進清淨淨禪六者入住起力清淨淨禪七者捨復入力清淨淨禪八者神通所作力清淨淨禪九者離一切見清淨淨禪十者煩惱智障斷清淨淨禪如是菩薩無量禪得大菩提果菩薩依是得阿耨多羅三藐三菩提

方便處慧品第十四

云何菩薩般若波羅蜜略說有九種一者自性慧二者一切慧三者難慧四者一切門慧

五者善人慧六者一切行慧七者除惱慧八
者此世他世樂慧九者清淨慧自性慧者入
一切所知境界隨入已如法擇觀緣五明處
所謂內明因明聲明醫方明世工巧明是名
自性慧一切慧者略說二種一者世間二者
出世間世間出世間各有三種一者所知眞
實隨覺分別二者善攝五明處及三聚法三
者利衆生所作隨覺分別者菩薩以無言說
無我法覺了眞諦覺已於上般若第一寂滅
處繫念安住離諸妄想滅除虛僞入於平等
大總相觀建立及謗是二俱離入于中道善
攝五明處者廣說如力種性品說三聚法者
義饒益法聚非義饒益法聚非義非非義饒
益法聚如是八處般若善攝無上大慧衆具
滿足得阿耨多羅三藐三菩提利衆生所作

者有十一種如戒品說於彼一一處智慧方
便調伏衆生難慧者略說三種一者知甚深
無我法二者調伏方便三者一切所知無有
障礙一切門慧者略說四種所謂學聲聞藏
菩薩藏聞慧思慧思惟菩薩所作隨順離諸
障礙思惟力所攝慧修力所攝正定地無量
慧善人慧者略說五種一者得聞正法慧二
者內正思惟俱慧三者自他利方便俱慧四
者於諸法法相法住不顛倒決定慧五者離
煩惱慧復有五種一者細微如其性境界入
二者周至如其性境界入三者本得智慧衆
具俱生四者諸佛如來及大地菩薩所說法
義悉能受持五者得淨心地乃至究竟地所
攝受慧一切行慧者謂六種七種略說十三
種於四眞諦苦智集智滅智道智究竟盡智

無生智是名六種法智比智等智神通智相智十力方便智四事具足智是名七種除惱慧者略說八種一者知經法故名法無礙二者知法相故名義無礙三者知諸法名故名辭無礙四者知諸法種種句義故名樂說無礙五者伏一切異論智六者建立一切正論智七者能治產業增長錢財智八者善知王者決斷世事智此世他世樂慧者略說九種於內明處善淨建立智因明聲明醫方明世工巧明善淨建立智如是依善淨五明菩薩調伏衆生愚癡放逸懈怠令正隨其次第顯示教授照明歡喜清淨慧者略說十種眞實義有二種乃至性如性眞實義攝受流轉義有二種正因及果攝受取義有二種顛倒不顚倒如實知方便義有二種一切應作不應作如實知究竟義有二種穢汙清淨如實知如是五種十種分別淨慧當知第一清淨如是菩薩善決定無上慧得大菩提果菩薩依是滿足般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提又此六波羅蜜處處修多羅中世尊分別說我今略說當作是知如來修多羅中說檀波羅蜜乃至般若波羅蜜分別從自性檀波羅蜜乃至清淨檀波羅蜜所攝隨其所應如是尸波羅蜜乃至般若波羅蜜所攝隨其所應當作如是知如來爲菩薩時於無量生苦行相應一切檀波羅蜜相應當知乃至般若波羅蜜相應或爲攝一或攝二或攝三或攝四或攝五或攝一切六波羅蜜當知此六波羅蜜起阿耨多羅三藐三菩提菩薩大清淨法大清淨海一切衆生一切種正法因最大

珍寶如是無量功德智慧衆具得阿耨多羅三藐三菩提果無餘無上

方便處攝品第十五

云何菩薩愛語略說有九種一者自性愛語二者一切愛語三者難愛語四者一切門愛語五者善人愛語六者一切行愛語七者除惱愛語八者此世他世樂愛語九者清淨愛語自性愛語者是菩薩可喜語眞實語如法語義饒益語與衆生語是名自性愛語一切愛語者略說二種一者菩薩見人舒顏平視讚言善來等念在前先語安慰道路清泰四大調適卧覺安不如是等隨順世間巧便調言等心慰問又復呪願妻子眷屬錢財穀米增長具足見具功德者勸其信戒施聞智慧令其歡喜二者說一切種功德相應法安樂衆生常說等說第一勝妙饒益言說是名菩薩一切愛語菩薩愛語二種分別慰問讚歎者是名隨世間語第一勝妙饒益言說者是名正說法語難愛語者略說三種一者於怨憎所以清淨心思惟慰喻發喜饒益而共言語二者於增上愚癡鈍根衆生以無猒心思惟籌量忍諸疲苦以法攝取爲具足說三者於諸諂曲幻僞衆生欺和尚阿闍梨及尊重福田或惡邪見以無害心方便慰喻發喜饒益而爲說法是名難愛語一切門愛語者略說四種一者斷除諸蓋向於善趣說初所作法二者斷除諸蓋實心增進說應四眞諦法三者見在家出家放逸衆生等心訶責令離放逸四者已起疑惑能爲開解若說法若決定論善人愛語者略說五種一者說佛菩薩

正因調伏法二者正出三者正依四者正度五者正示現處所因緣制戒是故此法名爲正因於所受戒有所缺犯教令還淨是故此法名爲正出說四依所攝正法律至處道是故此法名爲正依顯示出一切苦不退還道是故此法名爲正度三種示現於一切說無礙是故此法名爲正示現一切行愛語者謂六種七種略說十三種聽所應聽法愛語制所應制法愛語現諸經法愛語現諸法相愛語現諸法名字不顛倒愛語法句種種分別愛語慰喻愛語發喜愛語自恣安以衆具代其所作虛受愛語種種恐怖施安愛語具足說法攝取愛語開覺不善安立善法見聞疑舉罪折伏愛語勸有力說法愛語是十三種名爲一切行愛語除惱愛語者略說八種依

六五 十七

口四淨八種聖語口四淨者離妄語兩舌惡口綺語八種聖語者見聞識知見聞覺知說不見不聞不識不知不見不聞不覺不知說此世他世樂愛語者略說九種斷親屬難憂苦故愛語說法斷財物難憂苦故愛語說法斷疾病難憂苦故愛語說法斷戒難憂苦故愛語說法斷見難憂苦故愛語說法戒具足見具足威儀具足正命具足故愛語說法清淨愛語者有二十種說法如前力種性品說云何菩薩利益利益者如愛語廣說異利益今當說謂菩薩一切行愛語隨所說義利安衆生自性利益者是愛語具足顯示衆生如所應學隨利益行法次法向住於悲心無貪心勸導教授調伏安立是名自性利益一切利益者略說二種一者一切衆生未熟者方

便令熟二者已熟者令至解脫復有三種一者與現世利二者與後世利三者與現世後世利勸教衆生如法德業獲大財寶守護增長與現世利於此現世得大名稱及衆具樂攝受安立勸捨大財非家出家乞求活命與後世利樂已必定得故現則不定勸在家出家次第離欲於此現世身心息止安隱樂住後世則生淨妙天上及無餘涅槃界而般涅槃是名現世後世利難利益者略說三種一切衆生本不修善因而能利益以苦勸化故二者本修善根得大財寶深起貪著而能利益彼大放逸故三者外道異學著本邪見而能利益彼極愚癡違正法故一切門利益者略說四種一者不信者勸令生信乃至建立二者惡戒者勸修淨戒三者惡慧者勸修正

慧四者慳貪者勸修慧施乃至建立善人利益者略說五種一者於衆生眞實利與二者時與三者義饒益與四者柔輭與五者慈心與一切行利益者謂六種七種略說十三種應攝等攝應伏等伏違佛法者除其障礙中住衆生令入法律已入者以三乘法而成熟之已成熟者令得解脫衆具護養勸導成就所謂勸捨小乘守護大乘獨靜一心淨諸障礙憶念及修勸令成就有聲聞緣覺種性者以聲聞緣覺乘而成就之有如來種性者以無上菩提而成就之除惱利益者略說八種若有衆生所應慚處令無慚纏心得開覺無愧纏睡纏眠纏掉纏悔纏慳纏嫉纏悉令開覺亦復如是此世他世樂利益者略說九種普令衆生身業清淨謂授一切種不殺不盜

不邪婬不飲酒普令衆生口業清淨謂授一切種不妄語不兩舌不惡口不綺語普令衆生意業清淨謂授無貪無恚正見清淨利益者略說十種五種外清淨五種內清淨五種外清淨者一者無罪二者不隨轉三者次第四者一切五者隨所應雜惡行者先惡行者一向惡行者等以善法而成就之是名無罪利安衆生樂解脫者勸令解脫是名不隨轉利安衆生童蒙衆生爲說近法近教誡而隨順之中智者爲說中法教誡而隨順之上智者爲說深法勝微細誡而隨順之令其次第漸得善法是名次第利安衆生四姓乃至天人一切衆生隨能隨力利益安樂是名一切利安衆生下中上善隨其所應方便利益是名五種外清淨五種內清淨者廣住悲心利安衆生忍一切苦而不懈倦心常歡喜利安衆生以自在身謙卑忍下猶如僕使亦如旃陀羅子離於我慢利安衆生離於利養捨於虛僞心在勝妙利安衆生於究竟處終不退轉常以慈心利安衆生是名五種內清淨如是外內五種清淨是名十種清淨利安衆生云何菩薩同事是菩薩此義此善若等若勝授與衆生悉與己同是名同事菩薩得此同事調伏衆生堅固決定終不退轉於勸授善法何以故彼作是念是菩薩與我同事必能令我安隱快樂是菩薩所授我者自修行故非不樂因而自修行若以同事教授衆生彼終不言汝自不行云何勸授教誡於人汝應從人諮受教誡有菩薩同事如是同事不示他有菩薩不同事如是同事示他有菩薩同

事亦示同事有菩薩不同事亦不示同事不示他者諸菩薩等功德住菩薩道等功德菩薩隱覆真實功德不爲顯示他者下劣衆生怖畏深法菩薩思惟方便調伏現同彼法如旃陀羅疾得利益息惱調伏故現與彼同示亦同事者爲調伏彼受動摇善根衆生故菩薩以住善根若上善根顯示同事亦不示同事者心自放逸棄捨他利從種種施如前說乃至同事諸波羅蜜自成熟佛法成熟衆生是名略說菩薩善法業從種種施乃至同事是無量善法菩提分當知三種行二種勝三種淨身口意行是名爲行上妙無染是名爲勝上妙有三種衆生等事等時等衆生等者是菩薩爲一切衆生行施等善根不自爲已事等者是菩薩行施等一切種善根時等者

是菩薩不離方便時節日夜今世後世常修施等善根心不休息無染有四種是菩薩歡喜心修習善法不因是故生憂苦悔恨是菩薩不惱他人不著諸見不雜惡行行施等善根是菩薩一切自已功德專至顯現堅固顯現寂滅決定不由於他行施戒等諸善法是菩薩不於施等善法而求果報若轉輪聖王帝釋魔梵不求他報不依此等求名利身命於此等行淨歡喜俱不惱亂他專至無依從施等乃至同事諸善法行是名無染熾然不動快淨是名清淨菩薩入淨心地一切善根熾然不動是名熾然淨心地菩薩一切善法不思惟起是名不動淨心地菩薩隨所得所修善法則不退轉於未來世必定不退如明分月日夜增長善法不退亦復如是代究竟

地菩薩一生相續若最後身所得善根是名快淨於上更無菩薩淨地故是名三種行二種勝三種淨當知從檀波羅蜜乃至同事一切施乃至一切同事修習清淨如來具足充滿無上菩提金剛法身正法久住果報生難施乃至難同事修習清淨如來平等奇特未曾有法成就果報生一切門施乃至一切門同事修習清淨如來一切取勝天人供養果報生善人施乃至善人同事修習清淨如來於無足二足四足多足色無色想無想非想非非想一切衆生最上果報生一切行施乃至一切行同事修習清淨如來種種無量功德攝受三十二大人相八十隨形好果報生除惱施乃至除惱同事修習清淨如來於菩提樹下一切魔怨不能傾動果報生此世他世樂施乃至此世他世樂同事修習清淨如來最勝禪解脫三昧正受安樂果報生清淨施乃至清淨同事修習清淨如來一切種淨所謂四種身淨緣淨心淨智淨果報生三不護十力四無畏三念處一切不共佛法清淨果報生是名菩薩施等善法果報無上無量菩薩無罪行之所出生

菩薩地持經卷第五 安示 二十三

音釋

阿闍梨 梵語也此云軌範 闍石遮切

澀 色入切 不滑也

虿 層庚切

安般 般北末切 安梵語具云安那此云遣來入息也 般梵語具云般那此云遣去出息也

菩薩地持經卷第六　　安六

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

方便處供養習近無量品第十六

云何菩薩供養如來略說十種一者身供養二者支提供養三者現前供養四者不現前供養五者自作供養六者他作供養七者財物供養八者勝供養九者不染汙供養十者至處道供養若菩薩於佛色身而設供養是名身供養若菩薩爲如來故若供養偷婆若窟若舍若故若新是名支提供養若菩薩面見佛身及支提而設供養是名現前供養若菩薩於如來及支提悕望心俱歡喜心俱現前供養如一如來法如是過去未來現在一切如來法如一如來支提法如是一切如來支提法作是念我今現前供養如來及供養過去未來現在如來我今現前供養如來支提及供養一切十方無量世界一切支提若偷婆若窟若舍若新若故是名菩薩共現前不現前洪養若菩薩於不現前如來及支提心念供養爲一切佛故爲一切如來支提故是名不現前供養若菩薩於如來般涅槃後以佛舍利起偷婆若窟若舍若一若二若多乃至億百千萬隨力所能是名菩薩廣不現前供養以是因緣得無量大果常攝梵福是菩薩常於無量大劫不墮惡趣無上菩提衆具滿足若菩薩於如來及支提現前供養得大功德不現前供養得大大功德共現前不現前供養得最大大功德若菩薩於如來及支提手自供養不依懈惰令他施作是名菩薩自作供養若菩薩於如來及支提不獨供

養普令父母師友親屬國王大臣長者居士在家出家悉共供養是名自他共供養若菩薩有少許物以慈悲心施彼貧苦薄福衆生令供養如來及支提令得安樂而不自爲是名菩薩他作供養自作供養者得大果報他作供養者得大大果自作他作供養者得最大大果若菩薩於如來及支提以衣食牀卧湯藥衆具問訊禮拜奉迎合掌熏香末香塗香種種華鬘妓樂幢旛繒蓋燈明種種讚歎五輪作禮敬遶右旋以爲供養無盡財勝財摩尼眞珠珂貝玉石珊瑚琥珀硨磲碼碯金銀赤寶左旋勝寶摩尼寶環懸以寶鈴散以金錢金縷圍遶施如是等寶是名財物供養若菩薩久遠於如來及支提以財物供養若多若勝若現前不現前若自作他作淳淨信心現在前專精解心而作供養以是善根迴向無上菩提如是七種名菩薩勝供養若菩薩自手供養如來及支提不輕他人不放逸不懈怠至心恭敬不輕未學不亂心不染汙心不於信心國王諸勝人所現諂曲威儀求財供養不以雌黃塗佛形像亦不以汁而洗浴之亦不燒求求羅香而以供養阿迦華等諸不淨物悉不用之是名菩薩六種無染供養若菩薩殊勝不染財物供養如來及支提若自力得若從他求若如意得彼衆具自在如意得財菩薩若化作身若二若三乃至百千萬億身彼一一身悉禮如來彼一一身化作百千手彼一一手以種種華香供養如來及支提彼一一身悉讚歎如來眞實功德饒益衆生彼一切身皆以上妙衣服衆寶瓔珞

幢旛華蓋供養如來如是等名爲如意自在力得繫心供養不待如來出現于世何以故住不退轉地菩薩於一切佛刹未曾障礙故若菩薩不自力得財不從他求亦不自在力得而爲供養然於他衆生若閻浮提若四天下若千世界若二千世界若三千大千世界乃至十方無量世界上中下心所作供養菩薩於彼一切供養以淨信心勝妙解心周遍隨喜是菩薩以少方便與大供養攝大菩提具是菩薩常等眞實心可喜樂心應當修學彼菩薩少時乃至一搆牛頃於一切衆生修習慈心悲心喜心捨心於一切有爲行起無常想無常苦想苦無我想涅槃安樂想念佛念法念僧念波羅蜜乃至少時於一切法起少忍知離言説法自性如解脱離諸妄想無相心住況復過上彼菩薩護持禁戒止觀菩提分方便諸波羅蜜諸善攝事方便是名菩薩至處道供養如來第一最上最勝無上如此供養比前財物供養百倍千倍乃至極算數譬喻不得爲比如是十事名菩薩一切種供養如來如供養佛如是法如是僧隨所應當知於此三寶作十種供養菩薩於如來所起六種淨心謂福田無上心恩德無上心於一切衆生無上心如優曇鉢華難遇心於三千大千世界獨一心於世間出世間法一切具足依義心以此六心少想供養如來法僧獲無量功德何況多菩薩成就幾行爲善知識有幾行善知識開導無礙復有幾行得善知識淨信住處復有幾行善知識調伏衆生爲善知識事菩薩有幾行習近善知識復有

幾行想於善知識聽受正法菩薩於善知識聽受正法復有幾處無有想念菩薩成就八事滿足一切善知識行一者善住律儀戒而不毀犯二者多聞現在覺悟三者得禪定修慧及餘止觀善根四者悲心哀愍捨現法樂廣化衆生五者成就無畏爲衆說法正念不失樂說無畏六者堪忍輕欺罵辱諸不愛言及諸惡行皆悉能忍七者無倦多思惟力爲四衆說法而不疲懈八者辯才巧便凡所說法言辭通利菩薩有五事如是一切種功德具足善知識善知識所作開導無礙一者先欲安樂衆生二者於彼安樂如實知之不顚倒覺三者若作方便隨順說法善能隨順調伏衆生有堪能力四者心不疲猒五者平等悲念一切衆生於上中下心無偏黨菩薩有五事得善識淨信住處他聞歡喜況復現見一者威儀成就寂靜威儀具足威儀舉身齊整二者心常安住身口意業不掉不躁三者不諂謂不諂他故攝持威儀四者不嫉謂於他說法及得財利不生嫉心常自勸請令他說法若財向已勸與他人無諂僞心心常歡喜見他說法及得利樂起隨喜心如已所得五者以知足心少積衆具所得能捨菩薩有五事具善知識調伏衆生爲善知識事一者語言二者與念三者教授四者教誡五者說法以是五事廣化衆生如聲聞地教授教誡廣說如力性品菩薩有四事親近善知識滿足一者若病不病隨時供養愛念恭敬淨信饒益二者隨時敬禮問訊奉迎合掌供養三者如法衣食湯藥衆具而作供養四者若依

止者如法隨作而不傾動如實而説隨時往詣請所應作菩薩於善知識所成就五想而聽法當作寶想以難得故作眼想得勝俱生智慧眼故作明想得俱生智慧眼顯示一切種如實境界故作大果福利想得涅槃道無上因故作樂無罪想現法不得涅槃道如實觀察止觀大樂無罪因故菩薩於善知識聽受經法於説法人有五處不憶念淨心專聽一者不念破戒謂不念言此犯律儀不應從彼聽受經法二者不念下性謂不念言我不從彼下性之人聽受經法三者不念醜陋謂不念言我不從彼醜陋之人聽受經法四者不念壞味謂不念言我不從彼不正語人聽受經法但依於義不依於味五者不念壞美語謂不念言我不從彼麤言説人聽受經法

六六六

如是五處不憶念已是菩薩勤攝正法於説法人不起嫌想若下根菩薩起人過心退不樂聽法當知是菩薩不能自度智慧退減云何菩薩修四無量謂慈悲喜捨略説菩薩四無量有三種修一者衆生緣二者法緣三者無緣菩薩安處一切三聚衆生已若苦若樂不苦不樂衆生欲安樂故作樂饒益想而修慈心周遍十方一切衆生意解想住是名菩薩衆生緣慈若菩薩起法數想法數衆生行觀而修慈心是名法緣慈若復於法離諸妄想而修慈心是名無緣慈如衆生緣法緣無緣慈悲喜捨亦如是若菩薩於苦衆生作除苦想周滿十方而修悲心是名爲悲於樂衆生起樂隨喜想周滿十方而修喜心是名爲喜如是三種衆生不苦不樂隨其次第起離

癡恚貪想周滿十方而修捨心是名爲捨若菩薩慈等無量衆生緣與外道共若法緣者與聲聞緣覺共非外道若菩薩無緣無量不共一切聲聞緣覺及諸外道若菩薩三無量當知樂想攝所謂慈悲喜三無量安想攝所謂捨一切無量名爲哀愍成就此者名哀愍菩薩菩薩觀察衆生界有百一十苦而修悲心云何百一十苦有一種苦謂一切衆生皆隨集苦以集苦無差別故又二種苦謂欲根本所愛念事變易生苦愚癡報苦極苦觸身而作是言我苦愚癡愁憂亦名二箭身受心受又三種苦謂苦苦行苦變易苦又四種苦一者合會別離苦從愛別離生二者斷苦從種類没死生三者相續苦從無量生死展轉相續生四者終竟苦從不得涅槃者五盛陰

生又五種苦欲纏緣苦恚疑睡眠悔掉纏緣苦又六種苦謂因苦依惡道因故果苦生惡道故求財守護苦不足苦壞敗苦又七種苦謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦又八種苦謂寒苦熱苦飢苦渴苦不自在苦自作苦謂尼乾等他作苦謂被手石刀杖蚊虻等久住威儀生又九種苦謂自不具足苦他不具足苦親屬不具足苦財物不具足苦無病不具足苦戒不具足苦見不具足苦現在苦他世苦又十種苦謂食具不足苦飲具不足苦車乘不足苦衣服不足苦瓔珞不足苦器物衆具不足苦華鬘塗香衆具不足苦妓樂衆具不足苦燈明衆具不足苦男女給使不足苦初始苦復有餘九種苦謂一切苦大苦一切門苦惡行苦轉生苦不

隨欲苦違害苦相續苦一切種苦一切苦者若前因所起及轉時緣苦大苦者長夜種種無間大苦一切門苦者若地獄畜生餓鬼惡趣輪轉惡行苦者若現世犯他他還報巳若食惡食令身不安如是種種自身現作還受其苦若佳衆多不正思惟則生一切諸煩惱苦身口及心多造惡行於未來世生惡行苦轉生苦者有六事不決定起輪轉生死自身不定謂先爲王後反貧乞妻子不定奴婢給使不定朋友大臣親屬不定謂今爲妻子乃至大臣親屬巳彼於後時在生死中反爲怨害及惡知識財物不決定者謂於生死中資財無量後極貧苦不隨欲苦者欲得長壽不樂短命惱苦生欲得端正不樂醜陋惱苦生欲爲上族不樂卑賤惱苦生欲得自在不樂

貧窮惱苦生欲得大力不樂少力惱苦生欲多智慧不樂愚癡惱苦生欲降伏彼不樂不如惱苦生違害苦者謂在家妻子滅苦出家煩惱增苦饑儉苦刀兵恐畏苦曠野嶮處恐怖苦肢節不具苦殺縛斷截捶打苦驅擯出外苦相續苦應有九種此中不說一切種苦者有五種如前說五種樂相違苦謂因苦受苦樂對治苦不斷受苦出家遠離寂滅菩提樂對治非家欲界和合覺想凡夫苦是名五苦又有五苦謂逼迫苦衆具不足苦四大增損苦失所欲苦三界煩惱穢汙苦是名五苦此五種及前五種略說十種一切種苦前五十五種此五十五種略說百一十種苦是菩薩悲境界緣彼故悲心生修習增長成就滿足於彼大苦聚緣十八種苦生大悲心云何

十八苦謂愚癡報苦行苦所攝究竟苦因苦生苦自作苦他作苦惡戒苦惡見苦本因苦大苦地獄苦善趣攝苦一切性苦無智苦增長苦受苦鄙穢苦復次有四行悲名爲大悲一者緣彼衆生甚深微細難知之苦而起悲心二者久遠長養於百千劫修習殷勤發悟緣生三者菩薩隨其發悟入於悲心爲令衆生永離衆苦故捨百千身命何況一身及諸財物四者悉能代受一切種苦出離快淨謂究竟地菩薩菩薩清淨及如來如來地清淨復次菩薩於此百一十種苦修習悲心則爲修習菩薩一切悲心則能疾得清淨悲心入淨心地菩薩於諸衆生極親厚想愛念想欲爲所作想不疲猒想代受苦想所作自在想非如苦諦無聞等聖弟子究竟深入猒離心相續生謂菩薩悲心前行觀百一十種大苦積聚菩薩如是修習悲心於內外事無有少分而不捨離無一律儀而不攝持無一他不饒益而不堪忍無一精進而不勇猛無一禪定而不正受無一智慧而不得入若人問佛住何等住處名爲菩薩應正答言住大悲者是彼一無量如前說於諸無量最爲無量積聚攝無量愛果無量行一向純善無有罪過如是具足修習無量者有四功德利修此無量先得第一現法樂住無量功德具攝受增長於無上菩提淨心堅固爲衆生故於生死中代諸衆生受一切苦

方便處菩提品第十七

云何菩薩慚愧略說有二種一者自性二者依處菩薩行無罪行自覺非法內自羞恥是

名爲慙以此非法故於他生畏恭敬羞恥是名爲愧又羞恥菩薩性自尊精況復修習是名菩薩自性慙愧依處者略說有四種若所應作不隨建立而生羞恥是名初依處所不應作隨順建立而生羞恥是名第二依處若爲惡覆藏而生羞恥是名第三依處若自疑悔能自除滅續起羞恥是名第四依處是名依處云何菩薩不動力略說有二種一者自性二者依處能斷染汙心不令一切煩惱自在堪忍衆苦種種財利種種怖恐修正方便而不傾動性自寛忍性能思惟是故不動是名自性不動力復次菩薩不動力略說五種不動一者種種輪轉苦能速除滅二者所化種種衆生造諸惡行爲是等故長夜受苦三者伏諸異論四者爲諸大衆隨順說法五者

安六　十二

演說勝妙甚深之法能令菩薩具足受持一切禁戒云何菩薩心無疲猒有五因緣修正方便而不疲猒一者菩薩性自有力而不疲猒二者於不疲猒數數修習而不疲猒三者方便所攝精進勇猛自觀前後所修轉勝而不疲猒四者深利智慧思惟成就而不疲猒五者於諸衆生深起悲心常等哀愍而不疲猒云何菩薩善知諸論是菩薩於五明處名身句身味身從他所聞具足攝受誦習通利從他聞義善能思量如是菩薩知法知義於法於義已受不忘未修習者漸漸增進聞思究竟次第成熟得喜淨心菩薩如是行者無量滿足善知諸論而不顛倒云何菩薩善知世間是菩薩於衆生世間如實了知所謂生老死此没彼生此衆生於生死出離如實了

知復次於衆生世間濁世增時如實了知離濁世增時亦如實知所謂五濁一曰命濁二曰衆生濁三曰煩惱濁四曰見濁五曰劫濁謂今世短壽人極壽百歲是名命濁若諸衆生不識父母不識沙門婆羅門及宗族尊長不修義理不作所作不畏今世後世惡業果報不修惠施不作功德不修齋法不持禁戒是名衆生濁若此衆生增非法貪刀劒布施器杖布施諍訟鬭亂諂誑妄語攝受邪法及餘惡不善法生是名煩惱濁若於今世法壞法没像法漸起邪法轉生是名見濁若饑饉劫起疾病劫起刀兵劫起是名劫濁是名菩薩知衆生世間復次菩薩於器世間若成若壞如實了知復次菩薩於世間苦世間集世間滅世間集滅道世間味世間患世間離如

安六　十二

實了知復次菩薩眼及色及俱生四大名士夫身名爲人無有第三言我衆生想無第三想言我眼見色乃至我意識法但是言說數言是長老如是生如是姓如是食如是苦覺樂覺如是長壽如是久住如是等言說分齊一切如實知菩薩於此衆生世間器世間入行觀察世間義世間第一義如實了知是故名知世間復次菩薩若見上座及勝功德者尊重奉迎設牀請坐合掌恭敬禮拜問訊年德等者正言訓對軟語安慰不起等慢稱量彼此年德下者隨力勸喻稱彼實德爲覆實罪不令恥懼生退没心不輕慊彼若見衆生求法求財不背面不顰蹙歡喜舒顔不嗤彼闕見彼圮頓不起輕心若見一切上中下人先語問訊歎言善哉隨宜善處隨力所能攝

以財法不諂曲不自重不自高不自大不以
增高而自矜異於諸親厚一切給與終不棄
捐若病不病隨順身口意業與相習近爲善
知識離諸怨對孤獨貧乞無所歸蔭隨其力
能爲作依怙不以憂苦加於衆生因緣事起
所應戲笑[安六]如法戲笑非不如法不[十三]以戲言形
名他人乃至親密亦復不說於他人所不从
瞋恨雖復瞋彼不揚其過若爲他人身口毀
辱能善思惟以法自解自省已過心不躁動
身口意業慮而後行離十四垢業謂隱覆六
方離四惡友攝四善友如修多羅廣說現法
樂義錢財具足勤力具足守護具足以正命
心爲諸世間工巧之業不曲不幻不欺誑常
有慚愧行無罪行威儀具足重慎威儀爲他
親厚受寄不侵若負人債終不抵捍分文餘

財平等無偏若是真實主作僞想依實與價
決斷世事辯正機速彼彼所作來求請者悉
與同事終不廢退能問隨答爲正事業不爲
非正若爲國王以法治世不爲非法不樂罰
責於惡戒衆以戒建立成就八種賢聖之語
見則言見聞覺識知則言識知不聞不見不
覺不知則言不知菩薩成就如是等法如世
間知如世間轉如實了知是名知世間云何
菩薩修習四依是菩薩爲義故從他聽法不
爲味爲義聽法不爲味者若聞世間非巧便
說依義菩薩亦專心聽復次菩薩於暗說明
說如實了知知所應依不以上座多識若佛
若僧依止如是諸說法人如是依止所應不
依於人於真實義心不動搖能自了知不由
於他復次菩薩於如來所深信清淨一向信

受如來所說依了義經非不了義依了義經者於此法律不可破壞不了義經者謂以種種門說而不決定應有疑問若菩薩於了義經作不決定者於此法律則爲可壞復次菩薩得堅固修慧不以聞思識諸法義用修慧知不以聞思識知故聞如來所說第一甚深法義不起誹謗是名菩薩修習四依如是成就者略說四種無量顯示其義具足大師修慧所知一切四依平等方便菩薩於彼出要道皆悉明達而不迷惑云何菩薩四無礙慧於一切法一切章句如其體實修慧所知無礙不謬是名法無礙於一切法一切相如其體實修慧所知無礙不謬是名義無礙於一切法一切名處如其體實修慧所知無礙不謬是名辭無礙於一切法一切種分別如其

體實修慧所知無礙不謬是名樂說無礙菩薩如是四無礙得五處無量巧便謂陰巧便界巧便入巧便緣起巧便處非處巧便此四行菩薩於一切法能自覺悟爲他顯示除此已更無有餘能自覺悟況餘顯示云何菩薩菩提具當知二種一功德具二智慧具此二種具廣說如自他品文功德智慧具菩薩初阿僧祇劫名爲下第二爲中第三爲上云何菩薩摩訶衍所攝修習三十七道分是菩薩依四無礙慧方便所攝智三十七道分如實了知而不取證種種乘方便彼亦如實知所謂聲聞乘方便大乘方便聲聞乘方便如實知如聲聞地所說云何菩薩於大乘方便三十七品如實了知是菩薩住身身觀不於身身而起妄想亦非一切非性於彼身離言說

自性如實了知是名第一義身身觀念處若菩薩觀世諦者隨無量處方便知身身觀念處如身身觀念處餘念處及餘道品亦復如是非身等法妄想觀苦若妄想觀集亦不於斷起滅妄想亦不於得因起道妄想離言說自性苦法集法滅法道法如實了知依此第一義修道分名爲修諦若菩薩隨世諦無量處方便名爲緣諦修若彼菩薩於此法如是不起妄想者是名爲止及彼如實知第一義及無量處方便知法是名爲觀略說菩薩止有四行一者第一義二者俗數智前行三者一切虛僞妄想不行四者於此無言無相之法不起妄想其心寂靜一切諸法悉同一味如是四行菩薩止起乃至究竟如來知見略說菩薩觀有四行謂此四行所起智慧是名爲觀離一切法有無智慧隨無量法分別處觀於此四行菩薩觀起乃至究竟如來知見是名略說菩薩止觀云何菩薩巧方便略說十二種爲起內佛法有六種爲外成熟衆生有六種云何爲起內佛法六種巧方便一者菩薩悲心顧念一切衆生二者一切諸行如實了知三者求無上菩提智四者依顧念衆生捨離生死五者依諸行如實知以無染心輪轉生死六者依求佛智慧熾然精進是名爲起內佛法六種巧方便云何爲外成熟衆生六種巧方便一者菩薩巧方便以少善根起無量果二者以少方便起無量善根三者毀壞佛法衆生除其暴害四者處中衆生令入佛法五者已入衆生令其成熟六者已成熟者令得解脫云何菩薩能以少善根得無

量果是菩薩教下劣衆生以少財物施下福田乃至揣㲉施於畜生施已迴向無上菩提以迴向力故得無量果云何菩薩以少方便起無量善根是菩薩見有衆生修邪法齋而求解脱則爲彼說賢聖八齋斷苦方便不究竟法授少方便得大果齋復次邪見衆生苦身求度爲說中道令離二邊究竟解脱復次或有衆生求生天者邪見方便投巖赴火不食等苦則爲演說正法禪定現法樂住後生天上如法受樂復次或有衆生誦習外典求清淨者以佛正法令其誦習思惟其義又說如來甚深經典具足顯示空相應法彼聞法已生猒離心專精淨信於一念頃能攝廣大無量善根況復次第續念不捨復次菩薩意解思惟起淨妙想即以世間香華珍物供養

安六 十七

三寶亦教他人心想供養復次如是淨心遍滿十方一切世界供養三寶生隨喜心亦復教人令其隨喜復次常修念佛乃至念天亦教他人令修六念菩薩心念合掌恭敬隨時供養一切三寶亦教他人修此供養復次於一切衆生一切功德皆悉隨喜亦教他人起隨喜心復次於一切衆生入廣大悲心悉欲代受一切衆苦亦教他人興此大悲復次於過去現在一切所犯以眞實隨順求淨戒心向十方佛至誠懺悔亦教他人如是悔過彼常如是悔其所犯以少方便於一切業障悉得解脱復次作衆多種種無量變化一切十方佛法僧處及衆生處無量神通他心自在菩薩攝取功德復次菩薩修慈悲喜捨亦教他修是名菩薩以少方便生廣大無量善根

果報云何菩薩壞佛法者除其暴害處中者令入已入者令熟已熟者令解脫是菩薩於此四種成就衆生當知略說六種巧方便一者隨順二者立要三者異相四者逼迫五者報恩六者清淨菩薩隨順巧方便者是菩薩欲爲衆生說法先如是柔軟身口行以施將順自捨恚恨除恚恨已彼生愛敬樂欲聞法然後乃爲如應說法易入易解時說次第諦不顚倒以義饒益而爲說法忍諸問答調伏衆生第一利益哀愍成就若以神力示現他心而爲說法或請餘人令種種現化調伏衆生若有略說義饒益論廣爲分別若廣大論能爲略說授彼令誦自恣問難彼受誦已廣爲說義以一切緣三昧度門隨順教授隨順教誡攝取衆生令其行義彼諸衆生於如來

安六　十八

說甚深微妙空相應經知其旨趣彼經中說離自性法及離諸事不起不滅如虛空如幻如夢不知義者聞則驚怖謗彼深經言非佛說菩薩爲彼衆生隨順巧便於彼深經如來旨趣隨順其義分別解說而攝取之如是隨順爲彼說言彼經不說一切都無所有但言說我自性空無所有是名離自性離言說有事依言事轉是故言說有自性亦非第一義有彼自性是故說言離一切事言說自性從本已來一切都無所有云何有生有滅是故說言不生不滅譬如虛空有種種色及諸色業悉容受彼爲所依處謂虛空行住去來屈伸俯仰又如除彼色及色業已謂無色自性分名清淨虛空如虛空處色等業轉離言說事種種施設言說妄想虛僞隨轉亦復如是

又如虛空容色等業離言說法容受妄想亦復如是若菩薩以智慧除一切言說所起邪惑妄想諸虛僞轉是菩薩以第一聖智離言說事一切言說自性非性如虛空清淨亦非彼展轉有餘自性是故一切諸法譬如虛空譬如幻不如事有亦非一切都無幻事如是一切法不如言說愚癡計有亦非一切都無所有第一義離言說自性如是方便入非有亦非無是故知如幻故說如幻如是菩薩於一切法界不取不捨不增不減亦無所壞如實了知如其所知爲人顯示是名菩薩隨順巧方便云何菩薩立要巧方便若有衆生來從菩薩求索十種資生衆具爲立要言汝能供養父母沙門婆羅門廣說如上乃至受戒若能如是我當施汝如其不能則不施與所謂田宅市肆官爵國土錢財六畜工巧醫方若結婚姻若食不食所作同事爾時菩薩爲立要言汝能供養父母乃至受戒我當施汝飲食乃至同事復次菩薩若有衆生犯罪誅逆作不饒益事爲他殺縛斷截捶打毀辱訶責驅出質任爲他所執爾時菩薩爲立要言汝能供養父母乃至受戒我當救汝令脫衆難復次若有衆生王賊水火人及非人不活惡名諸恐怖等爾時菩薩爲立要言汝能供養父母乃至受戒我當救汝令脫恐怖若有衆生欲恩愛集會遠離恐怖爾時菩薩爲立要言汝能供養父母乃至受戒我當方便從汝所願復次若有衆生疾病困厄爾時菩薩爲立要言汝能供養父母乃至受戒我當令汝病苦得除菩薩如是立要已彼諸衆生疾

修善法遠離諸惡得隨所欲是名菩薩立要巧方便若菩薩與衆生立要已彼諸衆生不隨要者如上所許亦不施之爲度彼故非不欲與諸難恐怖及諸病苦愛念和合不愛別離爲度彼故一切放捨示作如是決定之相非其實心有放捨念漸漸要令斷不善法建立善法若復衆生無所須欲亦無衆難乃至無病而與菩薩先爲親厚隨宜勸導令修善法所謂供養父母乃至持戒若彼衆生不隨其教爾時菩薩現瞋責相爲度彼故心無恚恨於諸所作悉現乖異爲度彼故非實違背或現加彼不饒益事欲度彼故非其實心菩薩方便現此異相欲令衆生修諸善法斷不善法是名菩薩異相巧方便云何菩薩現逼迫巧方便若菩薩爲主爲王於自眷屬作如是教若我眷屬有不供養父母乃至犯戒者我當斷其供給或加謫罰或至驅擯立一士夫常令伺察彼諸衆生以怖畏故勤修善法斷不善法彼雖不樂强逼令修是名菩薩逼迫巧方便云何菩薩報恩巧方便若菩薩先於衆生施諸恩分若施財物若度衆難若度恐怖和其所念離所不念救療衆病令得安樂衆生知恩欲報德者爾時菩薩勸令修善不須世間財利酬報報之大者當供養父母乃至持戒求報恩者令其行善是名菩薩報恩巧方便云何菩薩清淨巧方便住究竟地菩薩淨菩薩道生兜率天衆生念言某菩薩生兜率天不久當下生閻浮提當成如來無上等覺令我愛樂莫令不樂彼所生處我亦隨生無量衆生樂修是願又復菩薩從兜率

天來生世間若生王宮若婆羅門家捨上妙樂出家學道令諸衆生捨離高慢又於樹下苦行六年令餘衆生信苦行者斷其信樂又復旣成無上菩提令餘衆生堅固信樂同求佛道又成佛巳默然待請爲令衆生敬重法故梵天勸請然後乃說又以佛眼觀察世間莫令衆生作是謗言但以梵天勸請力故非是如來大悲故說爲除衆生邪攝受故轉正法輪諸餘世間所未曾轉及制戒律是名菩薩淸淨巧方便如是巧便無餘無上是名菩薩六種巧方便略說廣說壞法衆生除其暴害處中者令入佛法入者令熟熟令解脫無餘無上是名菩薩巧方便云何菩薩陀羅尼略說四種一者法陀羅尼二者義陀羅尼三者呪術陀羅尼四者得菩薩忍陀羅尼云何

法陀羅尼菩薩得如是憶念智慧力於未曾所聞未曾修習名句味身次第莊嚴次第所應無量章句經無量劫憶持不忘云何義陀羅尼如前所說於此諸法無量義趣未曾讀誦未曾修習經無量劫憶持不忘云何呪術陀羅尼菩薩得如是三昧力以呪術章句爲衆生除患第一神驗種種灾患悉令消滅云何得菩薩忍陀羅尼菩薩精勤修習因起智慧獨一靜處燕默少言亦不遊行知量而食不雜種食常一坐食思惟禪定少睡眠多覺悟於如來所說得菩薩忍呪術所謂 安六 三十二

伊致　蜜致　吉胝鼻　羼提跛大[口習]蘇急切

波訶

於此諸呪術章句義思量觀察如是呪術章句如是正思惟如此義尚不自聞何有所得

如呪術章句義不可得是則無義如是諸義所謂無義是故亦無餘義可求如是爲善解呪術句義善解呪術句義者以如是義比知一切諸法義皆悉善知不從他聞又知一切言說一切法自性義不可得以此等無言說自性義則如一切諸法自性義是名第一義最勝義得最上歡喜是菩薩得此陀羅尼呪術處名得菩薩忍得此忍者不久當得淨心增上解行地忍是名菩薩得菩薩忍陀羅尼彼法陀羅尼義陀羅尼菩薩是度初阿僧祇劫入淨心地所得必定不動最勝最妙若中間所得或因願力或禪定力不定不住亦不勝妙如法義陀羅尼呪術陀羅尼亦如是得菩薩忍陀羅尼如前所說如是一切陀羅尼具四功德者乃能得之非不具足云何爲四

安六　二十三之一

一者不習愛欲二者不嫉彼勝三者一切所求等施無悔四者樂法深樂菩薩藏及摩得勒伽藏云何爲菩薩願略說五種一者發心願二者生願三者境界願四者平等願五者大願彼菩薩初發無上菩提心是名發心願未來世爲衆生故隨善趣生是名生願願正觀諸法無量等諸善根思惟境界是名境界願願未來世一切菩薩善攝事是名菩薩平等願大願者即平等願又說十種大願一者願一切種供養無量諸佛二者願護持一切

安六　二十三之二

諸佛正法三者願通達諸佛正法四者願生兜率天乃至般涅槃五者願行菩薩一切種正行六者願成熟一切衆生七者願一切世界悉能現化八者願一切菩薩一心方便以大乘度九者願一切正方便無礙十者願成

無上正覺云何菩薩空三昧菩薩離一切言說自性觀無言說自性心住是名空三昧云何無願三昧菩薩於無言說自性事邪見妄想所起煩惱苦常見其過於未來世不願心住是名無願三昧云何無相三昧菩薩於無言說自性事離一切妄想虛僞相滅觀察如實寂靜心住是名無相三昧以何等故說三三昧不增不減有二種有及無有有爲無爲名爲有無我我所名無有於有爲有不願不隨故立無願三昧於無爲涅槃願樂攝受故立無相三昧又於此諸事非願非不願然於有不有見以是見故立空三昧菩薩修此三三昧如是建立如實知若有餘行悉入三三昧門所謂聲聞所學所行有四憂檀那法諸佛菩薩爲令衆生清淨故說云何爲四一切

行無常是憂檀那法一切行苦是憂檀那法一切法無我是憂檀那法涅槃寂滅是憂檀那法諸佛菩薩具足此法復以此法傳授衆生是名憂檀那過去寂默諸牟尼尊展轉相傳是名憂檀那增上勇出乃至具足出第一有是名憂檀那云何菩薩觀一切行無常菩薩觀一切行言說自性常不可得若復不知眞實無言說事故有生有滅若彼觀無言說自性一切行無常觀過去行無生無滅彼亦無因亦無自性可得是故亦無因亦無自性觀現在行無生無滅彼因不得而與果故自性可得是故觀彼自性而無因觀未來行無生無滅彼因可得而不與果故無自性是故觀因而無自性如是見三世分段諸行相續轉時一一行刹那有三有爲有爲相於刹那

後有四有爲相彼前諸行相自性壞次未曾行相自性起名爲生起已未壞名爲住顧念前滅行相自性彼起異異名爲老是故生剎那後即彼起行相自性壞名爲滅若觀起自性行相即彼自性生住老相無餘自性是故剎那後如是行相自性滅如是諸生等行相如實觀此四有爲相略說二種有性及無性如來以起故立一有爲相以自性故立第二有爲相諸行住老故立第三有爲相彼菩薩觀有爲行分齊非生非住非老非壞一切時別有事起何以故諸行分齊起時更無別生別住別老別壞諸行分齊住老壞時亦無別生別老別壞菩薩如實觀者不別有生等事可得若可得者離色等諸行應別有生如色等得自性起彼亦應起若然者應有二生行

（安六　二十五之一）（安六　二十五之二）

生及生生若有行生及生生者或一或異若一而謂別有生者彼空無義若別有生者此事不然若異者彼行生非相生所爲行生相生所爲者此事不然如生住老亦如是若壞有法自性者彼應生滅若壞生時一切行應即滅如入滅盡正受以少方便心心數法滅若壞滅時彼一切行應生以壞無有故言壞有生滅者此事不然彼善男子善女人一切時常有自性者不應有猒離欲解脫異者應爾以此事故菩薩於一切諸行無常如實知復次菩薩於一切諸行無常相續轉時觀三苦相行苦變易苦苦苦如是菩薩於一切行苦如實知復次菩薩於一切法有爲無爲無我我所如實知衆生無我及法無我彼衆生無我者有法非衆生離有法亦非衆生法無

（安六　二十六之一）

我者一切言說事亦無言說自性法如是菩薩於一切法無我如實知復次一切行起因斷無餘諸餘畢竟滅名般涅槃煩惱寂滅衆苦永息未入淨心地菩薩未見諦聲聞於涅槃作意解想說言寂滅涅槃當知是等不得眞實涅槃知見唯有正思惟譬如國王長者巨富無量爲諸子故造作戲具鹿車牛車馬車象車彼諸子等歡喜愛樂作眞鹿馬象車等想其父知子漸已長大爲說眞實牛鹿象馬諸子謂父歎已象馬父於後時知子轉大

安六　二十六之二

將出宅外示眞象馬彼見實已乃知其眞定知其父常所歎說非是我等先所玩好先所玩好非眞象馬如是諸行以爲屋宅未住淨心地菩薩未見諦聲聞如彼童子諸佛如來及入大地菩薩明見涅槃爲彼菩薩及諸聲聞歎說涅槃彼旣聞已隨說意解若彼漸學道品具足入淨心地及見諦聲聞彼於涅槃生現知見如是諸佛菩薩所歎說者非如我等愚癡智慧意想所解我等所想相似非實於彼所解生慚愧心依後知見譬如病人遇得良醫爲治病故說隨病藥彼諸病者常習此藥便作信解樂著此藥緣是病差更起餘病應服餘藥良醫教彼棄捨前藥更服餘藥彼諸病者信前藥故不肯棄捨良醫方便令服後藥如是菩薩住淨心地見諦聲聞諸煩

安六　二十七

惱病諸佛如來住大地菩薩爲彼說法上法上上法深法上深法上上深法勝法上勝法上上勝法教授教誡入淨心地菩薩見諦聲聞聞佛所說信受不疑乘如來所說具足法乘善能調御遊平等道疾疾止向無餘涅槃

方便處菩薩功德品第十八

菩薩學阿耨多羅三藐三菩提有五奇特未曾有法云何爲五一者於諸衆生無有因緣而起愛念二者爲諸衆生受無量苦三者煩惱熾盛難化衆生方便調伏四者入第一難解眞實之義五者入不可思議神通之力如是奇特未曾有法不與一切諸衆生共菩薩有五事非奇特能成奇特未曾有法一者爲安衆生受於苦因受苦因故得受安樂二者知生死過惡涅槃功德有淨衆生念不自受樂爲淨衆生故受諸生死三者修靜默樂有淨衆生念不自受樂爲淨衆生故演說正法四者修六波羅蜜善根有淨衆生念不自受樂爲淨衆生故不信一切衆生亦不捨果報五者他事已事如是一切利益衆生菩薩有五事於一切衆生其心平等一者初發心願爲一切衆生其心平等二者修習大悲與哀愍俱其心平等三者於一切衆生作一子想與愛念俱其心平等四者觀一切衆生諸行緣起一衆生法即是一切諸衆生法隨順一切衆生其心平等五者如爲一衆生行如是一切衆生利益心俱其心平等菩薩有五事饒益一切衆生一者說正命饒益二者不隨順者說隨順法饒益三者孤獨辛苦貧乞無依者爲作依怙饒益四者向善趣者說道饒益五者爲向三乘人說三乘饒益菩薩有五事報衆生恩一者自成功德二者勸他令成三者孤獨辛苦貧乞無依爲作依怙四者供養如來五者佛所說法若誦若書持若供養菩薩行菩提道常求五事一者常願諸佛出

與於世二者於諸佛所聽六波羅蜜及菩薩藏三者堪能一切種成熟衆生四者堪能無上成熟衆生五者得阿耨多羅三藐三菩提阿惟三菩提聲聞菩提和合聲聞菩薩有五事利益衆生眞實方便是菩薩先欲安樂衆生於彼安樂如實知不顛倒覺如前供養習近無量品說菩薩有五種方便攝一切正方便一者隨護方便二者無罪方便三者思惟力方便四者淨心方便五者決定方便隨護方便有五種一者黠護得俱生智能疾受法二者念護念持於法三者智護得堅固智觀察法義以黠念智護離於退分修勝進分四者自心護守諸根門五者他心護隨順他心無罪方便者於諸善法不顛倒熾然無量常修迴向菩提思惟力方便者是解行地淨心

安六 二九

方便者是淨心地具足行地決定方便者是決定地決定行地究竟地是名五種方便攝一切正方便菩薩退分有五事一者不恭敬法及說法者二者放逸懈怠三者習衆煩惱及諸惡行四者稱量同巳及餘菩薩起增上慢五者於法顛倒起增上慢菩薩勝分有五事與上退分五事次第相違者是名勝分菩薩有五事菩薩似功德過一者於諸兇惡及犯戒者作非慈饒益二者現諂曲威儀三者說世俗諸外道經論得生智慧能自思惟四者行於有罪施等善根五者演說建立似功德法菩薩有五事菩薩眞實功德一者於諸兇惡及犯戒者起勝悲心二者具足成就眞實威儀三者於如來說得生智慧能自思惟四者行於無罪施等善根五者演說正教毀

相似法菩薩調伏衆生有十種名正調伏云何爲十離諸纏離煩惱分別惡戒菩薩有六事爲如來授無上菩提記一者種性未發心二者已發心三者現前四者不現前五者時量時定得無上菩提六者時無量時不定受記菩薩有三種決定一者種性名爲決定何以故堪能爲緣有障決定阿耨多羅三藐三菩提二者決定發無上菩提心不能乃至不退乃至無上菩提三者得力利益衆生如所欲如所作如是不虛彼最後決定故如來授決定記菩薩不作五種力故不得阿耨多羅三藐三菩提一者初發心二者哀愍衆生三者熾然四者精進五者於一切明處方便不猒菩薩有五事常所修集一者常不放逸二者孤獨辛苦貧乞無依爲作依怙三者供養

安六　三十

如來四者持戒有犯即覺五者所作所行所可憶念一切迴向無上菩提菩薩有十法於菩薩等法第一最勝一者菩薩種性勝餘種性二者初發心勝一切正願三者精進智慧勝餘波羅蜜四者輭語勝餘攝事五者如來勝餘衆生六者大悲勝餘無量七者第四禪勝於餘禪八者空三昧勝餘三昧九者滅盡正受勝餘正受十者清淨巧方便勝餘巧方便菩薩有四種正施設如是正施設是如來說非餘若天若人沙門婆羅門如是聞一者法施設二者諦施設三者方便施設四者乘施設法施設者十二部經修多羅等次第演說次第建立諦施設者有一種謂如實義諦復有二種世諦第一義諦復有三種相諦說諦作諦復有四種苦諦集諦滅諦道諦復有

五種因諦果諦智諦智境界諦無上諦復有六種實諦虛妄諦知諦斷諦證諦修諦復有七種味諦患諦離諦法諦解諦聖諦非聖諦復有八種行苦諦苦苦諦壞苦諦生諦滅諦穢汙諦清淨諦正方便諦復有九種無常諦苦諦空諦非我諦有愛諦無有愛諦斷方便諦有餘涅槃諦無餘涅槃諦復有十種自作苦諦貧窮苦諦四大增損苦諦愛戀苦諦汙辱苦諦業苦諦煩惱諦正思惟諦正見諦正見果諦四種方便名方便施設如前力種性品說乘施設者聲聞乘緣覺乘大乘一一乘七種施設四聖諦慧如是慧若依若緣伴業眾具如是慧若果此七種名聲聞乘施設如聲聞乘施設緣覺乘亦如是離言說境界一切法如離諸妄想平等慧如是慧若依若緣

伴業眾具如是慧若果此七種名大乘施設過去未來現在一切菩薩正施設已作當作一切四種無餘無上菩薩有五種無量生一切巧方便行一者眾生界無量二者世界無量三者法界無量四者調伏界無量五者調伏方便無量六十一種眾生名眾生界如意地身分別則有無量十方無量世界無量名如娑婆世界名娑婆主善不善無記法分別則有無量調伏有一種謂一切眾生調伏復有二種具縛不具縛復有三種輭中上根復有四種剎利婆羅門毗舍首陀復有五種貪欲瞋恚愚癡憍慢覺觀復有六種在家出家未熟已熟未解脫已解脫復有七種惡人中人小智人大智人現在調伏未來調伏隨緣調伏若得緣如是如是迴向復有八種謂八

衆刹利乃至婆羅門復有九種一者如來調伏二者聲聞緣覺調伏三者菩薩調伏四者難調伏五者易調伏六者輭語調伏七者訶責調伏八者遠調伏九者近調伏復有十種一者地獄二者畜生三者餓鬼四者欲界人天五者中陰六者色七者無色八者想九者無想十者非想非非想是五十五種分別則爲無量衆生界調伏界有何差别衆生界者不分別一切衆生種性處調伏界者彼種性處如是彼彼處轉調伏方便無量如前成熟品說彼亦無量種分别如是次第說五種無量何以故是菩薩爲衆生修行是故說初無量衆生彼處可得是故說第二無量衆生於彼彼世界煩惱清淨法可得是故說第三無量觀彼彼衆生隨所堪能脫苦是故說第四

無量乃至方便脫衆生苦是故說第五無量是故說五種無量生菩薩一切巧便行菩薩有四求於一切法如實知一者名求二者事求三者自性施設求四者差别施設求如前眞實品說菩薩有四事於一切法如實知隨名求如實知隨事求如實知隨自性施設求如實知隨差别施設求如實知如前眞實品說諸佛菩薩有五事爲衆生說法得大果福利一者爲衆生說法生離垢法眼二者爲衆生說法得諸漏盡三者爲衆生說法發無上菩提心四者爲衆生說法得第一菩薩忍五者爲衆生說法聞已受誦具足修習令法久住是名五種說法得大果福利云何名大乘有七種大故名爲大乘一者法大謂十二部經菩薩方廣藏最上最大二者心大謂發阿

耨多羅三藐三菩提心三者解大謂解菩薩方廣藏四者淨心大謂過解行地入淨心地五者衆具大謂福德衆具智慧衆具得無上菩提六者時大謂三阿僧祇劫得無上菩提七者得大謂得無上菩提身無與等者況復過上彼法大心大解大淨心大衆具大時大此六大謂因種得大謂果處菩薩有八法攝一切摩訶衍菩薩藏所說謂信菩薩藏顯示一切法眞實義顯示一切諸佛菩薩不可思議第一勝妙神力得聞慧思慧思惟依聞慧思慧思惟方便得淨心得淨心方便入修慧行入修慧行方便修慧果成如是修慧果成畢竟出離菩薩如是學得無上菩提菩薩如是學得無上菩提略說十種一者種性二者入三者未淨四者淨五者未熟六者熟七者

未定八者定九者一生十者最後身種性者名未得淨心發心修學名爲入已入未入淨心地名爲未淨入淨心地名爲淨淨者未入畢竟地名爲未熟入畢竟地名爲熟熟者未入定地名爲未定已入定地名爲定又熟有二種一者一生次第得無上菩提二者最後身即此生得如是從種性乃至最後身得無上菩提此十種菩薩所學而學於上更無所學菩薩如所學而學於上更無菩薩菩薩如所學而學得一切功德名所謂菩薩摩訶薩勇猛無上佛子佛持大師大聖大商主大名稱大功德大自在如是十方無量世界無量菩薩無量因緣自想施設當知若有言我是菩薩不善學菩薩所學者當知是名字菩薩非實菩薩若言我是菩薩善學菩薩所學者

當知是實菩薩

菩薩地持經卷第六

音釋

嶮 虛檢切與險同 懱 莫結切輕易也 玘 部鄙切傾覆也 揣 徒官切捉聚也 麨 尺沼切乾糧也 伺 相吏切察也 胝 張尼切 一念頃名爲一剎那

菩薩地持經卷第七　安七

北凉天竺三藏法師曇無讖譯

次法方便處菩薩相品第一

菩薩成就五種真實相得入諸菩薩數一者哀愍二者愛語三者勇猛四者惠施五者說深法義此五法各五種分别一者自性二者境界三者果福利四者次第五者攝受哀愍自性有二種一者至心二者作行至心者安心樂心作行者菩薩至心於諸衆生隨其所能隨其力身口饒益愛語自性者先語安慰如前攝品說勇猛自性者於諸衆生志强有力而不怯弱惠施自性者勝妙施無煩惱施說深法義自性者四無礙智出生正方便智哀愍境界有五種一者受苦衆生二者惡行衆生三者放逸衆生四者邪趣衆生五者煩惱所使衆生從地獄乃至一切苦受相續是名受苦雖不受苦而多造作身口意惡行所謂十二惡律儀是名惡行雖不受苦而造諸惡行而樂著五欲歌舞戲笑是名放逸雖不受苦造諸惡行樂著五欲而依邪見求苦解脱是名邪趣捨離五欲於法出家不受諸苦乃至邪趣而具煩惱或有不具謂正方便真實凡夫及諸學人是名煩惱所使菩薩於此境界哀愍心生無餘無上愛語境界有五種一者正實語二者正喜語三者正饒益語四者正如法語五者方便法說語廣說如前攝品說菩薩於此境界愛語心生無餘無上勇猛境界有五種如前菩薩分品說菩薩於此境界勇猛心生無餘無上惠施境界有五種一者不分别施二者歡喜施三者至心施四

者不染汙施五者無依施廣分別如前施品說菩薩於此境界惠施心生無餘無上說深法義境界有五種一者於如來所說修多羅甚深空相應緣起隨順二者於諸戒律善知犯不犯及與出犯三者於摩德勒伽藏不顛倒建立法相四者於諸祕密深法旨趣以想分別五者於一切法法義種種言辭種種分別菩薩於此境界說深法義心生無餘無上菩薩哀愍於諸衆生修習慈心利益親厚方便不猒多住哀愍離垢無罪現法樂住攝取衆生如世尊說慈心福利身常不被刀杖等害此中應廣說是名哀愍果菩薩愛語於現法中離口四過兩舌惡口妄言綺語以此愛語自攝攝他於未來世成就正語言輙信用是名愛語果菩薩勇猛於現法中離諸懈怠

心常歡喜受持菩薩律儀戒不毀不犯以堪忍心攝受自他於未來世菩薩所作悉能修學學已堅固是名勇猛果菩薩惠施及說深法義果如前力品檀波羅蜜般若波羅蜜說是名惠施說深法義果次第者菩薩先修哀愍攝取衆生終不放捨以義饒益令諸衆生出不善法安立善法爲具足說教授攝受是故次說愛語度諸衆生衆生造惡種種煩惱堪能不息終不棄捨是故次說勇猛或有衆生以財攝受或有衆生以法攝受或俱攝受是故次說惠施說深法義菩薩有五種相攝六波羅蜜此六波羅蜜何相所攝哀愍相攝禪波羅蜜愛語相攝尸波羅蜜般若波羅蜜勇猛相攝羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜般若波羅蜜惠施相攝檀波羅蜜說深法義相攝

禪波羅蜜般若波羅蜜

次法方便處翼品第二

在家出家菩薩翼有四法菩薩修學疾得阿耨多羅三藐三菩提一者善修業二者巧便三者攝取衆生四者迴向云何善修業菩薩於六波羅蜜決定修專心修常修無罪修云何決定修檀波羅蜜是菩薩有財物見來求者若饒益不饒益有德有過要當施與於諸恵施無能傾動若人非人沙門婆羅門世間同法所不能壞云何專心修是菩薩有財物見來求者捨内外物一切施與無所恪惜云何常修是菩薩施無猒倦一切時平等隨得隨施云何無罪修如施品說離煩惱施是名菩薩善修檀波羅蜜如施如是戒忍精進禪定智慧亦如是隨其所應當知云何巧便略說有十種壞法衆生爲除惱害方便巧便中住者令入已入者令熟已熟者令解脫方便巧便世論巧便菩薩戒律若持若毀觀察巧便正願巧便聲聞乘巧便緣覺乘巧便大乘巧便如是一切巧便如前說隨所應彼彼菩薩地分別當知此十巧便爲五種事初四巧便爲利衆生世論巧便爲伏異論菩薩戒律若持若毀觀察巧便爲不起犯戒已犯者令如法悔不淨戒者令其清淨正願巧便菩薩於未來世一切所欲悉皆得之三乘巧便菩薩隨種性根解譬喻隨順說法具足說法如是十種巧便爲五種事此五種事一切所作皆悉具足爲現法後世利益云何菩薩攝取衆生是菩薩依四攝法布施愛語利益同事或有衆生以安饒益以樂饒益以安樂饒益

是名略說菩薩饒益廣說如前自他利品云
何菩薩迴向菩薩三門修習善根謂善修業
巧便攝取衆生彼一切過去未來現在清淨
心迴向阿耨多羅三藐三菩提不以善根求
餘果報若世尊說在家出家菩薩所學法當
知一切皆是善修業巧便攝取迴向四法所
攝是故菩薩善修業巧便攝取集聚迴向當
知難得近菩提坐過去未來現在一切菩薩
在家出家翼學阿耨多羅三藐三菩提已學
當學今學如是四法無餘無上如是四法在
家出家菩薩成就然後出家於在家者大有
差別出家菩薩解脫攝受父母妻子眷屬等
過非在家也出家菩薩解脫攝受田種治生
王家等苦亦非在家出家菩薩常修梵行一
切菩提分法疾得神通若修善法疾得究竟（安七）（五之二）

出家菩薩凡所說法人所信受亦非在家是
名在家出家之大差別

次法方便處淨心品第三

菩薩有七種愛念衆生若成就此愛念者名
眞實心第一眞實心一者無畏二者巧便三
者不猒四者不求五者不貪六者廣大七者
平等菩薩未曾恐畏故於諸衆生起愛念心
身口意業隨順行愛念安樂是名無畏菩薩
未曾無巧便而行愛念所謂非法非律非眞
諦行教授非處是名巧便菩薩愛念爲諸衆
生一切所作而不疲猒（安七）是名不猒（五之二）菩薩無請
而愛念衆生是名無求菩薩以無貪心而行
愛念不求恩報及未來愛果是名無貪愛念
菩薩於諸衆生廣大愛念不限衆生於衆生
所得饒益不饒益悉不棄捨寧自苦身不苦

衆生是名廣大又彼相成就愛念衆生是名平等愛念不限衆生界是名平等愛念菩薩成就如是七種愛念是名眞實心第一眞實心菩薩方便觀佛法僧若意解正向決定是名極淨心又彼極淨心略說有十五種一者無上心二者隨轉心三者波羅蜜心四者眞實義心五者神力心六者安心七者樂心八者解脫心九者堅固心十者不虛僞心十一者不淨心十二者淨心十三者快淨心十四者調伏心十五者俱生心菩薩於佛法僧寶極淨心是名無上心受菩薩戒於受持律儀極淨心是名隨轉心於行施忍精進禪定智慧極淨心是名波羅蜜心人法無我第一義眞實甚深極淨心是名眞實義心於諸佛菩薩不思議神通力俱生力極淨心是名神力

心於諸衆生欲以善法饒益是名安心於諸衆生欲以攝取饒益是名樂心於諸衆生捨離貪心及與受報是名解脫心於無上菩提起一向心是名堅固心利衆生方便菩提方便不顚倒智俱生解脫是名不虛僞心一切解行地菩薩極淨心是名不淨心從淨心地乃至決定行地菩薩極淨心是名淨心究竟地菩薩極淨心是名快淨心彼不淨心是名調伏心思量計數是名降伏心淨心快淨心極淨心是名俱生心性自清淨於身安立故名俱生心是名十五極淨心是名十五眞實淨心隨一切地略說作十事謂無上心一切種供養三寶一切菩提衆具無上眞實隨轉心受菩薩戒律儀乃至捨命終不故犯若有所犯即能除滅波羅蜜心勤修善根住不放

逸眞實義心以不染汙心爲衆生故久住生死終不悕望涅槃解脫神力心顯示正教令起淨信及得修慧多住生死想非少聞思知足安心樂心解脫心一切種種利益衆生而不疲猒堅固心熾然精進廣大精進平等方便不緩方便不斷方便不虛僞心疾得神通生彼彼善根不以少心下心勝劣善根而生足想降伏心起俱生心俱生心疾得阿耨多羅三藐三菩提利益安樂諸天世人降伏心攝不淨心俱生心攝淨心快淨心若世尊說菩薩淨心施設顯示一切皆是十五淨心所攝是故過去未來現在菩薩得無上菩提已得當得今得一切皆是十五淨心無餘無上如是十五淨心有大果福利依是得無上菩提

次法方便處住品第四

如是從種性起如所說菩薩學菩薩相現菩薩翼方便成就菩薩極悕望淨今當略說菩薩十二住此菩薩住攝一切菩薩行第十三是阿耨多羅三藐三菩提無上住云何菩薩十二住一者種性住二者解行住三者歡喜住四者增上戒住五者增上意住六者菩提分法相應增上慧住七者諦相應增上慧住八者緣起生滅相應增上慧住若菩薩眞實觀觀眞實若不觀眞實則衆苦增若觀眞實則衆苦滅菩薩於三門行智慧爲三增上慧住九者有行有開發不斷道向無相住十者無行無開發道向無相住十一者無礙住十二者最上究竟住如是十二住攝一切菩薩住一切菩薩行如來住者過一切菩薩住阿

惟三佛菩提住彼最後如來住建立品廣說菩薩十二住隨其建立今當說云何種性住謂菩薩種性住者菩薩功德菩薩所應善法成就及行性賢善故率意方便諸善法生不待思惟率然自得種性住爲一切佛法種子持一切佛法種子悉在身中離麤煩惱種性住菩薩終不復起煩惱上纏行五無間業及斷善根種性義如前種性品廣說是名種性住云何解行住謂菩薩從初發心不淨心及淨心菩薩所行是名解行住種性住菩薩於餘一切菩薩十一住及如來住爲因轉爲因攝受於餘菩薩非方便亦非得亦非淨彼何況如來住解行住菩薩於一切菩薩住及如來住是方便而非得亦非清淨唯得解行住及清淨向解行住淨已得歡喜住前方便及

即彼淨向歡喜住淨已得增上戒住前方便及即彼淨向如是廣說乃至最上菩薩住當如是知最上菩薩住淨已次第得如來住前方便頓得及淨是爲菩薩住如來住差別云何歡喜住菩薩極淨心住是名歡喜住云何增上戒住菩薩因極淨心性戒具足住云何增上意住菩薩因增上戒淨得世俗禪三昧正受住云何菩提分法相應增上慧住菩薩依世俗禪三摩提淨覺了真諦正念處等三十七菩提分法觀察住云何諦相應增上慧住菩薩因依菩提分觀察如實覺了真諦住云何緣起生滅相應增上慧住菩薩以真諦覺爲增上已以智觀察有因苦有因苦滅智住云何有行有開發無相住菩薩以三種增上慧爲增上已有行有開發不斷無間一切

法如離諸妄想修慧俱住云何無行無開發無相住即此無相住多修淳至不斷無間升進道隨順住云何無礙住菩薩即依彼快淨不動智慧三昧得智慧增廣爲人說法無上方便於法義辭分別觀住云何最上菩薩住菩薩住彼究竟菩薩道阿耨多羅三藐三菩提大法灌頂一生相續若最後身於此住次第得無上菩提作一切佛事住解行住菩薩於菩薩修少行斷行不決定修行所得有退轉歡喜住乃至三種增上慧住於菩薩修廣行不斷行決定行所得不退轉有行有開發無相住乃至最上菩薩住於菩薩修無量行不斷行決定行所得不退轉解行住菩薩無相修方便歡喜住乃至增上慧住菩薩行無相修第一無相住升進第二無相住菩薩無

相修淨無礙住最上菩薩住菩薩無相修果解行住菩薩行解行時有何行何狀貌何相解行住菩薩行解行時以思惟力菩薩所作方便思惟慧修習不能性自眞實堅固不動不退不得菩薩不退轉修如修如是修果種種無礙神通解脫三昧正受悉皆不得亦未離五恐畏所謂不活畏惡名畏死畏惡道畏大衆畏思惟修習利益衆生不能性自哀愍或時起邪身口意業有時貪著五欲境界有時慳惜所有衆具由佛菩薩生於淨信不能自起眞實智慧所謂三寶功德眞實義諸佛菩薩神通力若因若果若得義若得方便若境界少聞少思智慧成就不能無量或時失念成就菩薩遲喜之道不能專心求大菩提熾然精進深樂淨信或於三處忘失正念所

謂於可喜不可喜色聲香味觸法或時顛倒受生彼身中間或受誦持法久作久說以此因緣忘失正念或時黠慧受持正法善解其義或時不爾或不善知隨宜調伏方便或復不知自生佛法方便率意說法教授教誡以率意故不如實知或時虛說不時不中如暗中射或中不中或時退捨大菩提心或時起菩提心而復退捨或時受菩薩戒而復還舍或時能作利益衆生成就而復猒倦是故利益方便退常樂自樂思惟然後欲樂衆生自知缺減而不能斷令無有餘更數缺減或時於菩薩法藏信受他語或時聞說深妙之法而生恐怖動搖疑問或時於一切衆生遠離大悲少能安樂利益衆生不能廣大不能如上所說學菩薩所學不能滿足菩薩相菩薩

五七　十一

翼方便菩薩眞淨去阿耨多羅三藐三菩提遠不能淨心深樂涅槃捨離生死不動善根菩提分法悉不成就如是等行相名解行住菩薩行相解行住菩薩行下忍時如上所說行相增行中忍時中行上忍時下如是行上忍時斷此行相次第入歡喜住方便得歡喜住彼一切法悉無復有住解行住所說相違一切不染汙分法成就名淨心住解行住菩薩有輭中上方便展轉淨解脫非無罪清淨何以故彼解脫有種種上煩惱生故歡喜菩薩解脫上煩惱斷離煩惱清淨解脫生云何歡喜住菩薩行相是菩薩於解行住當入歡喜住是菩薩先善入無上菩提願善入菩提方便修習決定若復緣他而進捨不決定未習得六種善決定緣自力修慧菩薩願生一

者超餘一切淨願無等不共二者亦是世間亦出世間一切境界三者隨度諸衆生苦不共一切聲聞緣覺四者發一念願法性自然無量淨果不動轉五者不變異無盡願終無能令退轉變異六者勝進分究竟大菩提願是名菩薩決定願又彼菩薩發心當知四種初何等衆生發心緣何發心發心有何相發心有何福利此四種發心當知彼解行住菩薩一切種善修習善根略説正菩提行出生而發心是名略説衆生發心於未來世等速疾菩提衆具滿足一切菩薩所作滿足無上菩提一切佛法滿足所作佛事滿足是名略説緣發心正速疾一切種一切菩提衆具隨順菩薩於衆生一切種菩薩所作隨順無上菩提得自覺知隨順一切佛事隨順而發心

安七　十二

彼發心過一切億衆菩薩及凡夫地入菩薩超昇離生生如來家爲如來子決定向無上菩提決定紹如來種得如來不壞淨常多歡喜心不多瞋暴一切種菩薩所作一切種菩提具佛法佛事神力皆悉滿足淨心攀緣意解增進自見得法生歡喜心遵習善根到于出離遠離貪著無比無等攝養身心歡喜熾然善法成就近無上菩提我於大菩提悕望清淨我已遠離一切恐畏作如是念生歡喜心謂彼菩薩決定心生離五恐畏善根無我智我想不生云何當有我愛衆具愛是故離不活畏不於他人有所求欲常欲饒益一切衆生是故離惡名畏離於我見我想不生是故離死畏此身命終於未來世必與諸佛菩薩共會是故離惡道畏觀於世間無與等者

況復過上是故離大衆畏如是離五恐畏已亦得遠離聞深法畏憍慢貢髙他不饒益恚恨貪喜皆悉遠離不染汙故無垢熾然精進故無凡悕望於現法中一切種菩薩精進方便修習上信前行於未來事生十大願十大願如前菩提分品說於此歡喜住生一者以清淨心常願供養一切諸佛二者受持守護諸佛正法三者勸請諸佛轉未曾有法四者順行菩薩正行五者爲成熟衆生器六者遊諸佛刹見諸如來親近聞法七者自淨佛土八者一切菩薩同一方便以大乘化九者利益衆生一切不空十者一切世界得阿耨多羅三藐三菩提作一切佛事如是大願及餘求親衆生界無有斷絶此諸大願生生常行終不忘失如是建立前願在前後願在後是

名爲願菩薩如是大願作門已能生無量百千諸願如是未來諸願現法方便精進十住淨修法歡喜住淨修生一者一切佛法不壞信緣起方便二者觀純苦衆生是悲心三者我當度衆生苦陰是慈心四者欲度一切苦不顧自身不顧自身已捨内外物而行布施五者爲度衆生故勤求世間出世間法心不猒倦六者心不猒倦故知一切論七者知一切論故知輭中上衆生隨其所應八者隨所應已知時知量生慙愧心九者如是方便得勇健力十者得世財利供養如來如是十法淨歡喜住所謂信悲慈施不猒知論隨衆生慙愧勇健供養如來菩薩修此十法於餘九住增上戒住等觀察一切種道功德過惡求佛菩薩所有神通樂不壞道善攝行得依相

過一切住得大菩提爲大導師度生死曠野教令入行入行已得得已果福利成名爲依住此住者有二因緣見無量佛聞菩薩藏說則能解知十方無量世界名種種佛名麤淨信必俱見乃至得眞實見是名一因緣復作是願彼佛安七出世我當生彼隨願往十四生如是麤淨信見及願力故見諸如來一切種供養樂具饒益隨其所能隨其力供養法僧於如來所聽受正法聞已受持起法次法向以四攝事成熟衆生以一切善根迴向菩提以三種清淨故彼諸善根轉復清淨謂如來法僧供養攝受以四攝事成熟衆生一切善根迴向菩提無量億百千劫淨於身心譬如眞金如是如是著於火中工師鍊治轉增明淨菩薩善根轉增清淨亦復如是若更受生爲轉輪

王王閻浮提隨意自在遠離慳貪亦化衆生離於慳垢以四攝事攝取衆生普令衆生得第一義若欲精進捨家財物於佛正法出家學道於一念頃能入百三昧能以天眼見百佛世界神通智力能動百世界身亦能過光明普遍能示他人能化一身爲百成熟衆生能住壽百劫能知過去百劫事能知陰界入各百法門化百菩薩以爲眷屬若以願力神力所作則有無量億百千劫不可數知是名略說歡喜住所謂決定安七四種發心正願十五方便精進出生修淨住法彼彼住淨修見佛善根受生神力廣說如修多羅十地歡喜地說修多羅說十地即此菩薩藏摩德勒伽說十住攝受衆生故說他自受行住故說住云何增上戒住菩薩行相是菩薩於歡喜住得十種

淨心一者一切種供養尊重福田先語問訊心二者同法菩薩親近樂住心三者勝一切煩惱煩惱魔業自在心四者見一切行過惡心五者見涅槃福利心六者常修菩提分法善根心七者隨順修菩提空閑靜處心八者不念世間貪愛貢高利養心九者離下劣乘專向大乘心十者一切種利益衆生心如是十種正心生名得淨心如是淨心增上滿足次第入增上戒住入增上戒住已性戒具足輭邪業迹所攝惡戒一切不行況復中上十業迹滿足性戒成就如是自性戒慧染汙不染汙業迹善趣惡趣道業行因處果處如實知報果依果及彼業如實知自斷十惡行十善業復以此法教授衆生毒業過患惡衆生界等無差別善業惡業第一義苦種種衆難

得廣大哀愍於此增上戒住見佛善根清淨如前說譬如眞金得迦私藥著於火中轉增明淨菩薩善根清淨亦復如是於此住入清淨心悕望成就受生作轉輪王王四天下以自在力令諸衆生離諸惡戒行善業迹神力十倍勝前是名略說增上戒住所謂淨心性戒具足離一切種惡戒垢一切業迹一切因果如實知分別四種業教授衆生得廣大哀愍觀衆生界業生苦種種衆難見佛善根清淨受生神力廣說如修多羅十地離垢地說離惡戒垢故名離垢彼離垢地即此增上戒住云何增上意住菩薩行相是諸菩薩先於增上戒住得十種淨悕望思惟具足已復有十種心悕望思惟增上滿足已過增上戒住入增上意住一者思惟我尸淨十種心悕望

二者思惟我於此十種淨悕望終不復退三者思惟我於一切漏有漏法心終不著猒離心住四者思惟我於彼對治修識住五者思惟我於彼對治法終不退轉六者思惟我於堅固對治終不爲一切魔所勝七者思惟我於諸佛法終不生懈倦八者思惟我於諸苦行終不畏難九者思惟我一向信解大乘不樂小乘十者思惟我常樂一切衆生一切種利益是爲入十種心悕望增上意住菩薩於一切行以患猒行種種對治觀佛智慧功德福利種種福利行而生愛樂淳厚心欲觀衆生果苦種種苦行顧念衆生心依於義於一切有爲行不爲放逸於大菩提熾然精進於諸衆生廣生大悲心云何令此衆生究竟脫苦即時觀察知住無礙解脫智者乃可得此 安七 十七

是無礙智不離通達法界如實智慧是如實智慧不離禪定解脫三昧正受是諸禪定不離多聞決定智慧復作是念無礙解脫一切佛法以何爲本不離聞爲本作是念已轉加精進求法無猒爲聞正法故不惜身命無內外物而不布施無有尊重而不求法以愛念心聞一四句偈勝於愛念三千大千世界大珍寶聚若聞一偈如來所說正向佛道淨修菩薩行勝得一切轉輪聖王護世帝釋魔梵諸王若有人言我有此法如來所說正向佛道淨修菩薩行若能投大火坑受大苦者當爲汝說菩薩聞已歡喜樂受作是念若聞正法正向佛道淨修菩薩行正使三千大千世界大火熾然乃至梵天尚入其中況復小火經地獄苦尚求佛法況復小苦如是精進方

便思惟求法如法次法向隨順佛法不以文字音聲清淨作是念已依於聞法正緣法相離欲惡不善法得世俗四禪四無色四無量五神通捨諸禪三昧正受以願力故觀察欲界彼衆生能滿菩提分法者而生彼處離欲故欲縛斷捨諸禪正受故有縛如是解行住先如是法如解見所起縛斷邪貪恚癡畢竟不行見佛善根清淨如前說譬如真金數被鍊治盡諸垢穢稱量不減離垢明淨菩薩善根轉增清淨亦復如是若更受生得帝釋身以離欲善法調伏衆生神力如前住千倍是中諸住百千萬倍是名略說增上意住所謂心思惟成就入一切行衆生界大菩提正分別真實苦解脫方便正求大恭敬求法法次法向巧便出生諸禪三昧正受神通捨於諸（安七）（十八）

禪以願力故隨所欲生見佛善根清淨受生神力廣說如修多羅十地明地說聞行法行法明照三昧明照修習是故此地故名明地內心清淨故名增上意住彼明地即此增上意住云何菩薩菩提分法相應增上慧住行相是菩薩先於增上意住得入十種法明求多聞爲增上滿足已過增上意住入初增上慧住彼入十種法明如修多羅說謂所可建立建立建立處第一義等若煩惱若清淨淨煩惱繫惱無上清淨淨是名略說法明義住此住者不懷悕望爲首如修多羅說十智成熟法成就生如來家逮得自法一切種觀爲增上已修念處等三十七菩提分法如修多羅說修集彼法故離身見等隨界入微細愛著畢竟不行如來不稱歎業一切不行所稱

歎者一切隨順如如眞實心轉柔輭修種種行其心快淨知恩報恩等隨順功德種種淨法皆悉成就求淨上地業得大精進因彼精進淨心深心信解滿足因彼正法外道魔怨不能傾動見佛善根清淨如前說譬如眞金爲莊嚴具[安七]餘金不及菩薩善根亦復如[十九]是勝餘下地菩薩功德如育多摩尼光明清淨餘珠不及一切風雨所不能滅如是菩薩下地菩薩聲聞緣覺智慧光明所不能及魔怨煩惱皆不能壞若更受生作焰摩天王以諸善法教化衆生破身見等神通力勝於前住百千萬倍此住億倍是名略說菩提分法增上慧住所謂入法明智成熟修菩提分法身見等一切著斷制業聽業若離若修因彼心轉柔和隨順功德皆悉成就求淨上地業得大

精進因彼精進淨心深心信解清淨因彼正法魔怨不動見佛善根清淨受生神力此則略說廣說如修多羅十地焰地說彼地菩提分法彼地智焰種平等說法以智慧光照明世間是故彼地名爲焰彼焰地即此菩提分法相應增上慧住云何菩薩諦相應第二增上慧住行相是菩薩先於初增上慧住得十平等淨心增上滿足已入第二增上慧住十平等心如修多羅說謂無等覺覺無等超餘一切衆生界法如等是名略說心平等義住此住者更求智慧勝進智慧時於四聖諦有十種如實知如修多羅說若教他若自知若俱知若說修多羅毗尼摩德勒伽方便若說現在苦因生未來苦因滅彼滅不起彼滅方便勝進是名略說十種四聖諦當知如是眞

諦善以智慧壞一切有爲行於衆生界大悲增長前際後際愚惑四諦起於邪趣菩薩正知解脱彼故攝功德智慧衆具具足攝持彼悕望度起正念正智精進爲首等種種眞實功德增長無餘思惟成熟方便成熟衆生攝衆生故修習一切世俗書論如修多羅説如是工巧業一切出生悲念衆生漸次誘進安立菩提隨順世俗必定善方便破諸貧窮四大錯亂非人所惱令得休息無罪戲樂衆具饒益因此饒益引令樂法以住止衆具而爲饒益王賊所惱度令安隱處非處方便若聽若制吉非吉物應施不施令得所宜現法展轉無有違諍乃至後世亦無怨結諸顛倒者爲説正道是名攝受衆生世俗工巧及平等義見佛善根清淨如前説譬如成鍊眞金瑩以硨磲光明清淨勝於餘金如是菩薩智慧方便勝餘菩薩聲聞緣覺譬如日月宮殿一切風輪不能令失如是菩薩智慧方便不爲一切世法所勝若更受生爲兜術天王以諸善法破壞一切外道邪法神通力勝於前住百億倍是名略説諦相應增上慧住所謂淨心平等成就入諦觀增長破壞諸行於諸衆生大悲增長功德智慧衆具成熟正願方便正念正智正説等功德增長無餘思惟一切種成熟方便成熟衆生世俗工巧出生善根清淨受生神力廣説如修多羅十地難勝地説於眞諦決定智慧難勝是故彼地名爲難勝彼難勝地即此義名爲諦相應增上慧住云何菩薩緣起相應增上慧住行相是菩薩先於諦相應增上慧住得十平等法如修多

羅說彼增上滿足已入於此住一切法第一義自性無相平等無言說行照曜無相平等即彼無相故自無生平等因不起平等自因不起故畢竟寂滅平等離攝受虛僞平等無取無捨離行平等妄想爾焰自性如幻如化平等離妄想智境界自性有無無二平等是名略說十平等分別義住此住者於諸衆生大悲增長於大菩提殷勤欲樂知諸世間若生若滅一切種緣起正觀了知因緣起智入三解脫門知空無相無願依彼故離我我所若有若無想如是第一義善思惟衆生煩惱結縛因緣和合有爲性劣離我我所生諸過惡非離煩惱因緣和合我當斷彼煩惱因緣和合自護故不滅一切有爲護衆生故如是智悲隨行於此住名向無礙智般若波羅蜜

住現在前一切世間所不能染如是住者若利第七地方便行究竟菩薩忍彼隨順忍所攝是向無礙智般若波羅蜜修集具足取菩提因緣不住世俗有爲示現寂滅而不住寂滅如是方便智慧隨順入空三昧門向百萬三昧門如空三昧無相無願三昧門亦如是如是向諸三昧已名爲不壞心一切種佛法轉增殊勝外道魔怨所不能壞餘如前說譬如真金以瑠璃莊嚴勝於餘金如是菩薩善根清淨勝於一切譬如月光除衆生惱四方風輪不能障蔽菩薩智慧光明亦復如是爲諸衆生息煩惱火一切魔怨不能斷絕若更受生爲善化自在天王常以諸善法滅除衆生一切憍慢神力勝前億千倍是名略說緣起相應增上慧住所謂平等法成就入覺諸

緣起生解脫門離諸邪想方便攝受住向無礙智般若波羅蜜得向無量三昧得不壞心佛法殊勝善根清淨受生神力廣說如修多羅十地現前地說無礙智向是故彼地名爲現前即此義名爲緣起相應增上慧住云何菩薩有行有開發無相住行相是菩薩於緣起相應增上慧住次第十方便慧生一切衆生不共世俗及得一切世間不共道方便昇進增上滿足已入第七住彼諸方便慧如修多羅說謂出生世間善法攝受功德故於諸衆生安心樂心福德衆具菩提分法漸次增進故不共聲聞故不共緣覺故知衆生法界故知世界故知如來身口意故如是等方便慧生道次第方便昇進義故略說當知如是具足無量無數如來境界各别智彼起無開

安七　二十三

發無相想無想觀無量佛境界起處不斷無開轉修習一切威儀行住思惟於彼一切處終不離道於念念中具足十波羅蜜及一切菩提分法非如餘住第一歡喜住修習正願第二住離惡戒垢第三住願轉增長得法光明第四住入道第五住入世間所作第六住入甚深法門此第七住起一切佛法滿足菩提分菩薩方便行滿足攝受於此住智慧神通行清淨入第八住住第八住者一向清淨此第七住雜清淨住前行故得不染汙名不染汙行此第七住一切貪等煩惱斷故不名有煩惱不名離煩惱不行亦樂佛法如實心清淨故不名離煩惱此第七住成就無量清淨身口意業如佛所歎業如前說五住所得世間工業智自然滿足爲三千大千世界大

師唯除上地菩薩及如來餘無及者一切禪定善提分法皆現前修而不受報菩薩於此住思惟方便入善擇三昧門生百萬三昧超過一切聲聞緣覺三昧境界遠離煩惱諸妄想行隨順甚深身口意業不捨方便勝進之道顧念衆生滿足菩提離一切相無量身口意業生淨修無生法忍於此住超過自覺境界餘六住佛法攀緣第六住菩薩能入寂滅今住此地念念寂滅得未曾有身口意業不思議雖行實際而不證實際如是方便智生爲增上已行共一切衆生行照明世間餘如修多羅說取要言之爲功德事親屬想攝受方便勝進住三解脫求下乘者方便調伏受五欲者令求勝欲轉諸邪見隨順他心於諸大會皆悉隨順餘如前說譬如成鍊眞金以

安七　二十四

摩尼珠寶莊嚴勝閻浮檀金菩薩善根清淨勝於一切聲聞緣覺及餘離垢菩薩譬如日光照閻浮提一切泥水皆悉乾消勝於餘光是菩薩智慧光明能令衆生煩惱乾消勝於一切聲聞緣覺及餘菩薩智慧光明若更受生作他化自在天王以智慧饒益聲聞緣覺一切神力勝前億百千倍是名略說有行有開發無相住所謂方便慧生道方便勝進入知如來境界所起處無間方便於念念中集善提分染汙不染汙處方便行滿足攝受淨心業生故一切世間工巧業滿足得無量三昧不共一切聲聞緣覺念念寂滅行於一切共世間行善根清淨受生神力廣說如修多羅十地遠行地說方便行滿足是故彼地名爲遠行即此義名爲有行有開發無相住云

何菩薩無行無開發無相住行相是菩薩於初無相住次第得十種入一切法第一義智如修多羅說謂三世如所應本來不起不生無相故無餘因性故第一義離言說自性事言說行顯示自性相因性無有彼如是不生故於彼無知邪安七計著因於彼無所有事離言說初中後一切時煩惱等入正離二十五妄想平等斷彼煩惱故十種智增上滿足滿足已入第八清淨住於彼不起法得快淨第一無生法忍彼云何謂四種求求一切法四種如實知知一切法以求知故離一切妄想計著一切法現法中一切煩惱無生隨順觀來世一切無餘無生觀如等前妄想計著因起法四種求四種如實知如前眞實品說從解行住起乃至有行有開發無相住未得快淨於此住

乃得快淨是故名第一無生法忍得無生法忍已得甚深法離初無相住四種過患一者有行有開發二者上地勤求三者一切種利益衆生堪能勤求四者微細想行是故此住名爲快淨於甚深法門法流水中如來勸發出生無量門智慧神通諸業饒益以勸發故出生無量尊身變化智慧得十自在如修多羅說得自在故欲久近住隨意即能諸禪解脫隨意所欲資生衆具世工巧業悉得隨意一切住處一切受生隨意往生一切神力一切誓願隨意能得變一切物成於金寶隨意能成欲知法界名身句身味身於一切法建立巧便即能知之如是自在力果報福利如修多羅說於念念中常等見佛善根清淨受生神力金光明喻如修多羅說是名略說無

行無開發無相住所謂入第一義智成就入得不起法忍過患悉離得快淨住甚深法門諸佛勸發出生無量智慧神通諸業饒益無量尊身出生智慧出生得大勢力得大自在力福利果報善根清淨受生神力廣說如修多羅十地不動地說離有行有開發乘不動勝進道是故彼地名爲不動即此地名爲無行無開發無相住云何菩薩無礙住行相是菩薩於此甚深住不以爲足勤修隨順上地勝進知法之行一切種爲人廣說隨所應說悉如實知所可說法煩惱清淨誰惱誰淨悉如實知如是善說法名大法師得無量陀羅尼善諸音聲辯才無盡法陀羅尼如所持法攝受成就以菩薩無礙智出生言說坐於法座如應說法隨其法示喜成如修多羅說善

根清淨受生神力勝進如修多羅說是名略說菩薩無礙住所謂樂深解脫說法行智不思議大法師善根清淨受生神力廣說如修多羅十地善慧地說安樂一切衆生淨修菩薩無礙廣說大法是故彼地名爲善慧即此義名爲無礙住云何最上菩薩住行相是菩薩於無礙住淨修一切種淨法王所應灌頂正受得離垢等無量三昧作所應作已一切智殊勝灌頂最後三昧現前得一切佛同坐身蓮華眷屬光明所照得一切種一切智灌頂已受調伏解脫方便知一切佛事得無量解脫總持神通彼增上故大念智慧生辯才建立大神通出生善根清淨受生神力勝進是名略說最上菩薩住廣說如修多羅十地法雲地說法雲地菩薩滿足菩薩道滿足菩

提衆具得菩薩勝慧興大法雲以正覺自覺而諸衆生煩惱垢穢悉令休息種種善根增長成熟是故彼地名爲法雲即此義名爲最上菩薩住如上說展轉上功德前地所無以輭根者不在數諸中上者上地所得具足建立彼一一住經億百千大劫或復無量然後具足彼一切住經三阿僧祇大劫然後得初阿僧祇大劫解行住過得歡喜住五行勝進第二阿僧祇大劫從歡喜住乃至有開發無相住過得無開發無相住彼即此決定謂淨心菩薩決定勝進第三阿僧祇大劫無開發無相住及無礙智住過得最上菩薩住有二阿僧祇劫若大劫晝夜月分數成時無量故名阿僧祇若彼諸大劫數成一劫數過數名阿僧祇前阿僧祇劫菩提非少劫阿僧祇得

後三阿僧祇大劫不增若彼上上精進方便能成超衆多中劫或復超大劫無超阿僧祇者如是十二住菩薩三阿僧祇煩惱障分染汙及智障分染汙斷彼三住煩惱障分染汙斷歡喜住惡趣煩惱分增上中煩惱分一切不行無開發無相住無生法忍清淨相續煩惱分一切染汙斷不行一切煩惱最上菩薩住一切煩惱習使障斷入如來住智障分染汙有三種一者皮二者膚三者骨歡喜住皮障斷無開發無相住膚障斷如來住骨障斷一切障清淨於六丈七此三住智障斷二十八餘住隨其次第眞實衆具如是十三住有十一種淨第一種性淨第二解行淨第三淨心淨第四戒淨第五意淨第六第七第八正智方便淨第九方便行滿足淨第十眞實智神通出生淨第

十一說正義無礙淨第十二隨順入一切種一切所知智淨第十三如來住習氣一切煩惱智障淨如前菩薩功德品說八法攝一切摩訶衍菩薩藏所說此十三住攝初第一住信心生解於菩薩藏得聞慧思慧第三住淨心及初修慧行第四住乃至第九有行有開發無相住修慧廣第十第十一第十二住淨修慧行所攝修慧果成如來住畢竟出離聲聞住所有法此等十二菩薩住次第當知一者如聲聞自種性住此亦當知如超昇離生方便住第二住亦如是如超昇離生信第三住亦如是如得不壞淨聖愛增上戒住上漏盡第四住亦如是如依增上戒增上意學出生住第五住亦如是如得眞諦智增上慧學住第六第七第八住亦如是如善觀察住無

安七 二十九

相三昧方便第九住亦如是如究竟無相住第十住亦如是如禪定起解脫覺住第十一住亦如是如一切種阿羅漢住第十二住亦如是起解脫八住者起謂從定覺也五解脫入如雜心說

菩薩地持經卷第七

音釋

怯乞業切懦也 摩德勒伽梵語也此云智母勒壓德切 瑩烏定切磨也

菩薩地持經卷第八　安八

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

畢竟方便處生品第一

菩薩生略說有五種一切住一切行菩薩以無罪安樂一切衆生一者息苦生二者隨類生三者勝生四者增上生五者最後生菩薩以願力自在力於饑饉世受大魚等身以肉救濟一切衆生於疾病世爲大醫王救治衆病於刀兵世爲大力主以善方便誠信之言等心救濟息於戰諍繫縛鞭打逼迫之處爲息惱故生於王家以法正化邪見衆生奉事天神造諸惡行以願力自在力生彼天處斷彼邪見及諸惡行如是無量生處皆悉往生是名息苦生菩薩以願力自在力於種種衆生天龍鬼神阿修羅等迭相惱亂及諸外道起諸邪見惡不善行悉生其中爲其導首引令入正彼所作者菩薩不爲彼不作者菩薩爲之又以善法廣爲宣說如是隨類受生乃至無量是名隨類生菩薩以性受生勝於世間壽色等報如自他利品說如是受生亦復無量是名勝生菩薩從淨心住乃至最上菩薩住在所受生如前住品說於閻浮提自在生乃至大自在未過究竟地一切受生處於中竒特是名增上生最上菩薩住受生調伏業菩提衆具增上滿足生刹利婆羅門家得阿耨多羅三藐三菩提作一切佛事是名最後生過去未來現在一切菩薩皆以此五種受生無餘無上菩薩因此五種受生疾得阿耨多羅三藐三菩提

畢竟方便處攝品第二

菩薩一切住一切行等攝衆生略說有六種一者頓攝二者增上攝三者取攝四者久攝五者不久攝六者後攝菩薩初發心於一切衆生作父毋想隨力所能以一切種安樂饒益是名頓攝菩薩爲主於父毋尊重種種方便勸修善法隨時供養知恩報恩妻子眷屬瞻視教授所犯堪忍疾病救療教修善法令其勝進奴婢作使等心斷理不生賤想菩薩爲王攝受人民如法正化不加非罰以財以法而爲饒益自守境界不侵他土隨其力能教諸衆生令修善法菩薩爲父於他衆生尚無偏黨況自眷屬而不平等言常柔輭眞實不虛一切殺縛逼迫苦切皆悉遠離是名增上攝有二因緣等攝徒衆一者捨於貪心以財饒益離於貧窮二者教修正義以法饒益

拔惡邪見等心攝受不隨偏黨不爲法慳不作師捲不於彼所求於供養彼樂修者亦不遮止爲令增長福德衆具故未解義令起已解義令增疑者爲決悔者令覺隨時爲說甚深要義同其苦樂心無增減有犯罪者等心教誡有時訶責有時讚歎疾病救療爲除憂患於下念下精進下智慧不起輕想隨宜爲說繫念境界隨時教授堪忍不惱於等於勝修勝供養修習悲心不掉不動成就戒見威儀正命和顏平視先語問訊常修善業不爲放逸以如是法教於徒衆亦自修行菩薩不於一切時攝取徒衆亦非不取亦不趣爾取是名取攝輭成熟衆生久久乃淨是名久攝中成熟衆生不久得淨是名不久攝上成熟衆生於此生堪能清淨是名後攝是名六種

等攝衆生過去未來現在菩薩已攝當攝今攝皆此六種無餘無上菩薩如是等攝衆生有十二難一者能善觀察犯戒衆生若教若捨二者爲調衆生苦方便行自護煩惱三者財物至少而求者多四者唯有一身多求同事五者以清淨業生放逸人天而其內心初無放逸六者悲念衆生利益同事七者愚癡諂曲肢節殘毀若教若捨八者見生死過而不捨生死九者未得淨心命終之時不失正念十者未得淨心極所愛重衆生來求而以慧施十一者種種異心種種異解來有所求若作若捨十二者畢竟不放逸而不斷煩惱菩薩於諸衆生不觀輕重而爲方便或察於人而行於悲或勇猛方便爲造因緣或修正願或淨信心或專心思惟觀察不倦或時柔輭或時行捨或時精進或時巧方便菩薩如是正對治巧方便於十二難能自開解心不退沒

畢竟方便處地品第三

如上所說十二住次第爲七地六是菩薩地一是菩薩如來共地一者種性地二者解行地三者淨心地四者行迹地五者決定地六者決定行地七者畢竟地種性住名種性地解行住名解行地淨心住名淨心地增上戒住增上意住三種增上慧住有開發無相住名行迹地無開發無相住名決定地於三決定是初決定無礙智住名決定行地最上菩薩住如來住名畢竟地如來住地後建立品演說菩薩於解行地入歡喜地云何離惡趣報是菩薩於解行地依世俗淨禪集菩提具

於百一十苦衆生修悲愍心爲惡趣衆生久處惡道如己舍宅於此學無上菩提故堪忍能爲一切衆生作除苦因一切衆生三惡道業以清淨心願悉代受畢竟修行一切善業修習正願以世俗淨禪正願力故惡道煩惱染汙受身不久得斷菩薩轉惡道身諸惡道業一切不行是名菩薩離諸惡趣過解行地入淨心地前住品說淨歡喜住信等十法於此地淨對治所治及次第建立云何對治一者放逸不受菩薩戒違信菩提是故以信對治二者於諸衆生有殺害心違於大悲是故悲心對治三者於諸衆生有瞋恚心違於大慈是故慈心對治四者顧念命財違於慧施是故慧施對治五者於諸衆生多求衆具違於不倦是故不倦對治六者無方便智違於知論是故知論對治七者不善隨順違隨順他是故知世間對治八者於修善法放逸懈怠違於慙愧是故慙愧對治九者長夜生死受無間苦其心怯劣違於勇猛是故勇猛對治十者於佛疑惑違於供養是故供養對治如是十種對治所治略說有二種一者心淨二者方便淨前三種心淨餘者方便淨云何次第菩薩信於菩提於苦衆生而起悲心起悲心故欲度衆生而起慈心起慈心故而爲慧施爲慧施故修習正義無有猒倦無有猒倦故知諸經論知諸經論故善知世間隨順世間隨順世間故若煩惱起而生慙愧以慙愧故不隨煩惱得勇猛力得勇猛力故修正方便善法增長多得財利供養如來如是十法淨一切地

畢竟方便處行品第四

菩薩從解行住乃至最上菩薩住略說有四行一者波羅蜜行二者菩提分三者神力四者成熟眾生如前說六波羅蜜巧方便波羅蜜願波羅蜜力波羅蜜智波羅蜜是名波羅蜜行如前說十二巧方便是名巧方便波羅蜜如前說五種願是名願波羅蜜十力方便清淨是名力波羅蜜一切法部分智是名智波羅蜜知第一義諦故名般若波羅蜜知世諦故名智波羅蜜又無量智名巧方便波羅蜜求增進智故名願波羅蜜一切魔道不能壞故名力波羅蜜智開覺故名智波羅蜜如前說念處等三十七菩提分法四種求四種如實知是名菩提分法如前說六神通是名神力如前說二無量調伏界無量調伏方便

無量是名成熟眾生如是四行攝一切菩薩行三阿僧祇劫長夜修行自性清淨勝餘世間聲聞緣覺攝大菩提果施等十法時度自性清淨度果度是故名波羅蜜諸波羅蜜次第建立有三種一者對治二者因起三者報果慳貪惡業瞋恚懈怠亂意愚癡如是六法障礙菩提六度對治隨其所應餘波羅蜜六波羅蜜所攝是名對治建立是菩薩始不顧財捨離出家既出家已受菩薩戒以護戒故修習忍辱不怖眾生忍力清淨不怖眾生故修習無間善法方便以修習精進無放逸故善一其心心已善一得如實智是名因起建立是菩薩現法修習惠施善法於未來世外得大財內得壽命色力安樂辯才五種果報戒等波羅蜜五種具足者生善趣中於諸眾

生壽等奇特是名初具足彼俱生善方便無有疲猒忍他侵犯不惱衆生是名第二具足彼俱生一切方便堅固堪能是名第三具足彼俱生少諸塵穢自心堪能知一切義得諸神通是名第四具足彼俱生智慧增廣是名第五具足是名報果建立彼四波羅蜜衆具自性眷屬無盡是增上戒學禪波羅蜜是名增上意學般若波羅蜜是名增上慧學此三學得菩薩上進學道此三學攝六波羅蜜無餘無上略說菩薩有四種行攝一切事一者先習菩提善根二者利益衆生三者增長善法四者成熟衆生如是四種行次第建立是名最上建立

畢竟方便處建立品第五

十三如來住名爲究竟地諸佛世尊有百四十不共法所謂三十二大人相八十種隨形好四一切種清淨如來十力四無所畏三念處三不護大悲不忘法斷除諸習一切種妙智云何三十二大人相一者足下安平二者足下千輻輪三者纖長指四者臑足跟五者手足網縵六者手足柔輭七者臑腨腸如伊尼延鹿王八者踝骨不現九者平立手摩膝十者馬藏如馬王十一者身圓滿如尼拘類樹十二者身毛上靡十三者一一毛右旋十四者身金色十五者圓光一尋十六者皮膚細輭塵垢不著十七者兩手兩足兩肩項七處滿十八者上身如師子十九者臂肘臑圓二十者缺骨滿二十一者身臑直二十二者四十齒二十三者齒齊密二十四者齒白淨二十五者頰車方如師子二十六者次第得

上味二十七者肉髻二十八者廣長舌二十九者梵音聲三十者目紺色三十一者眼上下瞬如牛王三十二者眉間白毫八十隨形好者手足二十爪指手足八處表裏平滿兩踝兩脛兩肩兩肘兩膝兩腕兩股兩髀藏相兩圓兩腨兩脇兩腋兩乳腰背心臍咽腹悉皆妙好是名咽已下六十種好上下牙齒兩脣兩齗兩頰兩鬢兩眼兩耳兩眉鼻兩孔頷兩角是名咽已上二十種好此相好淨心地菩薩始得後一切地漸勝清淨至菩提座乃得快淨餘四一切種清淨等不共法快淨滿足時得下者前菩薩地成就從淨心地起一切勝進菩薩一切相好生又種種菩提衆具有遠有近遠者未得相好近者已得造種種業得種種報世尊教化力故説何以故衆生

行種種惡業得種種惡報爲眞實對治故説種種相好業令得種種相好果報衆生聞已樂修善法離諸惡業如相好修多羅説菩薩持戒忍辱慧施故得足下安平相供養父母苦惱衆生爲作救護故得足下輪相不害衆生無劫盜想於所尊重先語問訊合掌恭敬以愛念財而爲供養破諸憍慢故得纖長指相即上得三相業得臑足跟相以四攝事攝取衆生故得手足網縵相爲所尊重塗身洗浴故得手足柔輭相修諸善法轉進無猒故得臑腨膞相自受正法廣爲人説爲法走使故得踝骨不現相次第修行三業清淨瞻病施藥離諸我慢修習知足故得平立手摩膝相見分離者以法和合修習慚愧施人衣服故得馬藏相淨修三昧亦教人修飲食知量

病者施藥攝受難業集聚難時四大增損能令隨順故得身圓滿相即此得臃腨腸相業得身毛上靡相自修善法智慧明達思惟諸法微細之義於所尊重樂修供養於同住者以善友攝教令入義故得一一毛右旋相以上妙衣食（安八）車轝瓔珞等嚴身之具（九之二）施於一切不起瞋恚故得身金色圓光一尋二相即上得一一毛右旋相業得皮膚柔輭相廣施衆生供設大會故得七處滿相已起未起爲作導首離於我慢柔和其性爲除不善教以善法得上身如師子相即上得纖長指相業得臂肘臃圓缺骨滿身臃直三相遠離兩舌壞者和合故得四十齒齒齊密二相修欲界慈思惟法義故得齒白淨相隨衆生求歡喜施與故得頰車方相施勝法味壞諸味者爲淨

其味故得次第得上味相受持五戒轉以授人常行悲心迴向大法故得肉髻廣長舌二相此肉髻相無見頂相即是一相常修實語愛語時語如法語方便說法故得梵音聲相普於衆生等行（安八）慈心猶如父母（十之一）故得目紺色眼上下瞬二相見實德者稱揚讚美故得眉間白毫相三十二相無差別因皆是持戒何以故若犯戒者不得下賤人身況大人相如是廣說一一所得隨種種業各別建立復次在家出家菩薩翼四種善修業得一切大人相決定修者得足下安平相專心修者得足下千輻輪臃腨腸手足網縵手足柔輭七處滿缺骨滿臂肘臃圓身臃直廣長舌九相常修者得纖長指臃足跟平立手摩膝身圓滿齒齊密五相（安八）無罪修者得餘諸（十之二）相於諸衆生

無忿恚者得手足柔輭皮膚細輭二相次第修時修得傭腨腸相歡喜光明音聲善心行得圓光一尋身金色齒白淨眉間白毫四相聞譽不喜覆藏功德得馬藏相所修善根迴向菩提得毛上靡四十齒次第得上味肉髻四相勤修精進得師子上身方頰車二相安衆生心如視一子得齒齊密紺眼睫如牛王三相修善無猒獲得餘相是名四種善修業得三十二大人相種性地菩薩相好種子處解行地菩薩修集方便淨心地菩薩得餘地菩薩漸勝清淨如來畢竟地快淨無上此略說諸相爲輭中上衆生餘一切佛法皆是大人相此及餘百四十相於身妙好故說隨形好略說一切衆生福德積聚等一毛相一切毛相福德積聚等一隨形好一切隨形好福德積聚增至百倍乃得一相除白毫肉髻餘一切相功德增至千倍乃得白毫相白毫相功德增至百千倍乃得肉髻無見頂相白毫相功德增至億百千倍乃得如來法螺音相如來隨意發聲清淨梵音乃至十方無量世界如是如來無量功德積聚不可思議復次相好善業三種無量三阿僧祇劫修習名劫無量安樂一切衆生名心無量種種善業名行無量是無量福德衆具修習出如來相好四一切種清淨者一者身淨二者境界淨三者心淨四者智淨煩惱習身捨離無餘得最上身生滅自在是名身淨種種現化及所言說一切境界自在無礙是名境界淨煩惱悉離善根成熟是名心淨捨離一切無明穢汙一切所知無礙自在是名智淨

如來十力者一者處非處智力二者自業智力三者禪解脫三昧正受智力四者諸根利鈍智力五者種種解智力六者種種界智力七者一切至處道智力八者宿命智力九者生死智力十者漏盡智力此十力如十力修多羅廣說言語所說不乖於如是故名多陀阿伽馱淨不淨果依差別因是名是處淨不淨果差別因相違是名非處離增上慢智是名如實知如前無上菩提品說一切智無礙智清淨智是名離增上慢智堪能一切種利益衆生一切魔怨捨離得勝是名爲力修習攝受隨欲自在是名成就無上涅槃是名勝妙得入聖道離一切惱亂恐怖是名安隱自知所得名爲自知自所得法以哀愍心爲人廣說是名轉梵輪何以故如來於此種種惱

安八　十二

亂清淨寂滅清淨眞實初轉令一切衆生皆得清淨是名梵輪得最上教攝無上大師說自所得破壞異道於諸異論不生怯弱一切諸論勝妙無上爲四衆說是名師子吼略說自安安彼彼我俱安開發顯示教授宣說又復略說得義得方便若天若人諸有所求悉於我得是名得方便如病得差除惱安隱復爲人治是名轉法輪能令一切虛妄邪師得諸對治諸病得差是名師子吼若所作業成就已滅是名過去若未作未滅而是當作是名未來若所作業非作已滅而是所作是名現在以行分別復有三種謂身口意業以受法分別復有四種有受法得現世樂他世苦報廣說如前自他利品現法後世若安不安隨其所應說法利益是名處方便若衆生數

以非衆生數爲境界而有所作是名衆生善根所作是名爲因愛與不愛禍福果成是名爲報略說一切時一切行一切處方便一切衆生一切境界一切因一切禍一切福如是一切如來悉知無餘無上四禪八解脱於禪解脱心得自在彼彼色像隨意悉成是名禪解脱三昧正受如說世尊三昧正受如其正受光照梵天妙音說法但聞其聲不見其形以是義故如來入共世間不共世間像類三昧能速成辦於禪解脱心得自在隨意悉成是故說禪解脱三昧正受復次於諸禪等有二種煩惱一者未方便修煩惱障礙令不得修二者已得自地煩惱諸纏所使違勝進道如來以種種世俗言教隨其色像隨其所應令得禪等修慧滿足離惱清淨若得未得若

劣若勝悉如實知是故名諸禪解脱三昧正受如實知向成熟信等五根有輭中上是名諸根利鈍從他生信及自思惟爲方便起輭中上欲是名種種解種種種性建立謂三乘種性衆生貪欲等性乃至八萬四千行是名種種界知諸度門隨順對治貪欲觀不淨度廣說如聲聞地是名一切至處道又種種黨類各相違背起異見欲常共諍論如外道沙門婆羅門一切種向此世他世亦名至處道智力如時修多羅廣說知四方衆生俗數建立種種名字謂過去八種事六種同行如是種種悉能了知八種者如是名如是生如是種性如是食如是苦樂如是長壽如是久住如是壽限六種同行者俗數名字刹利等色父母飲食善惡壽命八種事六種同行他及

自身作如是說此是我名我爲剎利婆羅門毗舍首陁是我父母我食如是食我作如是善惡若少年中年長年如是六種同行以宿命智皆如實知一切禪名爲天住依禪得眼故名天眼淨果滿足故名快淨人中無此故言過人雖欲界天有報天眼人中亦無衆生臨死名爲死時黑暗二種如是像類乘中陰生如夜黑暗黑羊毛光故名惡色白淨有二種如是像類乘中陰生如明月光波羅捺衣故名好色起於惡戒是名惡戒身口意惡行種種邪見惡行成就誹謗賢聖是名惡見誹謗計著邪見邪因邪果緣是造作一切邪業造邪業已受現世樂未來苦報邪現世因未來苦報是名受邪法因成就種種惡法生惡道中是名因彼名色分離是名身壞生分都

盡是名命終非法惡行是名爲惡受極苦觸長夜無間是名惡趣墮極下處背大悲等是名爲墮增上可猒是名泥犁與上相違是名淨分乘善行生是名善趣所受自然是名爲天一切漏無餘斷一切使對治無漏心無漏智第一增上意增上慧有漏盡名爲心解脫慧解脫依見道修道心得解脫慧得解脫是名後有得六神通自如實知能爲他說故說自知作證我生已盡梵行已立如是廣說如來十力有七種一者自性二者分別三者不共四者等五者造業六者次第七者差別自性者有說五根自性有說智慧自性智慧自性者說處非處智力不說處非處信等力如是處非處智力餘力亦如是分別者略說有三種一者時分別過去未來現在入一切

智二者種分別一切有爲法自相共相入一切種三者衆生分別一切衆生界入一切利益如是三種分別廣說則有無量不共者如來十力不與聲聞辟支佛共等者一切如來十力平等無輭中上造業者處非處智力眞實因果如實知伏因果諍論沙門婆羅門自業智力自所作業此業受果如實知伏施福諍論沙門婆羅門禪解脫三昧正受智力三種示現調伏教授伏對治相違諍論沙門婆羅門諸根利鈍智力於諸衆生輭中上根如實知如其所應如其方便而爲說法種種解智力於諸衆生輭中上解淨不淨解如實知教修淨解離不淨解種種界智力於諸衆生下中上界如實知如其心如其根如其使彼彼度門教授利益至處道智力如來爲諸衆

生種種度門種種教授如聲聞地次第開發顯示教授宣說云何如來教授初業菩薩三昧衆具攝受住心如來爲無諂曲者教令修學作如是言善男子汝當獨處深樂寂靜思惟父母師長所制名字如此名字内外六入及兩中間一切悉無自性亦無但是名想施設如是思惟法不可得不於未來起當來想善男子於現在眼作眼名眼想眼施設當自觀察我眼尚不可得況復名想施設言是眼也如是名想施設一切悉無名想施設都無眞實彼眼自性亦無何以故非彼眼名眼想眼施設眼覺生但名字言說而生眼覺非彼眼性可聞可知於名於事而生眼覺是故思惟本來眼名眼想眼施設當來諸法悉不可得如眼如是耳鼻舌身乃至見聞覺知若求

若得若覺若觀如是一切法想乃至當來想如是壞我想方便道攝受乃至壞一切法想方便道攝受如是一切所知善觀察一切法想當來想一切虛僞無想無思無想於一切義無所攝受當得如來清淨智慧三昧種性彼諸菩薩得不淨觀行於慈心觀察緣起分別諸界入出息念逮得初禪乃至非想非非想處菩薩無量三昧正受思惟漸次乃至得阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩至處道過去如來爲初業菩薩如是教授未來諸佛當如是教現在諸佛亦如是教聲聞乘如是思惟疾得神通無礙智一切至處道智力出一切苦道如實知離不出道出道饒益宿命智力觀察宿命於善於惡若猒心若淨心調伏說法伏常論沙門婆羅門生死智力說衆生

死所往生處伏斷滅論沙門婆羅門漏盡智力伏疑惑解脫沙門婆羅門次第者如來得阿耨多羅三藐三菩提頓得十力後次第現在前阿惟三佛法部分因果故以處非處智力觀察因果部分欲界果差別故以自業智力觀察自業而爲說法令離惡業修行善業爲世俗道離欲故以禪解脫三昧正受智力教諸衆生復爲出世離欲故以禪解脫三昧正受智力先教衆生以世俗道離欲後得出世間道離欲欲令衆生得出世間離欲故以諸根利鈍智力觀察諸根知諸根已欲知悕望故以種種解智力觀其悕望觀悕望已以種種界智力觀察根使隨其方便境界度門而度脱之以一切至處道智力於境界度門方便心住攝受心住行清淨已離身見斷常

等見爲說中道離一切煩惱故入宿命智力及生死智力爲止所縛不斷煩惱起增上慢教令離故入漏盡智力又次第者阿惟三佛法得阿耨多羅三藐三菩提已先以處非處智力觀察緣起第一義法住依第一義法住智已以自業智力觀在家分種種業觀在家分種種業已以禪解脫三昧正受智力觀出家分云何令此出家分於苦解脫當爲說道起大悲心佛眼觀察以諸根利鈍智力觀察輭中上根而爲說法餘種種解智力等次第如前說又次第者阿惟三佛法以處非處智力觀察緣起法界以自業智力觀衆生界如此衆生作如是業受如是果觀法界衆生界已以禪解脫三昧正受智力爲苦衆生三種示現而教授之除根利鈍智力等以道度脫

一切衆生令脫衆苦差別者知善不善業得愛不愛果是名處非處智力知善不善業得愛不愛果不作不受乃至禪解脫等此業非彼業是名自業智力知禪解脫等三種示現教授乃至知淨等俱生相應心是名禪解脫三昧正受智力知輭中上根是名諸根利鈍智力乃至知諸根方便生彼悕望亦名諸根利鈍智力知種種悕望是名種種解智力解有六種一者不出解謂悕望摩醯首羅那羅延梵世等解二者出解謂悕望三乘解三者遠淨解謂悕望輭中成熟解四者近淨解謂悕望上成熟解五者現法得涅槃解謂悕望聲聞乘得涅槃解六者將來得涅槃解謂悕望大乘得涅槃解乃至知解所起作種子喻亦名種種解智力界分別有四種如性種子

是名種種解智力知種種分別種子是名種種界智力乃至知涅槃法及順界道迹亦名種種界智力知一切種道迹種種煩惱種種清淨是名至處道智力乃至知宿命一切趣因亦名至處道智力知過去六種言說是名宿命智力乃至知過去衆生生死亦名宿命智力知未來生死是名生死智力乃至知未究竟自義衆生未來生死亦名生死智力知究竟自義現法得涅槃是名漏盡智力如是十種智力各各差別四無畏如修多羅說如來以此四事於大衆中自證而無所畏智障解脫一切法平等覺不共聲聞是第一無畏煩惱障解脫共聲聞是第二無畏出苦道是第三無畏障道法是第四無畏如來於此四義自如實知若有誹謗言不知者無有是處

無有是處故得無所畏無怯弱不疑惑決定自知堪爲大師自安安彼前二處滿是自安道後二處滿是安彼道一切法平等覺爲向大乘諸菩薩故煩惱障解脫爲向聲聞緣覺乘故出苦道及障道法二俱爲故如來爲諸菩薩聲聞緣覺行出苦道說修多羅結集經藏者以說菩薩行立菩薩藏說聲聞緣覺行立聲聞藏三念處如修多羅說如來長夜作如是念我善法律爲大法主於受不受不起惱心略說三種衆一者正趣二者邪趣三者非正非邪於此三衆以正念心而無增減三不護如修多羅說略說一切所作覆藏悉斷是故如來顯示三不護阿羅漢猶有無記突吉羅或時忘誤唯有如來一切悉無一切眞實阿羅漢或時論議畏墮負處或時不悅或

時急性是故自護不令習氣不淨身口意業如是一切如來悉無大悲如前供養習近無量品說不忘法者謂如來所可作事常隨憶念一切作一切說一切巧方便一切時於此諸事常念不忘斷除諸習者謂如來動止視瞻言說行住離煩惱所起相似餘習諸阿羅漢動止視瞻言說行住有煩惱所起相似餘習如來永斷是故名爲斷除諸習一切種妙智者如來知三種法義饒益非義饒益非義非非義饒益知非義饒益非義非非義饒益一切法智是名一切種智知義饒益一切法智是名妙智一切種智及妙智總說名一切種妙智是名略說百四十不共法一切相好菩薩最後身得快淨菩提分法菩提樹下乃得滿足菩薩最後身修三十七菩提分法得

衆相離障三昧金剛三昧所攝次第二心頓得十力乃至一切種妙智快淨無上一切所知無礙無障快淨離垢平等開覺過一切菩薩行行如來行得無上身究竟地菩薩智如來智有何差別究竟地菩薩智如羅縠中視如來智如去羅縠菩薩智如遠見色如來智如近見色菩薩智如微翳視如來智如淨眼見菩薩智如處胎視如來智如出生見菩薩智如夢中視如來智如覺時見是爲如來究竟地菩薩智慧差別諸佛如來於十方世界施作佛事利益衆生略說有九種云何爲九種一者欲令衆生信心清淨故受丈夫身起諸相好二者爲欲利益一切衆生斷一切疑故起如來十力三者以佛十力起一切義開發如來一切知見答一切問伏諸邪論建立

正論故起如來四無所畏四者如來智慧若住若不住隨彼調伏離諸煩惱故起三念處五者如前説如是作故起三不護六者常以佛眼晝夜觀察一切世間故起大悲心七者於一切衆生一切所作已作故起不妄法八者如來所行隨順於如無有餘故起斷除諸習九者非義饒益非義非非義饒益法一切遠離義饒益法分別顯示故起一切種妙智如來於此百四十不共法作九種佛事廣説則有無量是名如來住是名建立何以故依菩薩學所學建立一切利衆生事是故名爲建立自利利他非如聲聞緣覺故名不共一切佛法大悲不忘斷除諸習一切種妙智聲聞緣覺所不能得餘一切種亦不滿足故名不共於此顯示滿足菩薩學道及學道果一切菩薩學道及學道果一切種眞實説處是故名爲菩薩地名爲菩薩藏摩得勒伽名摩訶衍攝名不壞顯示名無障礙清淨智根本若有天人阿脩羅人非人沙門婆羅門於菩薩地起堅固信解聽受修習廣爲人説書寫經卷種種供養所得功德與世尊於菩薩藏爲初業菩薩開發顯示教授宣説所有功德等無有異何以故此菩薩地菩薩藏顯示菩薩法律令多衆生受持思惟建立法次法向漸增廣不起像法法滅盡相能令像法實義熾然能令正法永不滅盡是故於菩薩地起堅固信解聽受修習廣爲人説書寫供養所得功德無量無邊

菩薩地持經卷第八

音釋

輻 方六切輪輻也　膞 丑容切均直也　跟 古痕切足踵也　腨 市兗切腓腸也

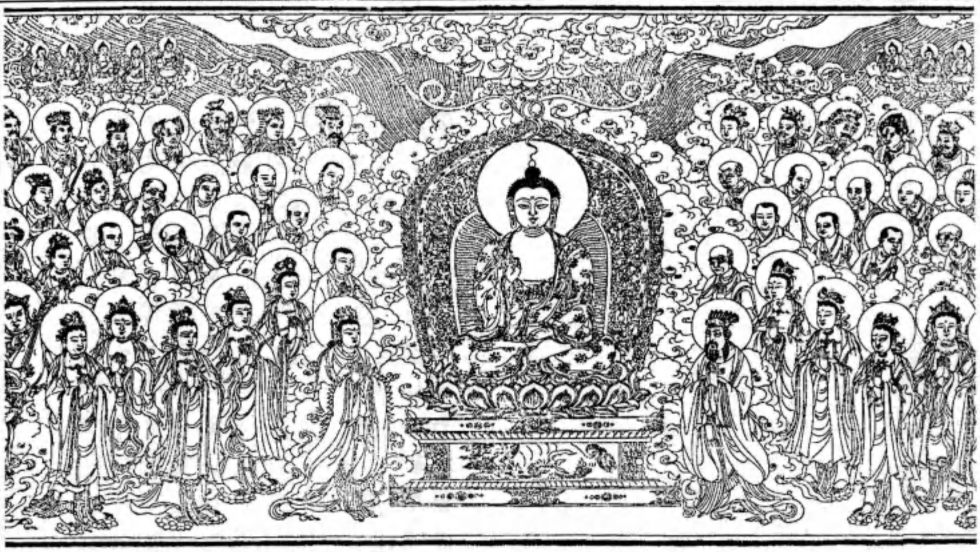
踝 戶瓦切足骨也　頰 古協切面旁也　瞬 舒閏切目動也　䏶 部禮切股也

肘 陟柳切臂節也　腕 烏貫切手腕也　臋 徒孫切與臀同　腋 夷益切左右肘脅之間曰腋

臍 前西切與臍同　齗 牛斤切齒根肉也　頟 鄂格切顙也

睫 即涉切目旁毛也　得差 差楚懈切病除也　摩醯首羅 梵語也此云大自在醯許兮切

縠 胡谷切縐紗也　捲 逵員切氣勢也

清刻龍藏佛說法變相圖

菩薩瓔珞本業經卷上　篤一

姚秦涼州沙門竺佛念初譯

集衆品第一

如是我聞一時佛重遊於洴沙王國道場樹下成正覺處復座如故昔始得佛光影甚明今復放四十二光光光皆有百萬阿僧祇功德光爲瓔珞嚴好佛身彌滿法界湛若虛空凝神寂照樂常住性窮化體神大用無方法王法主於一切衆生而作父母自然百千寶蓮華師子之座古昔諸佛所坐皆爾道德威儀相好如一身口意淨福行普具光明所徹金剛寶藏出化無極照人剎土去來現在無復障礙化及一切度法與人三世悉等圓明獨達一切佛等爾時大會菩薩盡一生補處神通妙達周徧十方法身無極導利衆生開

佛法藏示現佛性妙果寂滅無為要教都入人根以宿命智訓化以漸心入無際解內外要始終無極等諸佛土無所分別以大悲口讚揚佛名不可勝極六道之事靡不貫達所化之處至皆歎言佛念吾等建立大志乃悉現我諸佛世界所有好惡殊勝之土佛所遊居闡隆道化光明神足教誨我等開示我意佛本業瓔珞十住十行十迴向十地無垢地妙覺地為我說要斷我瑕疵及諸疑網悉為我現佛土佛身佛神力佛定無量變化四等無畏無罪三業十八不共一切功德無上道法衆事敷教流入十方一切國土東去無極有香林剎佛名入精進菩薩字敬首南去無極有樂林剎佛名不捨樂菩薩字覺首西去無極有華林剎佛名習精進菩薩字寶首北

去無極有道林剎佛名行精進菩薩字慧首東北無極有青蓮剎佛名悲精進菩薩字德首東南無極有金林剎佛名盡精進菩薩字目首西南無極有寶林剎佛名上精進菩薩字明首西北無極有金剛剎佛名一乘度菩薩字法首下方無極有水精剎佛名大精進菩薩字智首上方無極有欲林剎佛名至精進菩薩字賢首如是一切法光流入靡不周徧爾時釋迦牟尼佛歎十方諸菩薩等皆彼國第一各與無數上人俱來入此大會頂禮佛足坐千寶蓮華座時彼土衆中第一菩薩名曰敬首以佛聖力歎言快集此會觀其所止佛國清淨至於法服如來德式修行妙善四十二賢聖之因演說經法得佛變通隨剎清濁度人無極分流道化靡不周徧於是他

方佛國亦說瓔珞本業無二無別所聞道法與今釋迦所說無異是時敬首菩薩入十方剎諸佛神力大師子吼發問一切佛一切菩薩無量大寶藏海金剛瓔珞法門爾時釋迦牟尼佛初至樹下觀察十方法界衆生根緣現故放大光明悉照佛界上至四空一時來下入法會中六天十八天四天皆悉集會無量國土其一國者須彌山日月圍繞照四天下東弗于逮南閻浮提西拘耶尼北鬱單越大海鐵垣圍繞國界上有二十八天如此者

第一　三

爲一小國周徧十方合有百億國土是時佛光悉現其中及四天王天忉利天焰摩天兜率天化樂天他化自在天梵天梵衆天梵輔天大梵天水行天水微天水無量天水音天淨居天無想天徧淨天淨光明天守妙天微妙天極妙天福果天果勝天大淨天空住天識住天無所有住天非想非無想住天如是諸天皆有天池水蓮華中生故名水天四非色衆生皆以化生下至五輪際是爲一佛剎名爲大忍法界釋迦文佛分身百億悉徧其中爲彼國說賢聖本業瓔珞之行時諸大衆天人視彼小國佛及菩薩若近相見皆來集此金剛寂滅道場樹會

賢聖名字品第二

爾時他方敬首菩薩承佛威神復以大衆皆是龍王師子王二十八天王衆皆大根大行受佛神力故發小問問佛大師本修何行成佛聖道身口意淨金剛不壞一切衆生不得其邊內性明照常住不滅過一切菩薩之上出生端正色相無比圓極自然無爲清淨二

種常身度人無量現六道中常爲釋梵所敬除暗昧如燭火明天地如日月度天人如船師豎過三界爲妙覺尊欲成斯道當如何行一切賢聖名字何等爾時釋迦牟尼佛以金剛口告敬首菩薩言佛子諦聽諦聽善思念之如法修行我先天上人中廣開一切菩薩無量行願是法亦是十方三世諸佛快說決定了義瓔珞佛所行道今當爲此大衆十四億那由他一切人根開瓔珞本業汝心可念志願高遠極大悲化慈及十方一切衆生佛

篤一 四

言佛子欲成斯道當先正三業習三寶教信向因果然即所問悉可得入一切佛教爲菩薩者得佛不久汝諦受學四十二賢聖名門決定了義十方三世一切諸佛皆共同說一而不二佛子所謂流伽度秦言發心住流諦伽度秦言治地住流羅伽秦言修行住流摩阿秦言生貴住安婆沙秦言方便具足住毗跋致秦言正心住阿毗跋致秦言不退住必叉伽秦言童真住必阿羅秦言法王子住流山迦秦言灌頂住度伽阿秦言歡喜行度安爾秦言饒益行度只羅秦言無瞋恨行度和差秦言無盡行度利他秦言離癡亂行度生婆諦秦言善現行度沙必秦言無著行度阿訶秦言尊重行度佛阿秦言善法行度叉一婆秦言眞實行羅羅諦流沙秦言救護一切衆生迴向羅曇沙秦言不壞迴向必白伽秦言等一切佛迴向法必陀秦言至一切處迴向佛度阿秦言無邊功德藏迴向羅叉必秦言隨順平等善根迴向師羅叉伽秦言隨順等觀一切衆生迴向波訶諦秦言如相迴向

篤一 五

波羅提弗阤秦言無縛解脫迴向達摩邊伽秦言法界無量迴向鳩摩羅伽秦言逆流歡喜地須阿伽一波秦言道流離垢地須那迦秦言流照明地須阤洹秦言觀明焰地斯阤含秦言度障難勝地阿那含秦言薄流現前地阿羅漢秦言過三有遠行地阿尼羅漢秦言變化生不動地阿那訶秦言慧光妙善地阿訶羅弗秦言明行足法雲地摩訶一和沙秦言無相無垢地婆伽婆佛阤秦言妙覺者無上地佛子是故名門攝一切功德行佛及菩薩無不入此名門一切神通一切因果一切境界亦入此名門佛子是名門十方諸佛所說道同不增不減決定師子吼說當以誓自誓受持讀誦解釋義味願一切衆生同入我法同我等佛應如是修學爾時佛告敬首

菩薩佛子吾今略說名門中一賢名門所謂初發心住未上住前有十順名字菩薩常行十心所謂信心念心精進心定心慧心戒心迴向心護法心捨心願心佛子修行是心若經一劫二劫三劫乃得入初住位中住是位中增修百法明門所謂十信心心有十故修行百法明門常發無量有行無行大願得入習種性中廣行一切願

發住賢人　發廣大願　今生至佛　一切願入
在我願中　無不成就　自致得佛　以願為本
我今行施　當願衆生　捨貪欲意　入空道位
法戒常行　當願衆生　攝行不破　得正解脫
六忍常奉　當願衆生　得無諍心　寂法忍住
大精進力　當願衆生　常行不住　入自覺果
住禪定心　當願衆生　具六神通　無為自安

修正法智　當願衆生　入慧海流　紹菩薩位
行無相願　當願衆生　一切願滿　流入佛海
大慧方便　當願衆生　法河無礙　到二諦際
大力神通　當願衆生　變化在我　得無所畏
邊際智滿　當願衆生　金剛智成　登道場果
入無垢地　當願衆生　坐佛道樹　教化一切
我今已覺　當願衆生　解相續假　滅計斷心
覺照法化　當願衆生　解法緣成　滅計常心
我得滿體　當願衆生　解相待假　滅計我心
無緣大悲　當願衆生　解相生假　滅見盜心
第一滅度　當願衆生　解實法緣　滅戒盜心
得十力果　當願衆生　解二諦照　滅邪見心
以金剛力　當願衆生　解十二緣　滅疑見心
獨照無方　當願衆生　識法無常　滅貪慳心
五眼三達　當願衆生　修三明覺　滅癡暗心

無礙和合　當願衆生　紹三寶解　滅瞋諍心
得大明慧　當願衆生　入一切空　滅無明藏
三十二相　當願衆生　相相嚴好　滅依報果
得應身用　當願衆生　乘大法船　入佛法海
我因果願　悉已具足　一切願行　攝在其中
二十四願　攝無量行　信願始門　終大慧本
今於諸佛　前受大願　願今已滿　修進餘行
其中功德　行百千劫　我願乃捨　入無盡界
一切菩薩　若入是願　無不得入　薩婆若海

佛子住是住中發大願已過外一切凡夫行十信者今復修行無量功德所謂十波羅蜜三空無相無願無作空觀成就即除我人主者衆生漸捨諸見常樂我淨三界繫縛無明漸破伏斷一切業習故厚集一切善法八萬四千般若波羅蜜一切諸法門攝我心中念

念不去心佛子有十不可悔戒應受應持一不殺人乃至二十八天諸佛菩薩二不盜乃至草葉三不婬乃至非人四不妄語乃至非人五不酤酒六不說在家出家菩薩罪過七不自讚毀他八不慳九不瞋乃至非人十不謗三寶藏若破十戒不可悔過入波羅夷十劫中一日受罪八萬四千滅八萬四千生故不可破是故佛子失發心住法乃至覺地一切皆失是故此戒是一切佛一切菩薩行之根本若一切佛一切菩薩不由此十戒法門得賢聖果者無有是處是初住相習種性中第一人如是下九人法行漸漸增廣乃至九住十行十迴向十地無垢地亦漸增廣不可思議行佛子。吾今略說如海一滴

賢聖學觀品第三

爾時敬首菩薩白佛言世尊云何菩薩學觀名字義相及心所行法復當云何佛言佛子汝之所問同十方佛土中一切佛皆坐道場時能問者皆名敬首所問無異諦聽諦聽思念正觀如法修行佛子一切諸佛皆說六明炎三三昧門我亦如是說六種性者是一切菩薩功德瓔珞莊嚴菩薩二種法身菩薩所著百萬阿僧祇功德行爲瓔珞若一切菩薩不入瓔珞功德法門得入正位者無有是處佛子六種性者所謂習種性性種性道種性聖種性等覺性妙覺性復名六堅信堅法堅修堅德堅頂堅覺堅復名六忍信忍法忍修忍正忍無垢忍一切智忍復名六慧聞慧思慧修慧無相慧照寂慧寂照慧復名六定習相定性定道慧定道種慧定大慧定正觀慧

定復名六觀住觀行觀向觀地觀無相觀一切種智觀佛子一切佛及菩薩無不入此六種明觀決定了義實相法門佛子汝先言云何名字者所謂銅寶瓔珞菩薩字者所謂習種性中有十人其名發心住菩薩治地菩薩修行菩薩生貴菩薩方便具足菩薩正心菩薩不退菩薩童眞菩薩法王子菩薩灌頂菩薩佛子銀寶瓔珞菩薩字者所謂性種性中有十人其名歡喜菩薩饒益菩薩無瞋恨菩薩無盡菩薩離癡亂菩薩善現菩薩無著菩薩尊重菩薩善法菩薩眞實菩薩佛子金寶瓔珞菩薩字者所謂道種性中有十人其名救護一切衆生離衆生相菩薩不壞菩薩等一切佛菩薩至一切處菩薩無盡功德藏菩薩隨順平等善根菩薩隨順等觀一切衆生菩薩眞如相菩薩無縛解脫菩薩法界無量菩薩佛子瑠璃寶瓔珞菩薩字者所謂聖種性中有十人其名歡喜菩薩離垢菩薩明慧菩薩焰光菩薩難勝菩薩現前菩薩遠行菩薩不動菩薩善慧菩薩法雲菩薩佛子如是百萬阿僧祇功德瓔珞莊嚴菩薩二種法身是四十人名爲學行入法流水中以自灌注佛子摩尼寶瓔珞菩薩字者所謂等覺性中有一人其名金剛慧幢菩薩住頂寂定以大願力住壽百劫修千三昧已入金剛三昧同一切法性二諦一諦一合相復住壽千劫學佛威儀象王視觀師子遊步修佛無量不可思議神通化導之法是故一切佛法皆現在前入佛行處坐佛道場超度三魔復住壽萬劫化現成佛入大寂定等覺諸佛二諦界外

非有非無無色無心因果二習無有遺餘現同古佛但有應名現諸色心教化衆生現同古昔諸佛常行中道大樂無爲而生滅爲異而實非佛現佛神通常住本境佛子水精寶瓔珞内外清徹妙覺常住湛然明淨名一切智地常處中道一切法上越過四魔非有非無一切相盡頓解大覺窮化體神二身常住爲化有緣是故佛子吾今略説賢聖名字汝等受持現行化人

佛子汝先言云何心所行法者所謂十心一發心住二治地心住三修行心住四生貴心住五方便具足心住六正心住七不退心住八童眞心住九法王子心住十灌頂心住復次即十觀心所觀法者一厚集一切善根所謂四弘誓未度苦諦令度苦諦未解集諦令解集諦未安道諦令安道諦未得涅槃令得涅槃佛子二修習無量善行所謂四念處觀身受心法若四皆空四倒則無不壞假名一切法故皆如幻化者五陰色受想行識六大識空四大一切法無自相無他相如虚空故佛子三善集佛道法所謂觀十一切入地水火風青黄赤白空處識處皆如實相故佛子四一切佛前受法而行所謂八勝處内實五陰中廣相略相二勝處外假衆生法中廣相略相二勝處四大法廣略四勝處如是觀一切法空無相故佛子五修諸清白法所謂八大人覺少欲知足寂靜精進正念正定正慧不諍論順一切法故佛子六爲諸佛所護所謂八解脱觀聞慧得内假外假二相不可得故一解脱思慧得内五法外一切法不可得

故二解脫修慧六觀具足色界五陰空三解脫四空五陰及滅定觀皆不可得故五解脫如相故佛子七廣正法所謂修六和敬身口意業同戒同見同行入此法和畢竟空故住不退位故佛子八信喜大法所謂三空一切因故無作一切果故無相因空果空空復空故空空如是法如虛空故佛子九心住四等法所謂化衆生教四諦法三界非樂爲苦無明習因受生無窮三空道品無爲寂滅四諦不二一合相故佛子十好求佛功德所謂六念佛法僧戒捨天得一切佛功德念念入如幻三昧常所習現前修故佛子吾先忉利天說十觀名初十住凡夫行若一切菩薩無不入此門迴向薩婆若海

佛子十行心者一歡喜心行二饒益心行三無瞋恨心行四無盡心行五離癡亂心行六善現心行七無著心行八尊重心行九善法心行十眞實心行復次即十觀心所觀法者一爲自得一切種智故所謂四正勤善法未生方便令生善法已生方便令增廣惡法未生方便令不生惡法已生方便令斷菩薩爾時爲求佛果故佛子二爲得自身有大力故所謂四如意足念者守境精進馳求定名檢攝慧能照境得法無生自在法故佛子三願無畏具足故所謂五根信根念根精進根定根慧根皆無相故佛子四求具足三寶故所謂五分法身戒除形非定無心亂慧悟想虛解脫無累無累知見一切衆生無縛爲知見解脫故諸法虛空無二故佛子五爲化一切衆生故所謂八正道從師生慧名正知見得

法生思名正思性策勵不倦名正精進出家受道得三道分名正語正業正命入法性空名正定正慧於無生不二觀一合相故佛子六為得大慈悲故所謂七覺分念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分除覺分定覺分捨覺分是名觀門入篤一一相故佛子七為十二之二得四無礙故所謂五善根止觀煗觀頂觀忍觀三界空第一觀能生十地無相大明慧故聖人胎不變故第一空平等故佛子八入一切佛國中行行故所謂四化法法辯義辯辭辯樂說辯是四名慧性照一切法無生入第一義諦中行故佛子九為於一念中照一切法故所謂三世十二因緣過去二無明諸行現在識名色六入觸受愛取有未來生老死皆假會合成性實不可得故佛子十為自在轉大法輪

故所謂菩薩三寶菩薩爾時於中道第一義智為覺寶一切法無生動與則用為法寶常行六道與六道眾生和合故為僧寶轉一切眾生流入佛海故佛子吾於焰摩天為諸天說凡夫十行今於此眾略說法要汝等受持十三一切諸佛亦同是說篤一

佛子十迴向心者一救護一切眾生離眾生相迴向心二不壞迴向心三等一切佛迴向心四至一切處迴向心五無盡功德藏迴向心六隨順平等善根迴向心七隨順等觀一切眾生迴向心八如相迴向心九無縛解脫迴向心十法界無量迴向心復次即十觀心所觀法者一諦二諦正直所謂學習第一義諦觀一切法相如不可得故以慈悲喜捨教授六天人剃髮被三寶衣出家菩薩共一切

僧佛法不二故第一清淨故佛子二深第一義智所謂五神通是慧性差別用故天名神心是以天身通天眼見三世中一切法見微細色等天耳得聞十方聲等天他心智知一切人心故天宿命智知三世六道命分故以無生智見一切法故佛子三淳至所謂於無生慧中四不壞淨於佛法僧戒中信不可壞故佛子四量同佛力所謂三相諸法本無假名生已有還無假名滅不空有法假名住是故通達一切空而不二名世諦相空空一諦相故佛子五善計量衆生力所謂五陰色者異空色集成大色分故色相空剎那剎那成心故心相空受想行識無集無散一相無相故佛子六佛教化力所謂十二入內六根外六塵爲識所入處故名爲入其慧觀者不在

內不在中間不在外一切法無自無他故佛子七趣向無礙智所謂十八界六根六識六境一合相一切法亦一合相故佛子八隨順自然智所謂因果善惡名因苦樂名果所由爲因所起爲果由起相待通爲因果故因果二空無生無滅皆一合相故佛子九能受佛法僧故所謂二諦空因緣集故謂之有非曰有是有因緣散故謂之無非曰有是無故有無無般若解脫無二相故佛子十以自在慧化一切衆生所謂中道第一義諦般若處中而觀達一切法而不二其觀慧轉轉入聖地故名相似第一義諦觀而非眞中道第一義諦觀其正觀者初地上有三觀心入一切地三觀者從假名入空二諦觀從空入假名平等觀是二觀方便道因是二空觀得入中道

第一義諦觀雙照二諦心心寂滅進入初地法流水中名摩訶薩聖種性無相法中行於中道而不二故佛子是三十心入一乘信一乘因法非近行可得廣行大心三阿僧祇劫行伏道忍方始滿足佛子若退若進者十住以前一切凡夫法中發三菩提心有恒河沙衆生學行佛法信想心中行者是退分善根諸善男子若一劫二劫乃至十劫修行十信得入十住是人爾時從初一住至第六住中若修第六般若波羅蜜正觀現前復值諸佛（篇一　十五之一）菩薩善知識所護故出到第七住常住不退自此七住以前名爲退分佛子若不退者入第六般若修行於空無我人主者畢竟無生必入定位佛子若不值善知識者若一劫二劫乃至十劫退菩提心如我初會衆中有八

萬人退如淨目天子法才王舍利弗等欲入第七住其中值惡因緣故退入凡夫不善惡中不名習種性人退入外道若一劫若十劫乃至千劫作大邪見及五逆無惡不造名爲退相佛子吾先兜率天中廣開此凡夫十迴（篇一　十五之二）向法今在此樹下略說法要汝諸人等善自受行

佛子十地心者一四無量心二十善心三明光心四焰慧心五大勝心六現前心七無生心八不思議心九慧光心十受位心復次即十觀心所觀法者一歡喜地住中道第一義諦慧所謂二十歡喜心十無盡願現百法身入十方佛土作五神通入如幻三昧現作佛化無量功德不受三界凡夫時果常入一乘位一心四諦集苦滅道二種法身變易受生

三觀現前常修其心入百法明門所謂十信
一信有十爲百法明門十三故煩惱畢竟不
受心心寂滅法流水中自然流入薩婆若海
故佛子二金剛海藏法寶所謂自行十善教
人行十善讚歎行十善者讚歎十善法現千
篇一 十六之一
佛土教化一切衆生無相違觀皆成就故佛
子三入如幻三昧所謂十二門禪初覺觀喜
樂一心五支爲因第六默然心爲定體喜樂
猗一心四支爲因第五默然心爲定體樂護
念智一心五支爲因第六默然心爲定體不
苦不樂護念一心四支爲因因名方便第五
默然心爲定體禪名支林定名檢攝經劫不
散故名爲定四空定同五支體用相似故方
便道同支者想護止觀一心五支爲因第六
默然心爲定體從定生四無量心名四無量
篇一 十六之二

定聖人現同凡夫法故以自在力復過是法
入無量定百千佛土教化一切衆生故佛子
四徧行法寶藏所謂三十七品四念處四正
勤四如意足五根五力七覺分八正道是菩
薩大行現億法身教化一切衆生故佛子五
入法界智觀所謂十六諦有諦無諦中道第
一義諦苦諦集諦滅諦道諦相諦差別諦示
成諦說諦事諦生起諦盡無生諦入道諦如
來智諦五明論一切法盡在一念心中一時
行現無量身入一切佛土受佛法化故佛子
六達有法緣起智所謂十十二因緣十種照
一我見十二緣二心爲十二緣三無明十二
緣四相緣由十二緣五助成十二緣六三業
十二緣七三世十二緣八三苦十二緣九性
空十二緣十緣生十二緣逆順觀故現無量
篇一 十七之一

身入一切佛土教化一切衆生故佛子七盡果報無障無礙智所謂以三空智觀三界二習色心果報滅無遺餘一切行功德功用造作已竟一切變通所爲所作不一不二無不滿足修行開發一切功德行功用開發乃至上地一切功德行已修竟開發功用亦悉具足一切行根本以十度爲本施戒忍進定慧方便願力智十度行法功用已竟無爲無作法流水中心心寂滅自然流入薩婆若海故佛子八不思議無功用觀所謂無相大慧方

羌一 十七之二

便大用無有色習無明亦盡百萬劫事無量佛土事以一念心一時行現如佛形現一切衆生形以一念心中一時行已無功用故佛子九入法際智觀所謂四十辯才一切功德行皆成就心習已滅無明亦除一切佛藏一

切變通藏以一心中一時行無量三千大千世界中作佛形作衆生形教化一切衆生故佛子十無礙智觀所謂無量法雲雨澍及一切衆生二習無明今已盡滅受大職位神變無量不可具說現同如佛無相用故佛子如是一切賢人同入此門修行成覺佛子吾先他化自在天說十地道化天人今故略開汝等受行

佛子第四十一地心者名入法界心復次即心所行法者所謂勇伏定入法光三昧入此定中修行十法一學佛不思議變通二集菩薩眷屬三重修先所行法門四巡一切佛國問訊一切佛五與無明父母別六入重玄門七現同如佛現一切形相八二種法身具足九無有二習十登中道第一義諦山頂是故

篤一 十八

無垢菩薩從發心住來至此一地經無量劫修四十心無量功德法門復從喜地修行二種法身無量功德經百千劫法藏始滿入相盡三昧成就一切智位常行佛行故佛子吾先於第三禪中集八禪衆說一生補處菩薩入佛華三昧百萬億偈今以略說一偈之義開衆生心汝等受持佛子第四十二地名寂滅心妙覺地常住一相第一無極湛若虛空一切種智照達無生有諦始終唯佛窮盡衆生根本有始有終佛亦照盡乃至一切煩惱一切衆生果報佛一念心稱量盡原一切佛國一切佛定因果一切菩薩神變亦一念一照智住不可思議二諦界外獨在無二佛子吾先在此樹下說法界海時有八萬無垢菩薩現身得佛故今爲

此大衆略開佛果行處汝應頂受爾時敬首菩薩白佛言世尊從初地至後一地有果報神變二種法身一法性身二應化法身爲何色相爲何心相佛言佛子出世間果報者從初地至佛地各有二種法身於第一義諦法流水中從實性生智故實智爲法身法名自體集藏爲身一切衆生善根感此實智法身故法身能現應無量法身所謂一切世界國土身一切衆生身一切佛身一切菩薩身皆悉能現不可思議身國土亦然佛子土名一切賢聖所居之處是故一切衆生賢聖各自居果報之土若凡夫衆生住五陰中爲正報之土山林大地共有名依報之土初地聖人亦有二土一實智土前智住後智爲土變化淨穢經劫數量應現之土乃至無垢地土亦

復如是一切衆生乃至無垢地盡非淨土住果報故唯佛居中道第一法性之土是故我昔在普光堂上廣爲一切衆生説淨土之門佛子初地一念無相法身智成就百萬阿僧祇功德法雙照二諦心心寂滅法流水中不可以凡夫心識思量二種法身何況二地乃至覺地但就應化道中可以初地有百身千身萬身乃至無量身有縛有解其法身處心心寂滅法流水中上不見一切佛法一切果報下不見無明諸見可斷衆生可化但以世諦應化法中見佛可求諸見可斷衆生可化佛子亦可得言修三賢法入聖人位但法流水中心心寂滅自然流入妙覺大海佛子乃至三賢十地之名亦無名無相但以應化故古佛道法有十地之名佛子汝應受持一切

佛法等無有異佛子世間果報者所謂十住銅寶瓔珞銅輪王一百福子爲眷屬生一佛土受佛教行化二天下銀寶瓔珞銀輪王五百福子爲眷屬生二佛土受佛教行化三天下金寶瓔珞金輪王千福子爲眷屬入十方佛土教化一(萬一)切衆生處四天下(二千)歡喜地百寶瓔珞七寶相輪四天王一萬子爲眷屬現百法身入百佛土化十方天下千寶瓔珞八寶相輪忉利天王二萬子爲眷屬萬寶瓔珞九寶相輪焰摩天王眷屬亦然不可稱數億寶瓔珞十寶相輪兜率天王眷屬亦然不可稱數天光寶瓔珞十一寶相輪化樂天王眷屬亦然摩尼寶光瓔珞十二寶相輪他化自在天王眷屬亦然千色龍寶光慧瓔珞十三寶相輪梵天王眷屬亦然梵師子寶光瓔珞大

應寶相輪光音天王眷屬亦然不可思議寶光瓔珞白雲寶相輪淨天王眷屬亦然百萬神通寶光瓔珞無畏珠寶相輪淨居天王眷屬亦然千萬天色寶光瓔珞覺德寶光相輪三界王一切菩薩爲眷屬無量功德藏寶光瓔珞千福相輪法界王一生補處菩薩爲眷屬佛子是上瓔珞相輪一切佛及菩薩動止俱遊常隨其身亦化一切衆生故有如是果報之名數法佛子三賢菩薩伏三界煩惱麤業道麤相續果亦不起麤是見一道喜忍伏三惡道業道離忍伏人中業道明忍伏六天業道焰忍伏諸見業道勝忍伏疑見業道現忍伏因業道無生忍伏果業道不動忍伏色因業道光忍伏心因業道寂滅忍伏色心二習業道無垢忍伏習果業道習前已除而果

不敗亡是故佛子三賢名爲伏斷喜忍以上亦伏亦斷一切煩惱覺忍現時於法界中一切無明頓斷無餘佛子無明者名不了一切法迷法界而起三界業果是故我言從無明藏起十三煩惱所謂邪見我見常見斷見戒盜見果盜見疑見七見見一切處求故說見從見復起六著心貪愛瞋癡欲慢於法界中一切時起佛子一切煩惱以十三爲本無明與十三作本是以就法界中別爲三界報佛子見著二業迷法界中一切色欲心色欲心所起報故分爲欲界報佛子見著二業迷法界中一切色心色心所起報故分爲色界報佛子見著二業迷法界中一切定心定心所起報故分爲無色界報是故於一法界中有三界報一切有爲法若凡若聖若見著若因

果法不出法界唯佛一人在法界外然後爲復來入法界藏中爲無明衆生示一切善惡道果報差別無量佛子前三賢伏三界無明而用麤業何以故當受生時善爲緣子愛爲潤業故受未來果故名息用而不斷愛用又十一人亦伏法界中三界業果故初地乃至七地三界業果俱伏未盡無餘八地乃盡故從此以上示現作佛王宮受生出家得道轉法輪滅度示現一切佛界故無子愛三界之報唯有無明習在以大願力故變化生是以我昔天中說（爲一）生不生義業生變（二十三）生佛子聖位中有二種業一慧業無生無相智心心緣法性而生無照是名慧業二功德業實智出有諦中有爲無漏集百萬阿僧祇功德是名功德業從初聖以上而現受生以變易故畢故不造新以願力故住壽百千萬劫變化生一

菩薩瓔珞本業經卷上

菩薩瓔珞本業經卷下　篤二

姚秦涼州沙門竺佛念初譯

釋義品第四

爾時佛告敬首菩薩汝先言云何義相者所謂十住十行十迴向十地無垢地妙覺地義相今當說佛子是金剛海藏瓔珞中釋賢聖相義義出體體者菩薩體義名功德如是二法一切菩薩爲體爲義故名體義佛子發心住者是人從始具縛凡夫未識三寶聖人未識好惡因之以果一切不識不解不知佛子從不識始凡夫地值佛菩薩於教法中起一念信便發菩提心是人爾時住前名信想菩薩亦名假名菩薩亦名名字菩薩其人畧行十心所謂信心念心進心定心慧心戒心迴向心護法心捨心願心復有十心所謂十善法五戒八戒十戒六波羅蜜戒是人復行十善若一劫二劫三劫修十信受六天果報上善有三品上品鐵輪王化一天下中品粟散王下品人中王具足一切煩惱集無量善業亦退亦出若值善知識學佛法若一劫二劫方入住位若不爾者常沒不出住退分善根如上說佛子發心住者是上進分善根人若一劫二劫一恒二恒三恒佛所行十信心信三寶常住八萬四千般若波羅蜜一切行一切法門皆習受行常起信心不作邪見十重五逆八倒不生難處常值佛法廣多聞慧多求方便始入空界住空性位故名爲住空理智心習古佛法一切功德不自造心生一切功德故不名爲地但得名住佛子治地住者常修空心淨八萬四千法門清淨鮮白故名

治地住佛子長養一切行故名修行住佛子生在佛家種性清淨故名生貴住佛子多習無量善根故名方便具足住佛子成就第六般若故名正心住佛子入無生畢竟空界心心常行空無相無願故名不退住佛子從發心住不生倒不起邪魔不破菩提心故名童眞住佛子從佛王教中生解當紹佛位故名法王子住佛子從上九觀空得無生心最上故名灌頂住是故佛子從灌頂心進入五陰法性空位亦行八萬四千般若波羅蜜故名中十行佛子就中始入法空不爲外道邪論所倒入正位故名歡喜行佛子得常住法化一切衆生皆得法利衆生故名饒益行佛子於實得法忍心無我無我所故名無瞋恨行佛子常住功德現化衆生故名無盡行佛子

命終之時無明鬼不亂不濁不失正念故名離癡亂行佛子生生常在佛國中生故名善現行佛子於我無我乃至一切法空故名無著行佛子三世佛法中常敬順故名尊重行佛子說法授人動成物則故名善法行佛子二諦非如非相非非相故名眞實行是故佛子從眞實心入衆生空無我空二空平等無別一觀相一合相學習百千萬億般若波羅蜜空觀故迴易前後心心觀唯明明寂滅長養上地明觀法故迴曰向果復以無量心不捨不受故十迴向法如是佛子常以無相心中常行六道而入果報不受而受諸受迴易轉化故名救護一切衆生離衆生相迴向佛子觀一切法但有受但有用但有名念念不住故名不壞迴向佛子三世諸佛法一切時

行故名等一切佛迴向佛子以大願力入一切佛國中供養一切佛故名至一切處迴向佛子以常住三寶授與前人故名無盡功德藏迴向佛子習行相善無漏善而不二故名隨順平等善根迴向佛子以觀善惡父母無二一相一合相故名隨順等觀一切衆生迴向佛子常照有無二諦一切法一合相故名如相迴向佛子以諸法無二般若無生二諦平等過去一合相現在一合相未來一合相故名無縛解脫迴向佛子覺一切法第一義諦中道無相一切法皆一照相故名法界無量迴向佛子是三十心義釋無量無邊非一切凡夫所能思量十方諸佛一切菩薩之所遊路佛子汝先言云何名地佛言地名持持一切百萬阿僧祇功德亦名生成一切因果

故名地佛子捨凡夫行生在佛家紹菩薩位入聖衆中四魔不倒有無二邊平等雙照大信始滿習學無生中道第一義諦觀上至二地三地乃至第十一地明觀法門心心寂滅法流水中一相無相二身無方通同佛土故名歡喜地佛子以正無相善入衆生界現千佛世界六通變化空同無爲故名離垢地佛子光慧信忍修習古佛道所謂十二部經修多羅祇夜毗伽羅那伽陀憂那陀尼陀那阿波陀那伊帝目多伽闍陀伽毗佛略阿浮陀達摩憂波提舍以此法度衆生光光變通故名明地佛子大順無生起忍觀一切法二諦相上觀佛功德下觀六道衆生大慈觀說法授樂大悲觀救三苦衆生大喜觀喜前人受樂大捨觀一切衆生皆入平等入七觀法故

名焰地佛子順忍修道三界無明疑見一切無不皆空八辨功德入五明論所謂四辨因果內道外道辨五論者內外方道因果鬼師無不通達故名難勝地佛子上順諸法觀過去一切法一合相現在一切法一合相未來一切法一合相法界因緣寂滅無二故名現前地佛子無生忍諸法觀非有煩惱非無煩惱一生一滅一果三界最後一身一入一出集無量功德常向上地念念寂滅故名遠行地佛子是故菩薩無生觀捨三界報變易果用入中忍無相慧出有入無化現無常自見已身當果諸佛摩頂說法身心別行不可思議故名不動地佛子復入上觀光光佛化無生忍道現一切佛身故名妙慧地佛子菩薩爾時入中道第一義諦大寂忍下品中行行

萬二 五之一

佛行處坐千寶相蓮華受佛記位學佛化功二習伏斷大信成就同眞際等法界二諦一相具一切功德入衆生根無量瓔珞功德一時等現一切形相故名法雲地佛子菩薩爾時住大寂門中品忍觀功行滿足登大山臺入百千三昧集佛儀用唯有累果無常生滅心心無爲行過十地解與佛同坐佛坐處其智見二常無常一切法境當知如佛名爲學佛下地一切菩薩於此菩薩不能別知於佛名菩薩於下菩薩名佛所以者何是菩薩以大變力住壽百千萬劫現作佛化初生得道轉法輪入無餘滅度說入法輪似佛非佛一切佛等故威儀進止一切法同住是百千三昧中如是佛行故入金剛三昧一相無相寂滅無爲故名無垢地佛子妙觀上忍大寂無

萬二 五之二

相唯以一切衆生緣生善法亦自持一切功德故名佛藏而寂照一切法自佛以下一切菩薩照寂是故佛子吾昔第四禪中爲八億梵天王說寂照如來無色無心而寂照一切法佛子吾今略說義句爲此大衆開善法行

佛母品第五

爾時敬首菩薩白佛言世尊佛及菩薩二初照智從何而生寂照照寂之義復云何二諦法性爲一爲二爲有爲無第一義諦復當云何佛言佛子所謂有諦無諦中道第一義諦是一切諸佛菩薩智母乃至一切法亦是諸佛菩薩智母所以者何諸佛菩薩從法生故佛子二諦者世諦有故不空無諦空故不有二諦常爾故不一聖照空故不二有佛無佛法界不變故不空第一無二故不有無佛有佛法界二相故不一諸法常清淨故不二諸佛還爲凡夫故不空無無故不有空實故不一本際不生故不二不壞假名諸法相故不空諸法即非諸法故不有法非法故不二非非法故不一佛子二諦義者不一亦不二不常亦不斷不來亦不去不生亦不滅而二相即是聖智無二無二故是諸佛菩薩智母佛子十方無極刹土諸佛皆亦如是說吾今爲此大衆略說明月瓔珞經中二諦要義爾時敬首菩薩白佛言世尊諸佛菩薩大方便平等慧照諸法界爲頓等覺爲漸漸覺云何無明藏與心爲一爲異劫量久近復當云何佛言佛子汝於過去七佛法中一一已問非爲不知直爲此大衆十四億人於此法中便欲得決了故問佛子吾今爲是十四億大衆以

金剛口說決定了義佛子我昔會有一億八千無垢大士即坐達法性原頓覺無二一切法一合相從法會出各各坐十力界說菩薩瓔珞大藏時坐大衆見一億八千世尊名頓覺如來各坐百寶師子吼座時無量大衆亦坐一處聽等覺如來說瓔珞法藏是故無漸覺世尊唯有頓覺如來三世諸佛所說無異今我亦然佛子汝先言無明心一者是事不然若解與無明諸見一相者應無縛解凡佛非二所以者何煩惱同一體相故何以故而共一心生滅一時不別不異故佛子若縛解一相者四大可爲一六味應不異而大異味異故縛解亦如是佛子一切菩薩爲凡夫時具足一切結縛而斷時麤分先去細分後除若一心煩惱一者不應明闇有二佛子復以

近況遠凡夫善心中尚無不善何況無相心中而有無明佛子而言善惡一心者是洴沙王國中外道安陀師偈明闇一相善惡一心佛子我法正義而可得言善惡同一行者有縛有解有凡有佛相續百劫同一行者而不得善惡同一心古佛常說無相智火滅無明闇而善惡二別而言同一果者亦無是處一切善受佛果無明受有爲生滅之果是故善果從善因生是故惡果從惡因生故名善不受生滅之果唯受常佛之果佛子若凡夫聖人一切善皆名無漏不受漏果而言受漏果者佛化衆生行善背惡故緣因而發有漏果報非爲無漏因者無明業受果故是名三受三苦苦苦行苦壞苦苦受樂受捨受二受善緣因果苦受惡因果一切皆苦以無明爲本

佛子汝先言一切菩薩行道劫數久近者譬如一里二里乃至十里石方廣亦然以天衣重三銖人中日月歲數三年一拂此石乃盡名一小劫若一里二里乃至四十里亦名小劫又八十里石方廣亦然以梵天衣重三銖即梵天中百寶光明珠爲日月歲數三年一拂此石乃盡名一中劫又八百里石方廣亦然以淨居天衣重三銖即淨居天千寶光明鏡爲日月歲數三年一拂此石乃盡故名一大阿僧祇劫佛子劫數者所謂一里二里乃至十里石盡名一里劫二里劫五十里石盡名五十里劫百里石盡名百里劫千里石盡名爲千里劫萬里石盡名爲萬里劫佛子一切賢聖入是數量修一切法門時節久近得佛果其數百劫乃得等覺若一切衆生入是數者得佛不久若不入者不名菩薩佛子法門者所謂十信心是一切行本是故十信心中一信心有十品信心爲百法明門復從是百法明心中一心有百心故爲千法明門復從是千法明心中一心有千心爲萬法明門如是增進至無量明轉轉勝進上上法故爲明明法門百萬阿僧祇功德一切行盡入此明門

因果品第六

爾時敬首菩薩白佛言世尊賢聖正法已説具足因果二相復當云何佛言佛子三世諸佛所行之因所謂十般若波羅蜜是百萬阿僧祇功德本佛及菩薩亦攝在中是故十法爲金剛智慧海藏出一切光明功德之行佛子十般若波羅蜜者從行施有三緣一財二

法三施衆生無畏戒有三緣一自性戒二受善法戒三利益衆生戒忍有三緣一忍苦行二忍外惡三第一義諦忍精進有三緣一起大誓之心二方便進趣三勸化衆生禪有三緣一定亂想不起二定生一切功德三定利衆生慧有三緣一照有諦二無諦三中道第一義諦願有三緣一自行願二神通願三外化願方便有三緣一進趣向果二巧會有無三一切法不捨不受通力有三緣一報通二修定通三變化通無垢慧有三緣一無相智二一切種智三變化智佛子從十智生一切功德行七財信施慚愧戒聞慧資用成佛故說財四攝利益輭語施法同事法辨義辨辭辨樂說辨於此四辨法中無障無礙故名無礙從無礙智生智故名依了義經不依不了

義經依法不依人依義不依語依智不依識從智生十力四無所畏六通三明百萬億阿僧祇功德次第生智能緣八世諦一切法四諦二諦十二因緣八諦者諸法緣成假法無我有法相待一切相虛相續名一空不可得同生集起即法非緣實實集有名生成法法假造法受名起用名聚法是故八有爲法一切法本智所照處復從是智能除五蓋貪瞋睡掉疑四食觸識思段食四生卵生胎生濕生化生十惡五逆八倒三障八難十三煩惱六道三界六十二見四流四縛四取九惱七識住四結一切所除皆名不善佛子是十智境所除一切功德皆名佛因汝應受行佛子汝先言果者是五賢菩薩修諸道法證一大果爲法性體其體者非有非無非大非小非

色非心非相非三世非天非人非名字非常樂我淨非六道非六識入非數量法過一切法相非福田非鬼非神非動靜非生滅非第一非五色非六大非土田非法界非三界非縛解非明闇非得法寂然無爲一切法外言語道斷心行處滅其處難量就有諦中修劫量行而有果報佛子有二法身一果極法身二應化法身其應化法身如影隨形以果身常故應身亦常佛子古昔諸佛二身道同佛子一切菩薩二身俱是無常身佛子一切凡夫亦有二身一報身二方便身報身不共有方便身共一切衆生有佛子一切菩薩一切衆生皆有二身一切諸如來常作如是說故名決定了義佛子佛義功德身者諸佛道同果法不異所謂十號一如來二應供三正徧

篤二　十二

知四明行足五善逝六世間解七無上士八調御丈夫九天人師十佛陀具向十德故爲一切衆生之所供養復次十八不共法所謂身無失口無失念無失無異想無不定心無不知已捨心念無減欲無減精進無減智慧無減解脫無減解脫知見無減身業隨智慧行口業隨智慧行意業隨智慧行智慧知過去未來現在無礙無障復有十力是處非處力業力定力根力欲力性力果力天眼力宿命力結盡力慈悲喜捨我是一切智人我漏已盡無漏出煩惱道煩惱障道天身天眼天耳漏盡宿命他心五眼五分法身無罪三業佛寶法僧滅諦解脫靈智一乘金剛寶藏法身藏自性清淨妙藏三達三無爲三明一諦一道獨法大樂無爲佛子一切聖果無量功

德藏中不可說不可說果是果一道佛子果體圓滿無德不備理無不周居中道第一義諦清淨國土無極無名無相非一切法可得非有體非無體其一照相一合相一體相一覺相淨明無二佛子是果獨法圓明常住一果體相有無量義義有無量德德有無量名義果者所謂滅諦常樂我淨十八不共一切功德皆名義果故名果果佛子義德名是三皆教化故有如是三句之義若賢人若一切衆生有解是三句者是人已爲三世諸佛受佛職位佛子其果不可說不可知而就名相法中說名相法是故一果名體義名果果是義果者出圓果故故名果果佛子吾今說此因果百千萬劫說不可盡汝諸大衆善自受持

大衆受學品第七

爾時敬首菩薩敬禮於諸佛奉承大衆教略問於要義七會之所說信順三寶藏爲法法不絶不爲世名利願令法久住白佛言世尊佛上已說若因若果若賢若聖一切功德藏今此大衆有十四億那由他人誰能不起此座受學修道從始至終一一具行次第入菩薩位者時釋迦牟尼佛頂髻放一切佛光一切菩薩光復集十方各百億佛土其中佛及菩薩一切皆集已即於是衆中告文殊師利菩薩普賢菩薩法慧菩薩功德林菩薩金剛幢菩薩金剛藏菩薩善財童子菩薩言汝見是大衆中敬首菩薩能問三觀法界諸佛自性清淨道一切菩薩所修明觀法門汝等七菩薩各領百萬大衆應受觀學如是法門佛

子我今便重說如是明觀法門所謂六入次第道諦聽善思修諸慧戒勑於衆受用伏行佛子若一切衆生初入三寶海以信爲本住在佛家以戒爲本佛子始行菩薩若信男若信女中諸根不具黃門婬男婬女奴婢變化人受得戒皆有心向故初發心出家欲紹菩薩位者當先受正法戒戒者是一切行功德藏根本正向佛道果一切行本是戒能除一切大惡所謂七見六著正法明鏡佛子吾今爲諸菩薩結一切戒根本所謂三受門攝善法戒所謂八萬四千法門攝衆生戒所謂慈悲喜捨化及一切衆生皆得安樂攝律儀戒所謂十波羅夷佛子受戒有三種受一者諸佛菩薩現在前受得眞實上品戒二者諸佛菩薩滅度後千里內有先受戒菩薩者請爲

法師教授我戒我先禮足應如是語請大尊者爲師授與我戒其弟子得正法戒是中品戒三佛滅度後千里內無法師之時應在諸佛菩薩形像前胡跪合掌自誓受戒應如是言我某甲白十方佛及大地菩薩等我學一切菩薩戒法是下品戒第二第三亦如是說佛子是三攝受三種受戒過去佛已說未來佛當說現在佛今說過去諸菩薩已學未來諸菩薩當學現在諸菩薩今學是諸佛正法戒若一切佛一切菩薩不入此正法戒門得無上道果虛空平等地者無有是處佛告諸佛子今正說正戒善男子善女人當受戒時先禮過去世盡過去際一切佛禮未來世盡未來際一切佛禮現在世盡現在際一切佛如是三禮已法僧亦然佛子復教受四不壞

信依止四依法從今時盡未來際身歸依佛歸依法歸依賢聖僧歸依正法戒如是三說已佛子次當教悔過三世罪若過去身口意十惡罪願畢竟不起盡未來際若現在身口意十惡罪願畢竟不起盡未來際若未來身口意十惡罪願畢竟不起盡未來際如是悔過已三業清淨如淨琉璃內外明照即與授十無盡戒汝等善聽佛告佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故殺生若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故盜若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故婬若有犯非菩薩行失四十二賢聖

法不得犯能持不其受者答言能佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故妄語若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故酤酒若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故說在家出家菩薩罪過若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故慳若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故瞋若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子

從今身至佛身盡未來際於其中間不得故自讚毀他若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故謗三寶藏若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子受十無盡戒已其受者過度四魔越三界苦從生至生不失此戒常隨行人乃至成佛佛子若過去未來現在一切衆生不受是菩薩戒者不名有情識者畜生無異不名爲人常離三寶海非菩薩非男非女非鬼非人名爲畜生名爲邪見名爲外道不近人情故知菩薩戒有受法而無捨法有犯不失盡未來際若有人欲來受者菩薩法師先爲解説讀誦使其人心開意解生樂著心然後爲受又復法師能於

一切國土中教化一人出家受菩薩戒者是法師其福勝造八萬四千塔況復二人三人乃至百千福果不可稱量其師者夫婦六親得互爲師授其受戒者入諸佛界菩薩數中超過三劫生死之苦是故應受有而犯者勝無不犯有犯名菩薩無犯名外道以是故有受一分戒名一分菩薩乃至二分三分四分十分名具足受戒是故菩薩十重有八萬四千威儀戒十重有犯無悔得使重受戒八萬四千威儀戒盡名輕有犯得使悔過對首悔滅一切菩薩凡聖戒盡心爲體是故心亦盡戒亦盡心無盡故戒亦無盡六道衆生受得戒但解語得戒不失佛子三世劫中一切諸佛常作是説我今在此樹下爲十四億人説住前信想菩薩初受戒法佛子是信想菩薩

篇二十六

於十千劫行十戒法當入十住心佛子當先爲諸大衆受菩薩戒然後爲說瓔珞經同見同行爾時衆中有百億人即從座起受持佛戒其名梵陀首王共無數天子修十戒滿足入初住位佛子復從是住修行百法觀門所謂十信十進十發趣十乘十金剛十隨喜十戒十願十護十迴向以是百法觀達三界空假名皆空一切法無我無受無因皆無定性即滅十三縛所謂七見六著如實相入初行位佛子復從是行觀修千法明門所謂十信乃至十迴向轉轉入法法無我法集法起法道法滅皆無人受法法如虛空如幻如乾城如陽燄一切法無相百千生滅皆不可得入初迴向位佛子復從是迴向明明轉照照智學相似平等觀觀名無得無得假得喻如然

篇二　十七

燈有炷非初燄者非初燄有時中有燒非離初燄者非初燄無時中有燒後亦如之直以有爲諸法二諦皆迭遷假號故燒故知始燄非今今燋非始今燋非始故於今方有始燄非今故於今無燒無燒於今今燒假燒得平等觀亦復如是非初心有中有得亦非初心無中有得後心亦然是故始心非今心今起非始起今起非始起故於今方有始心非今心故於今無得無得於今今得假得中道第一義諦心念念寂滅入萬法明門從十信乃至十迴向自然流入平等道無得一相眞實觀一照相入初地道佛子復從是地正觀一照智中入百萬呵僧祇功德法門於一相觀中一時行乃至第十地心心寂滅自然流入無垢地佛子復從是地以一照智了一切業

因業果法界無不一觀以智知一切衆生識始起一想住於緣順第一義諦起名善背第一義諦起名惑以此二爲住地故名生得善生得惑因此二善惑爲本起後一切善惑從一切法緣生善惑名作以得善作以得惑而心非善惑從二得名故善惑二心起欲界惑名欲界住地起色界惑名色界住地起心惑故名無色界住地以此四住地起一切煩惱故爲始起四住地其四住地前更無法起故故名無始無明住地金剛智知此始起一想有終而不知其始前有法無法云何而得知生得一住地作得三住地三住地唯佛知始知終是無垢菩薩一切智齊知自地常住第一義諦中自然流入妙覺海地佛子住是妙覺地中唯現化可名有無量義有無量名其

篇二　十八

出一體所謂妙果常住清淨至若虛空不可思議不可說不可名數不可名入界分可得佛子我說菩薩次第六入法門無量功德如是六入法門一切菩薩無不入者我今此座有十四億人不離本座入此六入法門佛子我本初得道時在此樹間說十世界海法門有九十億人亦入此六十明門復至普光法堂說十佛國土有百萬億人入此六入明門復至帝釋堂說十住有五百萬人入此六入明門復至燄寶堂說十行有千萬人入此六入明門復至第四天法光堂說十迴向有十恒河沙人入此六入明門復至第六摩尼堂說十地有百萬恒河沙人入此六入明門復至祇洹林說入法界品有十二恒河沙人入此六入明門今復至此第八會座爲十方無

極大衆敬首菩薩一切衆說六入明門一切大衆受持若一若二無別

集散品第八

爾時佛告敬首菩薩及此會十四億那由他人大衆汝聞上四十二賢聖因果明觀法門一切大衆皆應發三菩提心如是三告佛子應受應持應發心時諸大衆中有百千天子聞是法門發初住心捨凡夫法修行伏忍得入初住明觀法門復有十千信男信女入清淨行法門復有八萬大梵天王得入初地明觀法門復有八部阿須輪王各捨本形入十信心修十善行復有八萬第十地人現成正覺佛子爾時十方無極佛剎一切大衆聞佛說瓔珞中六入法門所謂十住十行十迴向十地無垢地妙覺地各各發無量菩提心還歸本國復有無色界色界各各還修神通歸本所住處轉宣菩薩瓔珞法門化授天人復有六欲天人還歸本天廣爲諸天人復說本行無量時諸大衆各各受持讀誦解其義味還歸本土說菩薩之大行諸佛之本業受持已竟爾時佛告文殊師利慧海金剛藏道華等八千菩薩皆爲十方諸佛國中第一弟子汝應爲十方無明衆生受持讀誦解其義味爲過去未來現在一切衆生開空慧道入法明門爾時有五十萬大菩薩皆一生補處從座而起受持佛語經劫不滅復有萬梵天王亦即從座起受持佛語復有無量天女從座而起受持佛語爾時他方無極剎菩薩此國菩薩以變化神通入如幻三昧踊在虛空歡喜無量得聞受持瓔珞功德經心心受行成

佛不捨衆賢聖門時佛復現百萬變化神通無量光明無量清淨身重囑此金剛藏海瓔珞經汝諸大衆受持受此經法是經是過去無量百千佛心中所行法汝等受持供養是時一切大衆一時從座放千光明照三千大千世界歡喜受持菩薩不可思議瓔珞經頂受供養禮佛而退復有六欲天子十千國王聞佛法座離散一時號泣涕出流慟聲滿三千無不悲泣從座而去復有八十億大菩薩皆以四無量心有無一等無爲無相受持佛語各入無盡法化三昧歡喜而退復有十千始行賢者入九觀定四禪四空定滅盡定七淨十戒心入定見道度疑正道行知見行斷知見得入法故禮佛而退爾時坐中有八千菩薩各從座起一金剛華菩薩白佛言世尊

未來世中說經菩薩法輪下其聽法者受化奉行法用復當云何佛言佛子快發斯問佛子先當爲聽法者與受菩薩正法戒然後爲說菩薩之本行六入法門佛子次第爲受四歸法歸佛歸法歸僧歸戒得四不壞信心故然後爲受十戒不殺不盜不婬不妄語不酤酒不說在家出家菩薩罪過不慳不瞋不自讚毀他不謗三寶是十波羅夷不可悔法佛子受十無盡戒已復爲聽者教供養法師常以天上無量華香百千燈明百千天衣瓔珞百千妓樂百味飲食屋宅經書一切所須之物皆悉給與弘通法師當如敬佛如事父母如事火婆羅門法如事帝釋師僧日日三時禮敬爲法捨身沒命乃是佛子如是求法之人乃可爲說菩薩之大行百千萬佛轉授瓔

珞法門時十四億大衆歎言未來世中無法無三寶無賢人時劫從惡世起故其說法者其聽法者甚難甚難復從座起各各悲泣號聲大慟地轉海波三千倒覆二十八宿日月不現是時大衆還攝神力儼然而敬受持讀誦解說義句千劫不滅無窮無盡各各歡喜奉行作禮而去

菩薩瓔珞本業經卷下

音釋

洴（名毗切）銖（慵朱切十黍重曰銖）酤（攻乎切買酒也）迭（徒結切更也）

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說受十善戒經　篤三

後漢失譯人名開元錄拾遺單本

十惡業品第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林須達長者美稱夫人精舍中與大比丘眾一千二百五十人俱爾時世尊以慈梵音告舍利弗今為汝等說除十惡不善業報諦聽諦聽一心憶持慎莫忘失十惡業者一殺生業二偷盜業三婬欲業四妄語業五兩舌業六惡口業七綺語業八貪欲業九瞋恚業十愚癡業舍利弗汝今應當普教眾生清淨身業清淨口業清淨意業五體投地歸依和尚誠心懺悔此三惡業如是三說既懺悔已身業清淨口業清淨意業清淨次第應當自稱其名歸依於佛歸依於法歸依於僧如是三說歸依佛

竟歸依法竟歸依僧竟如是三說復應問言善男子善女人汝能持不答言能持復應問言汝今身心無過患耶身過患者出佛身血殺阿羅漢破和合僧誹謗斷善逆佛正法不若言不者復當問言汝心中念欲作五逆謗正法不汝曾偷盜佛物法物賢聖僧物現在僧物招提僧物不於母姊妹比丘尼邊作不淨不若言不者復當更教汝今如是身心清淨大德憶念我今欲受十善業戒十不善業我已懺悔惟願大德慈愍我故聽我受持爾時應教優婆塞某甲優婆夷某甲汝今應當一心數息繫念在前過去七佛現在釋迦牟尼尊佛及彌勒等未來諸佛教念佛已應作是言七佛僧聽釋迦牟尼諸佛僧聽須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢賢聖僧聽某甲優婆

塞某甲優婆夷身口意淨堪爲法器今欲乞受十善心戒及八戒法如是三白然後教言我歸依佛歸依於法歸依於僧如是三說弟子某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是三說某甲憶念堅持汝身持身如佛持身如法持身如僧身三業者一不殺生二不偷盜三不婬欲如是身三汝當受持一日十日乃至終身若言能持復當問言汝今欲作少分善不多分善不滿分善不若言能者復當白言事實如是當隨師教弟子某甲歸依於佛歸依於法歸依於僧如是三說歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是三說某甲憶念堅持汝口持口如佛持口如法持口如僧口四業者一不妄語二不兩舌三不惡口四不綺語如是口四汝當受持一日十日乃至終身若

言能持復當問言汝今欲作少分善不多分善不滿分善不若言能者復當白言事實如是當隨師教弟子某甲歸依於佛歸依於法歸依於僧如是三說歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是三說某甲憶念堅持汝心持心如佛持心如法持心如僧意三業者一者貪欲二者瞋恚三者愚癡如是意三汝當受持一日十日乃至終身若言能持復當問言汝今欲作少分善不多分善不滿分善不若言能者復當白言事實如是當隨師教若受十善不持八戒終不得成就若毀八戒十善俱滅弟子某甲從今清旦至明清旦大德憶念大德當爲我作和尚八戒法者應當至心堅持八戒歸依於佛持心如佛歸依於法持心如法歸依於僧持心如僧如是三說歸依佛

竟歸依法竟歸依僧竟如是三說大德憶念從今清旦至明清旦欲受八戒惟願大德慈愍聽許復當告言汝能受持八戒齋不若言能者汝當持心心如諸佛及阿羅漢若言能者復當告言汝從前齋至于今齋於其中間若身口意犯捨墮法不如此之罪乃至根本最大重罪今於三世諸佛阿羅漢前和尚僧前至誠發露五體投地懺悔諸罪是名行布薩法既布薩已名清淨住堪爲法器次當受持如來八戒汝能持不如是三問八戒齋者是過去現在諸佛如來爲在家人制出家法一者不殺二者不盜三者不婬四者不妄語五者不飲酒六者不坐高廣大牀七者不作倡伎樂往觀聽故不著香熏衣八者不過中食應如是受持

不殺亦不盜　不婬不妄語　遠酒避華香
高牀過中食　聖人皆遠離　如是等八法
盡壽不得犯　汝等應受持
持此受齋功德不墮地獄不墮餓鬼不墮畜
生不墮阿修羅常生人中正見出家得涅槃
道若生天上恒生梵天值佛出世請轉法輪
得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊爲讚歎
此法而作頌曰

若能行十善　隨順正法教　生生常見佛
身意悉開解　永離諸苦縛　疾成無上道
若人持八戒　隨律順毗尼　如諸佛正法
受持不毀犯　當知身與意　俱時得解脫
此名涅槃路　諸佛之所行

說是偈已告舍利弗汝好受持十善八戒慎
莫忘失破滅法種普爲一切天人演說舍利
弗白佛言如是如是當謹受持時舍利弗及
會聽者聞佛所說歡喜奉行

十施報品第二

佛告舍利弗　汝今應當知　一切受生者
無不愛身命　是故應行施　普慈等衆生
視衆如眼目　是名不殺戒　過去來今佛
一切智所說　恕已可爲譬　勿殺勿行杖
若見殺生者　如刀刺其心
普視衆生已無異　持是不殺生天上
常值諸佛菩薩衆　所以受持不戒殺
爲施一切無畏故　命終生於忉利天
象爲玉女相娛樂　梵天摩尼瑠璃殿
色如白銀黃金華　常坐七寶妙座上
金几寶器七寶華　無量天女作妓樂
捧足舉宮遊虛空　頭戴寶冠坐正殿

篤三　五

捨除貪婬入正受　值遇諸佛說四諦
慢解疾得須陀洹　或有踊躍發大心
未來當成菩提道　亦生兜率餤摩陀
首陀會天阿袛多　梵輔富樓光道淨
上至阿迦尼吒天　往反遊戲諸天園
與大慈悲菩薩俱　坐卧進止同甘饍
晝夜六時常聽法　彌勒天王常爲說
不退轉行大法輪　未來必當見彌勒
降魔成佛轉法輪　於彼佛法得出家
復見賢劫千如來　毗樓至佛爲授記
得耨多羅三菩提　是名不殺最勝果
亦名慈悲梵行本　一切諸佛之所說
一切諸佛之所行
一切愛眼目　愛子亦復爾　愛壽命無極
是故不殺生　名爲梵行最　不殺無殺想

亦不噉於肉　見殺者如賊　必知墮地獄
噉肉者多病　斷命自莊嚴　當行大慈心
奉持不殺戒　必成菩提道
告舍利弗汝今當知殺生之業當知極重我昔與汝遊巴連弗邑彼大城中有長者女曰提婆跋提生一男兒端正無雙如紅蓮華天女無比毋甚憐念抱至我所而白我言世尊我兒可愛如天童子我愛此兒過於我身百千萬倍我時告言善女當知一切凡夫自愛壽命命海呑流終無猒足汝今云何自言愛子以何爲證時女白言世尊我愛此子設使火起焚燒我身終不放捨爾時世尊爲化彼女以神通力作四夜叉各擎火山從四面至火在遠時女自以身及隨身服障蔽此子火漸漸近舉手覆面以兒遮火佛告善女汝言

愛子云何持子障火自救時彼女人白言世尊唯願救我唯願救我不惜此子佛攝神力母子清涼即發無上正眞道心佛告女人汝愛自身及愛汝子云何自殺及教他殺當知殺生受大惡報必定當墮極劇苦處阿鼻地獄繫屬法律閻羅王所何等名爲極重法律彼閻羅王晝夜六時説殺生報有十惡業一者殺生之業恒生刀山焰熾地獄刀輪割截節節支解作八萬四千段一日一夜六十億生六十億死時閻羅王訶責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡二者殺生之業必定當生劍林地獄獄有八萬四千劍樹各高八萬四千由旬一一樹生八萬四千劍枝一一枝生八萬四千劍華一一華生八萬四千劍果此

殺生人尋劍樹上心徧一切諸劍樹頭其餘支節徧于劍林一一節徧八萬四千劍枝削骨徹髓劍華劍果無不周徧身體碎壞如葶藶子一日一夜八萬四千生八萬四千死殺生之業其事如是時閻羅王訶責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡三者殺生之業生鑊湯地獄百千萬沸肉盡出骨置銅柱上自然還活百千棘刺化爲鐵刀自割肉食還落湯中一日一夜八萬四千生八萬四千死時閻羅王訶責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡四者殺生之業生鐵牀地獄有一鐵牀縱廣正等五十由旬四方鐵錐俱來射心大鐵輞車轢其頂上擗足而出一日一夜八萬四千

生八萬四千死殺生之業其事如是時閻羅王呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡五者殺生之業生鐵山地獄四方鐵山狀如鐵窟窟中火出從四面來有五夜叉斫罪人身分爲四段擲置火中四山便合碎散如塵火鳥撮起鐵觜諸鳥及以鐵蛇從支節入破骨出髓一日一夜八萬四千生八萬四千死殺生之業其事如是時閻羅王呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡六者殺生之業生鐵網地獄有大鐵山高百千由旬滿中鑊湯鑊網在上一一網間鐵觜諸蟲無量無邊從頂上入貫骨徹髓擗足而出一日一夜八萬四千生八萬四千死殺生之業其事如是時閻

羅王呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡七者殺生之業生赤蓮華地獄有一蓮華八萬四千葉一一華葉狀如刀山高五百由旬百億劍林同時火然罪人坐中華一葉開一葉開時火山劍林燒肉破骨苦痛百端此相合時百千刀山同時切已一日一夜八萬四千生八萬四千死殺生之業其事如是時閻羅王呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡八者殺生之業生五死五活地獄之中有五大山五百億刀輪在山頂上有大水輪在刀輪上罪人在中身如華敷卧寒氷上五山刀輪從五方來唱言活活分爲五段五死五活碎身如塵一日一夜八萬四千生八萬四千

死殺生之業其事如是時閻羅王呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡九者殺生之業生毒蛇林地獄之中有無量恒河沙熱鐵毒蛇一一蛇長數千由旬口中吐毒如熱鐵丸從罪人頂入徧身中一一支節有無量蛇吐毒吐火焚燒罪人一日一夜八萬四千生八萬四千死殺生之業其事如是時閻羅王呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不能盡十者殺生之業生鐵械枷鎖地獄之中十二由旬鐵山爲械六十由旬銅柱火絅鎖八十由旬鐵狗口中吐火爲杻虛空鐵箭自落射心杻械枷鎖化生銅丸從眼而入徧體支節從足而出一日一夜八萬四千生八萬四千死殺生之業其事如是時閻羅王呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡爾時世尊告舍利弗殺生之業在地獄中雖復受苦此名華報方生人中多病短命復生諸衆生中受種種苦無量無邊不可稱計

云何名不盜戒不盜戒者普施一切衆生財物外命是故諸佛說不盜戒名爲甘露清涼安隱護持是戒名生天路名得道處名涅槃衣名解脫命是故諸佛讚歎不盜斷餓鬼因偷盜果報有十種惡一者盜報必定當墮肉山地獄肉山罪人頂如大山有百千頭於一一頭頰生肉塠百千鐵狗從鐵山出嘊喍嘷吠爭取食之有諸鐵釘從狗口出入罪人頂從足跟出剝取其皮數百千由旬鐵刺之上

身皮俱苦經八萬四千歲心如刀割苦痛難處是名第一偷盜果報是時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第二盜報生餓鬼中身極長大五十由旬行如五百車聲節間火然如十火車飢噉鐵丸渴飲融銅髮如鐵刺自纏身體百千萬歲受無量苦耳不曾聞水穀之聲是名第二偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第三盜報生於寒氷地獄之中百千萬歲八方氷山以爲衣服如蓮華敷自噉其肉火箭入心是爲第三偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第四盜報生羅

萬三　十

刹中女如天女面貌端正男有千眼以鐵羈頭狗牙上出耳端生火女作姿時舉體火然飲血噉肉噉火噉炭食吐百千萬歲受羅刹身極大苦惱是爲第四偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第五盜報生鐵鹿地獄受鐵鹿形有百千頭有百千尾百千蹄甲百千重皮五百億鐵虎百千億鐵師子剥取其皮一一皮間生無量鐵刺猶如刀劍削骨徹髓苦痛無量百千萬歲受苦無極是名第五偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第六盜報生在人中裸形黑瘦眼目角睞口氣臭穢常處牢獄執除糞穢爲王家使雖生人中狀如

萬三　十一

牛馬父不愛子子不孝父母不愛子子不孝母百千萬歲苦痛無量是名第六偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第七盜報生刀劍華大地獄中刀林無量無邊有諸罪人身如鐵甕縱廣正等百千由旬獄卒驅蹴如風吹華生劍華端百千劍華分剝其皮作無數段削骨徹髓從空而落生刀華上刀華諸刺分剝其皮作無量段擗破其骨爲無數段徹髓刺心求死不得四方鐵山化生無量鐵蒺棃刺如大弩箭同時射心無量億歲受如此苦是爲第七偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第八盜報生於火山大地獄中受大獸形有百千頭於其背上擔負五百火形獼猴手執火刀以剝其皮擲火山上心生火狼齧骨徹髓身如火聚四方逃走經火山中終不得脫受苦萬端求死不得百千萬歲受如是苦時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第九盜報生於穿鼻大地獄中穿鼻獄者有十二鐵鉤鉤其眼耳及鼻口舌打棒折嚙剝其面皮化爲肉段內置口中成大火箭射心至足求死不得百千萬歲受苦如是時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第十盜報生屠剝獄卧鐵机上獄卒以刀剝皮刺心終不肯死百千萬歲受苦如是

篇三 十二

時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是

事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡

云何名不婬戒不婬戒者有五功德利過去現在未來諸佛之所讚歎不婬者住佛威儀身香如佛何等爲五一者不動眼識不視婬色設見色時如見糞蟲如刀入心如火燒眼心不起愛無常所切眼大橫動何愛之有二者不聞婬聲設聞婬聲不動耳識悅可耳根愚癡音聲動毒蛇林爲愛種子此名賊風從耳根出妄見所起如夜叉吟何愛之有此是幻響愚夫愛之鼓動諸根是路人聲從癡愛河順五欲流深知是賊不動耳識三者鼻根齅香當知是香從八風起癡風鼓動愛風吹來華等諸香從妄想生顛倒橫有從鼻識起橫言是香或稱美味鼻識驚動草木衆華皆稱是香如來攝身不齅香臭體解非眞不讚香觸四者不動舌識不說世利不讚婬事口欲不說婬欲觸樂不住狂惑黐膠屋宅亦不樂說可愛樂事增長無明五賊癡愛是故諸佛不動舌識五者意寂不動不起婬心不念婬事不想如樂不動婬根婬識不轉如解脫心住寂滅處處常樂城安隱無爲隨學佛心住眞如際一向入於十八大空九種涅槃佛及菩薩得五功德身形清淨常坐蓮華身淨無垢心亦憺怕是故諸佛說不婬戒最勝清淨無上功德具足五利讚歎稱美爲解脫因不可窮盡婬爲極重無索繫縛譬如老象溺五欲泥普爲一切諸罪根本婬欲之罪吾今當說

汝等一心聽　婬濁惡萬行　沒溺諸禪定

障蔽解脫道　善男子女等　欲求解脫道
遠離三界獄　大坑五欲河　湯火寒氷山
解脫生死畏　持心如諸佛　當持不婬戒
欲求長壽天　壽命無量劫　梵天轉輪王
富有七財寶　持心如諸佛　當持不婬戒
欲得見諸佛・聞法證道果　具足六神通
遊諸十方國　持心如諸佛　當持不婬戒

婬有十過患何等爲十一者貪婬之人雖生天上爲天帝釋受五欲樂心如偷食狗常醉不醒没於五欲駛流河中二者貪婬之人雖爲人王威力自在作恩愛奴被人所使多得財寶如火受薪不知猒足亡身喪國死墮惡道三者貪婬之人恒繫屬他六賊驅策無常大象躡其背上心如猿猴不知衆難欲火焚燒不識父母兄弟姊妹猶如豬狗更相荷擔無復慚愧四者貪婬之人常飲不淨女人膿血於無量劫常處胞胎生藏熟藏子藏諸蟲以爲衣服唼唻女根用爲飲食五者貪婬之人心如利刀眼如火車割截燒滅功德行藏六者貪婬之人到刹利衆然結使火起貪欲薪意欲剥奪猶如羅刹到婆羅門衆不生慚愧猶若幻人但作妖祥說不淨事到沙門衆不知歸依動諸情根如膠著草欲染諸使圍繞意根六情火起燒善種子破滅先世梵行白業舉手動足猶如利刀眼如猛火口如羅刹徧體毛孔婬火所使七者貪婬之人造八種業殺生作殺生具刀劍杖等和合男女作大妄語飲酒歌頌作婬境界或復偷盜一切寶器莊嚴蟲聚爲心王所使眼根惡狗偷噉臭穢八者貪婬之人爲婬所使心如大火亦

如鐵聚直當陷墜破滅梵行必墮地獄九者貪婬之人身壞命終如擲貝珠頃必定當墮赤銅地獄赤銅地獄縱廣正等七千由旬如銅華林下有鐵牀牀上復有百千由旬熱銅八楞柱柱端有鏡鏡中自然有諸女像或作男形婬人愛念動諸情根同時火起銅華化爲大熱鐵釘銅柱變成沸銅鑊湯鐵牀火然女化爲狗男化爲刀驅蹴罪人受無量苦噉熱鐵丸吞飲洋銅求死不得經無量歲壽命一劫十者貪婬之人不得見佛如重雲障破梵行故必定當墮阿鼻地獄身滿獄中壽命一劫左右宛轉復經一劫時閻羅王訶責罪人汝樂婬欲今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡地獄命終生鳩鴿中受龍蛇身汙梵行故百生千生不見

於佛不聞於法終不得道爾時世尊以偈頌曰

婬欲不斷絕　相續生衆生　無明爲根本
老死刀所切　橫受毒蛇林　血盛囊不淨
如糞蟲樂屎　貪婬者亦然　九孔流欲火
恩愛如毒刺　顛倒妄見起　幻惑故生愛
一切女色滑　如樹生狂華　顛倒風所吹
萎華爲蟲聚　女人如畫瓶　滴滴膿血流
瓶滿復淋漏　不淨盈于外　眼見不淨汁
如偷狗貪婬　當自滅諸愛　一心觀不淨
服飲於甘露　住大涅槃城

佛告舍利弗若有持心持身不造婬欲持眼不視婬色持耳不聽婬聲持鼻不齅婬香持舌不觸婬舌如此名爲具足智慧行八正路不婬淨身心喻如蓮華不著塵垢成須陀洹

道斯陀含道阿那含道阿羅漢道辟支佛道無上大道皆從不婬清淨故得口四業者妄語兩舌惡口綺語讚歎邪見語

若能不妄語　說不妄語戒　持口如佛口
常說誠實語　是人生天上　口香熏諸天
若生於世間　謂諸香莊嚴　猶如香山水
流入涅槃河　若能不兩舌　心亦無二種
舌如諸佛舌　蓮華葉覆面　五種雜色光
從於舌相出　常說大人法　至誠不兩舌
若能不惡口　萬三　是名大丈夫　十六　人中端正者
一切皆樂見　如栴檀雜華　若能不綺語
口常出妙香　猶如優鉢羅　生處得值佛
口業如實淨　若不讚邪見　不說邪見業
生處常出家　正命常具足　如佛住涅槃
皆從實語得

佛告舍利弗口四過者有十大惡業何等爲十一者妄語人誹謗人不聞言聞不得道果言得道果不見言見如此惡人雖不得病猶如癩狗爾時世尊而說偈言

一切天人中　猶火燒鐵丸　燒破一切人
比賊不爲勝　何等爲大賊　唯有一種人
寧使節節火　骨化爲融銅　吞噉於刀山
鑊湯刀鋸解　破身如火聚　此苦不爲惡
妄語大毒害　燒壞天人福　遊行阿鼻獄
刀輪爲脚足　鐵毒蛇爲舌　口火燒大千
眼如迸鐵丸　雨大鑊湯雨　燒滅善根華
畢定墮惡道　無量億千劫　求出無由脫
如是大惡人　舉身是火山　燒壞一切善

惡口者口雖含香臭如死屍恒樂說他諸不善事口所吐萬三說如刺如刀如劍十七如戟如屎如

尿如蟲如膿天人中香無過善語三界中臭無過惡口二者惡口之人口有所吐如雨鐵丸燒壞他家此人未來墮大地獄熱鐵燒身飲熱鐵汁設生世間作病癩狗及病癩人無量劫中常食膿血心所念者純是不善與惡相應三者兩舌其兩舌人猶如水火不作言作他人作善實言淨語枉橫言非他所不作橫爲他作一切世人常不樂見必定當墮大惡道中銅鋸解舌數百千段四者綺語綺語者反上作下反下作上調戲無節巧言利辭說無益語說不利語說無義語讚歎五欲語心不明了語黑暗語如刺如林鉤䋨衆生此人惡報命終當墮刺林地獄百千鐵刺鉤其舌出作百千段五者讚歎邪見邪見之人口如盛火燒諸善根無父無母無佛無法無比

丘僧無阿羅漢無辟支佛無師無友無善知識心如疾風吹崩一切諸善根樹此是大賊說無因果口如大水漫流三界婬欲無度調弄同類造五無間斷絕般若犯四重禁至無間罪皆從邪見顛倒惡心邪風吹動惡不善口阿鼻獄火鐵刺舌生如此妄語惡口兩舌綺語讚歎邪見此大惡人雖在世間四大所成五陰嚴飾當知地大即是鐵山刀林劍樹百千鐵刺無數鐵蟲鐵觜諸鳥鐵輞蒺車轢絕其身當知水大即是融銅無數鑊湯是熱丸沸屎鐵河以流節間當知火大節節自然猶如銅柱衆火同時從六根起燒壞身心墮大地獄當知風大猶如雹雨無數刀林百千劍樹動於支節從溪谷生當知五陰即是五賊十八羅剎繫屬獄種閻羅王民識爲熱鐵

第三　十八

狀如融銅滿阿鼻獄自高強徤多力惡口罵詈誹謗毀呰人者今安所在佛告舍利弗惡口妄語兩舌綺語讚邪見者此人不爲一人作賊普爲一切諸天世人作大劫賊譬如群賊威力自在燒破一城殺害一切及四天下一切人民此人所得罪報爲多少耶舍利弗白佛言世尊此人所得罪如須彌山不可稱量佛告舍利弗此人雖復獲大罪報不如妄語惡口兩舌綺語讚歎邪見須臾所造獲大重報身壞命終墮大地獄經無量劫受苦無窮百千諸佛不能得救諸佛觀此謗法罪人與十方界地獄俱生地獄俱滅是故智者當攝身口佛告舍利弗若有受持此十善戒破十惡業上生天上爲梵天王下生世界作轉輪王十善教化永與地獄三惡道別譬如流水至涅槃海若有毀犯十善戒者墮大地獄經無量世受諸苦惱舍利弗汝好受持十善戒羯磨法破十不善業時舍利弗及諸大衆聞佛所說歡喜奉行

佛說受十善戒經　篤三　十九

音釋

轢（郎狄切陵轢也）擗（匹歷切擘開也）撮（子括切撓也）觜（即委切喙也）械（下戒切桎梏也）搥（都回切與堆同）啀喍（啀五佳切喍仕佳切啀喍犬鬪貌）嗥（胡高切咆嗥也）羈（居宜切絡音也）裸（郎果切赤體也）睞（洛代切目童子不正也）甕（烏貢切罌也）蹴（子六切逐也）嚙（倪結切噬也）黐膠（黐丑知切膠居肴切）憺怕（憺徒濫切怕白各切憺怕安靜也）駛（爽士切疾也）唼（作答切齧也）嗽（色角切漱也）迸（比諍切涌也）呰（將此切口駮也）

◎以上四經・乾隆藏本